

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

सही स्वराज

सही स्वराज केवल कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में सत्ता के आ जाने से नहीं आयेगा, बल्कि वह तब आयेगा, जब कि सत्ता का दुरुपयोग होने पर सभी लोग उसका प्रतिकार कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, जनता को इस हद तक प्रशिक्षित करने में कि वह सत्ता को अपने नियन्त्रण और नियंत्रण में रख सके - स्वराज मिलता है।

—गांधीजी

तर्प ११ अंक १

वार्षिक चक्रा ४-००
एक प्रति ०-२७

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती माजरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितीशराय चौधरी
- ७ „ राममूर्ति
- ८ „ राधाकृष्ण मेनन
- ९ „ राधाकृष्ण

अनुक्रम

पृष्ठ

सपादकीय	१	राममूर्ति
शेष शक्ति	२	विनाया
दूसरी शक्ति	३	का'का' द'ता'ता'
बलिया गाँव में समग्र नयी		
तालीम के अनुभव	७	धीरे द्र मजूमदार
गाँव के काम के कुछ पहले		
कदम	१२	राममूर्ति
रवीन्द्रनाथ का शिक्षण-दरान	१६	काका कालेलकर
सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण		
के आगामी अवसर	२३	रद्रभा
सेवाग्राम में नयी तालीम		
का परिसंवाद	२४	राधाकृष्ण
अध्ययन-मंडल की प'ली		
बैठक की कार्यवाही	२५	
संगोदय पर	३२	

पाठको से

'नयी तालीम' मासिक का अगस्त १९६२ का यह अंक काशी से प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है। अब तक 'नया तालीम' का प्रकाशन सेनाग्राम (वर्धा) से होता रहा है। लेकिन ऐसा कि हमारे पाठक जानते हैं, श्री देवीप्रसाद विदेश चले गये हैं, अतः पत्रिका काशी से निकाली जा रही है।

स्थान-परिवर्तन तथा प्रकाशन की व्यवस्था करने के सिलसिले में हम जुलाई का अंक प्रकाशित नहीं कर सके, इसके लिए पाठक क्षमा करेंगे।

सपादकीय या व्यवस्थापकीय पत्र-
नगराज अर ने देखी पते पर करें—

'नयी तालीम'

अ० भा० सर्व सेवा सघ
राजघाट वाराणसी-१

नयी तालीम

संपादकीय

वर्ष ११ अंक १ • अगस्त १९६२

‘नयी तालीम’ परिवार के भाई बहन,

‘नयी तालीम’ का जुलाई-अंक आपको नहीं मिला। देवोभाई के विदेश चले जाने के कारण यह स्थिति आयी। सबको चिंता जरूर थी लेकिन उपाय नहीं सूझ रहा था। देवोभाई-जैसे व्यक्ति के छोड़े काम को निभाना आसान भी नहीं है, पर उनका छोड़ा काम छूटा रह जाय यह स्थिति की बात होती। हम लोगों ने तय किया कि ‘नयी तालीम’ इसी धारा पर धित न होने दी जाय। ‘नयी तालीम’ निकलती रहेगी और हर महीने आपके पास पहुँचती रहेगी। हाँ, अब सेनाग्राम से न निकलकर बाराणसी से निकलेगी। हम प्रयत्न करेंगे कि समय से निकले, ढंग से निकले। यह सच होगा लेकिन हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं वह दूसरी है। ‘नयी तालीम’ अगर केवल पत्रिका होती तो काम आसान होता। दो-चार आदमी मिलकर पूरा काम कर लेते।

“नयी तालीम मेरी सबसे बड़ी देन है”—यापू को इस विरासत को कौन निभाये? नयी तालीम एक संपूर्ण जीवन-दर्शन है, मानवीय क्रांति की कला है, समाज-निर्माण का समग्र कार्यक्रम है। उसे अहिंसा का साधन बनाना है, इसीमें उसकी सार्थकता और पूर्णता है। नयी तालीम का यह भार बहुत मुश्किल है किंतु जिन्होंने दो-चार की शक्ति के बाहर है। इसके लिये पूरे परिवार की शक्ति-चाहिये—जो जहाँ हो, कोई काम करता हो, शिक्षक हो, सामान्य नागरिक हो, रचनात्मक कार्यकर्ता या शांति-सैनिक हो; कुल न करता हो तो नये मानव का सपना ही देखता हो। इन सबका चितन मिले तो ‘नयी तालीम’ क्रांति का दूर बने। जो जहाँ है उसे वहाँ हम ‘नयी तालीम’ का दूत मानते हैं।

कलम और कुदाल के मेल से नयी तालीम का जम्मावक्रम बनता है, इसलिये जिन मित्रों के हाथ में कलम है वे कुदाल लेकर कलम को जरा सजीव करें और जिनके हाथ में कुदाल ही कुदाल है वे थोड़ा कलम को भी पकड़ें। हमें दोनों चाहिये, हर तरह के विचार और अनुभव चाहिये, क्योंकि अगर समग्रता न आयी तो नयी तालीम का न्यापन क्या रहेगा? हमारी कोशिश होगी कि समग्रता आँखों से ओझल न होने पाये। इस कोशिश में हम आपसे से हरएक के सक्रिय सहयोग के प्रायों हैं।

आपका भाई
राममूर्ति

आचार्य कृपालानी

सामाजिक लक्ष्य

हमारे जीवन का शायद ही अन्य कोई क्षेत्र इतना उलझा हुआ होगा जितना शिक्षा का। शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो या शिक्षक, माता-पिता हो या जन-सामान्य, यहाँ तक कि सरकार भी आज शिक्षण के नाम से जो कुछ चल रहा है उससे श्रुष्ट नहीं है। सरकारों वक्ता अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे युवकों का शिक्षण खराब है। इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम शिक्षण का सही अर्थ ही न समझते हो और वह हमें पता हो न हो कि शिक्षण से किन व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों की सिद्धि हम चाहते हैं?

प्रत्येक समाज अपनी नयी पीढ़ी को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के योग्य बनाने का प्रयत्न करता है। आज तक धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वे सभी सफल हो सकी हैं जब कि नयी पीढ़ी के लिए नयी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल शिक्षण का प्रबंध हो पाया है। कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो या जाति हो उसमें जीवन के मूलमूल मूल्यों के परिवर्तन की आवश्यकता रहती ही है। इन नये मूल्यों के आधार पर नयी समाज-व्यवस्था सँभो की जाती है। शिक्षण का पहला उद्देश्य यह है कि बच्चों को जो कि भावी नागरिक हैं, वर्तमान समाज के या जिन नये समाज के निर्माण की बात सोची जाती हो उस समाज के लिये सधर्म और सुयोग्य बनाया जाय। अगर नागरिक को सधर्म रहित और सुगम जीवन अयोग्य करना है तो उसे जिस समाज में वह रह रहा है उसकी या जिस समाज में उसे आगे रहना है उसकी मूल मान्यताओं को स्पष्ट समझ लेना चाहिये। वास्तव में शिक्षण का आरम्भ जन्म के साथ ही होता है। जो शिक्षण घर में माता-पिता ने, मित्रों ने और पड़ोसियों ने आरम्भ किया है उसे ही आगे ले चलना शैक्षणिक संस्थाओं का काम

हमारी शिक्षा ❀

है। इस स्थिति में ही व्यक्ति और समाज के संबंध समाधानकारक होंगे और वे एक-दूसरे के सहायक और सहयोगी होंगे। आखिर, बड़ा-से-बड़ा प्रतिमावाली व्यक्ति या क्रांतिकारी भी बहुत-हु-तक अपने समाज की ही देन होता है। कोई क्रांतिकारी समाज को संपूर्ण व्यवस्था को पूरा-पूरा नहीं बदल सकता। कुछ-न-कुछ पुराने समाज का अंश अविकल रूप से बचा ही रहता है। कम-से-कम इतना तो होता ही है कि जाति अपना राष्ट्र की विलक्षण प्रतिमा, उसकी मूल प्रकृति (स्वभाव) और आचार में उसकी अभिव्यक्ति (स्वधर्म) प्राप्त ज्यों की स्यों बनी रहती है। इसलिये हर सुधारक या क्रांतिकारी उसी समाज के परिवर्तन से आरम्भ करता है जिसमें उसका पालन-पोषण हुआ रहता है, क्योंकि वह उस समाज की मंजीमानीत समझता है। इसके अलावा वह समाज का चाहे जितना विरोध करे, फिर भी उसके धर्म में अपने समाज के प्रति कुछ अनुकूल भावना रहती ही है। चरित्र क्या है? बच्चे का सामाजिक विकास इस तरह हो कि वह अपने बाप-वरण के साथ एकरूप होकर सहज भाव से रह सके, इसीको चरित्र का निर्माण कहते हैं। चरित्र उन दुर्नि-यादी मूल्यों के अनुष्ण बनता है जिन्हें समाज मान्य करता है और अपना दाना केता है।

नागरिक को पुराने या नये समाज की व्यवस्था के अंतर्गत अपना काम और पैसा खोज लेना होता है। सामाजिक व्यवस्था में उसे सम्मानपूर्ण जीविका का साधन भी मिलना चाहिये। अच्छे और सफल शिक्षण का यह भी एक काम है कि वह प्रत्येक नागरिक में कोई धंधा अपनाते की-जैसे वह अपनी जीविका के लिये चुने-समझता पैदा करे, अन्यथा नागरिक समाज के लिये भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह समाज को अपनी तरफ से कुछ देता नहीं लेकिन अपने लिये पोषण तो लेता ही है, और इस प्रकार वह या तो समाज-तत्त्व बन जाता है या दूसरों के मध्ये जीता है।

ये दो क्रियायें—एक, बालक को समाज के जीवन के योग्य बनाना और दूसरा, उसे अपने जीवन में कोई न कोई समाजोपयोगी कला, उद्योग, पंथा या काम करने लायक शिक्षण देना—दोय प्रकार से और दक्षतापूर्वक चले सभी समाज अपना स्वास्थ्य और शक्ति बनाये रख लेंगे। स्वास्थ्य और शक्ति का बना रहना प्रगति और उन्नति के लिये आवश्यक है। स्वस्थ समाज में शिक्षण का तीव्रता काम दिया जा विकास है जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सीटाने सिटाने की प्रक्रिया में अपने-आप हो जाता है। आवश्यकतानुसार ज्ञान के अधिक विकास की दृष्टि से विविध संस्थाएँ भी सखी की जा सकती हैं, परंतु यथासंभव ये संस्थाएँ वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ ही जुड़ी होनी चाहियें।

हमने ऊपर कहा है कि जब तक नयी समाज-व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से युवकों के शिक्षण की बदला नहीं जाता तब तक कोई क्रांति परिपूर्ण नहीं होती। इतिहास इसका साक्षी है। भारत में शिक्षा की जो पुरानी साहाय्य-पद्धति थी वह बौद्ध-काल में बदल गयी। इस्लाम के प्रवेश के साथ-साथ नयी आवश्यकताओं और भागों के अनुसार शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन हुए। अंग्रेजी के समय में तो शिक्षा-पद्धति में जोड़े से मौलिक परिवर्तन किये गये। यूरोप में पहले ग्रीक और यूनानी शिक्षा-पद्धति चलती थी। ईसाई-युग की स्थापना के बाद वह पद्धति बदल गयी। अर्वाचीन युग के प्रारंभ में, ज्ञान और कला की नयी जाग्रति के बाद पाश्चात्य शिक्षण-पद्धति में फिर ये परिवर्तन किये गये और फिर औद्योगिक क्रांति के पश्चात् समाज की नयी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की नयी पद्धति अपनायी जानियी हुई। पहले प्राचीन भाषाओं और तत्कालीन विद्याओं के अध्ययन पर जो बल दिया जाता था, अब उसका स्थान विज्ञान और संव्यवस्था (टेक्ना-लॉजी) ने ले लिया है। आज स्थिति यह है कि जो विद्वान् विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की नहीं जानता है उसकी गणना शिक्षित व्यक्तियों में शामिल ही की जायगी, भले ही वह अन्य विद्याओं का ज्ञाता हो। समाज-में परिवर्तन होने के साथ-साथ शिक्षण के केवल

उद्देश्यों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि उसकी पद्धति में भी परिवर्तन हो गया है। आज के युग में बच्चों के शिक्षण की जो पद्धति अपनायी जा रही है उसमें बच्चे के मनोविज्ञान का ध्यान रखा जा रहा है और वह अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक होती जा रही है। साधन-वादियों की शिक्षण के उद्देश्य और पद्धति दोनों में ऐसा परिवर्तन करना पड़ा जो उनके नये समाज के लिये अनुकूल और सहायक हो।

हमारे देश के पुनर्स्थापन के दिनों में इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से विचार और प्रयत्न किये हैं। उत्तर-भारत में एक धार्मिक उफान हुआ जिसके कारण हिन्दुओं के संघर्ष आर्य-समाज का संगठन हुआ। उसने हिन्दू-समाज को जीवन-पद्धति में परिवर्तन करना चाहता और उसके लिये शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन किया। इस पद्धति में गुरुकुलों का आदर्श रखा गया जहाँ धातुरों के व्यस्त और निबिड जीवन से दूर छात्र तपोवनो के वातावरण में ब्रह्मचारी पलते थे, गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और एक-दूसरे के अत्यंत निष्ठ सपकों में भाते थे।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात जंग-भंग से हुआ। उस आंदोलन को शिक्षण-समस्या में गहरी रुचि थी, क्योंकि उसे ऐसी शिक्षा चाहिये थी जो उस सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो जिसे राष्ट्रवादी स्थापित करना चाहते थे। इस शिक्षण ने सबसे अधिक जोर देश प्रेम पर तथा विज्ञान और संव्यवस्था पर दिया। सन् १९०८ में सूरत-कांग्रेस में जिन प्रश्नों की लेकर मत-भेद पैदा हुआ उनमें एक शिक्षा का भी था। उदार-मतवादी (नरम दल के, मॉडरेट) लोग अंग्रेजों द्वारा चलायी हुई शिक्षा-पद्धति को बदलने के पक्ष में नहीं थे। उनकी दृष्टि में वह शिक्षण भारत के लिये बहुत उपयुक्त था। राष्ट्रवादी या गरम दल के लोग (एन्ट्रीमिस्ट) उसमें परिवर्तन चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह पद्धति दोषपूर्ण और अराष्ट्रीय थी। स्वतंत्र और प्रगतिशील समाज के शिक्षण के सबसे महत्त्वपूर्ण रबींद्रनाथ टागोर के अपने विचार थे। वह मानते थे कि बच्चों को स्वतंत्र और आनंदपूर्ण जीवन में पलने देना चाहिये। उन्होंने

अपने विचारों के अनुसार एक शिक्षा-संस्थान की स्थापना शांति निकेतन में की लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह भा प्रचलित साँच में डाल दिया गया यहाँ तक कि उसका आदर्श वाक्य 'शान्तम् शिवम् अर्द्धतम्' भी खरब कर दिया गया ।

'होमरूल मूवमण्ट' ने फिर से स्वतंत्र भारत के लिये राष्ट्रीय शिक्षण का प्रश्न को उठाया । 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन के समय फिर एक बार राष्ट्रीय शिक्षण का प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आया । विदेशी शासन के विरुद्ध जो कार्यक्रम चला उसमें शिक्षण-संस्थाओं के अधिकार का एक प्रमुख स्थान था क्योंकि उनके ही द्वारा विदेशी सरकार ने युवकों के विभाग पर अपना शिक्षा जमा रखा था । जल्दो-जल्दो राष्ट्रीय शालाओं और महाविद्यालयों की स्थापना की गयी ताकि उन सरकारी और सरकार की मदद से चलनवाले स्कूल कॉलेजों से निकलनवाले विद्यार्थियों को स्थान दिया जा सके । इन नयी शालाओं में शिक्षण मातृभाषा में दिया जाने लगा । इनमें उग्र देशभक्ति, राष्ट्र-सेवा और स्वतंत्रता का वातावरण रखा गया ।

जनता की प्रतिभा और शिक्षण

विदेशी शासन द्वारा स्थापित शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन क्यों आवश्यक समझा गया ?

भोटे तौर पर परिवर्तन इसलिये आवश्यक था कि वह शिक्षा-व्यवस्था लक्ष्य और पद्धति दोनों दृष्टिमा से दोषयुक्त थी । वह भारतीय मस्तिष्क की उपज नहीं थी । उसका भारतीय समाज और भारतीय मानस के साथ मेल नहीं बैठता था । वह बाहर से थोपी हुई चीज थी । जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसकी हमरता तैयार की गयी था उसमें और भारत के ध्येयों में कोई साम्यत्व नहीं था । उसका उद्देश्य यहाँ था कि विदेशी शासन को बनाये रखने के लिये निम्न स्तर का सहायक नौकर-चाँगी तैयार हो । भारत जैसे विनाश राष्ट्र के शासन में लगन वाले छोटे-छोटे कार्यों के लिये सहायकों की सेना इकट्ठा से लाना संभव नहीं था । व यही कर सकते थे कि जो ऊँच पद व और जो अत्यंत प्रमुख जिम्मेदारियाँ थी उनके लिये मुद्दीभर अंग्रेजों को अपन देश से लाव । व यहाँ का जनता

के साथ घुल मिलकर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो उनकी जाति चली जाती, धामर की जान चली जाती । इसलिये उन्होंने यहाँ की भाषा न सीखकर काम चलाने के लिये अपने सहायकों को ही अपनी भाषा सिखायी, साथ-साथ हीन महत्वाकांक्षा और जो-हुजूरों की भी घुँट पिगयी । उन्होंने शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को दाखिल करने की मूर्खता तो की ही, इसके बलवा अत्यंत सस्ते कामचारियों को तैयार करने का उनका काम तो निरवध ही अत्यंत नीच था । उस उद्देश्यहीन शिक्षण से जो भी थोड़ा-बहुत प्राप्त किया जा सकता था वह भी इस विदेशी भाषा के माध्यम के कारण बर्बाद हो गया । विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में बहुत समय लगता था । इतने पर भी वे बैचल शब्दों से ही परिचित हो पाते थे, उन शब्दों के पीछे जो वास्तविकता है या उनसे जिस वस्तु का बोध है, उससे वे अछूते ही रह जाते थे । उनसे हाथ ऐसा शिक्षा लगता था जो बाजार में मुनाया नहीं जा सकता था । अक्सर तोते की तरह विदेशी भाषा के उन पाठों को वे रट रटकर याद कर लेते थे । अपने आपसा के वातावरण से परिचित होने से पहले ही उनकी ऐसे विषयों, विचारों और भावनाओं का धार्मिक परिचय कर लेना पड़ता था जो उनसे बिल्कुल संबन्ध नहीं रखते थे और जो अंग्रेज बच्चों के लिये ही अधिक स्वाभाविक होते थे । जैसे भारत के प्राचीन और नवीन भागों को जानने से भी पहले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे इंग्लैंड के जिलों के नाम याद करें । परीक्षाओं के सिवा इन सबका और कोई प्रयोजन उनके जीवन में नहीं होता था । उनके पाठों में जानेवाली बातों घटनाओं और प्रसंगों का उनके जीवन के साथ कोई संबन्ध नहीं रहता था उन पाठों का विद्यार्थियों के पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के साथ कोई साम्यत्व नहीं होता था ।

इन शिक्षा का यदि कोई ऊँचा उद्देश्य था तो उसे ऊँचे मेकाले न बनाया । वह सिखात भारतीयों को इंग्लैंड संस्कृति बनाना चाहता था—इस अंतर के साथ कि खमर का रस और खून मिन हो । उसकी दृष्टि में पूव का एक पूरा पुस्तकालय भी पवित्र के ज्ञान से भरी

एक आत्ममारी का मुवायला नहीं कर सकता था। सारे शिक्षित हिन्दुस्तानियों को मक्ली और निस्तेज अंग्रेज बना देना साम्राज्यवादियों के श्रेष्ठ भवने ही जैसा लक्ष्य रहा हो लेकिन उसका पूरा होना आसानी नहीं था। यह बहुत कुछ पीटर महान् और उसके बाद के जार वाइशाहों ने प्रयत्न के सामान था जो रूस के पारचात्पीकरण के स्वप्न देखते थे। लेकिन जिनकी अपनी सभ्यता इतनी भयं और जैसी हो, भले ही यह कुछ अवश्य ही हो गयी हो, उन्हें अंग्रेज नहीं बनाया जा सकता था ही, उनकी मक्ल में 'भूरे बदर' बनाये जा सकते थे।

नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने जो कुछ ज्ञान दिया वह केवल बौद्धिक और किताबी था जो सोते की रट की तरह याद कर लिया जाता था। मजे की बात यह थी कि जिस अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की मक्ल यहाँ की गयी वह मुद इंग्लैंड में पुरानी पद्धति जा रही थी।

इसके अलावा उन लोगों ने जो पद्धति यहाँ बलायी उसने ऐसा दिमाग पैदा किया जो विवेकपूर्ण होकर कहीं हुई बात मान ले जो वस्तुनिष्ठ न हो और जिसमें छान-बीन करके परिणामों पर पहुँचन की क्षमता न हो। इसलिये वह शिक्षार्थी के पूरे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकी। बढ़ते हुए बच्चे को वह कोई स्वस्थ प्रवृत्ति भी नहीं दे सकी। इस शिक्षा में बच्चे की भावनाओं और उनके सवेगा का विकास नहीं हो पाता था। भारतीय बच्चे को अपरिचित 'बकु' की पुकार में या विदेशी वातक 'स्वाइलार्क' के गीत में, जिसे उसने जीवन भर नहीं देखा नहीं, क्या आनंद आ सकता था? पारचात्य संगीत में वह कैसे रस ले सकता था? पारचात्य बला से जिस वह गद्दी और सस्ती उसीरो में ही देखता था वैसे अपनी सोदय भावना को सतुष्ट कर सकता था? उसके लिये भारतीय कला तो जैसे किताबी थे अदर बंद थी। इतना ही नहीं उसकी यहाँ तक सिखाया जाता था कि भारतीय बला वर्धरतापूर्ण और विसम है उसमें वास्तविकता और प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसके विदेशी शिक्षक ही यह सब पढ़ाते थे, बल्कि विदेशी शिक्षा प्राप्त देशी शिक्षकों ने भी यही पढ़ाया। इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहा

जाता था कि भारत का राष्ट्रीय चारित्र्य का जो पहला अध्ययन था वह दात प्रतिपात अंग्रेज था, यहाँ तक कि उसका तिमरेट पब्लिश का डग भी अंग्रेजी था। शिक्षित भारतीय विदेशी भाषा में पढ़ना था और विदेशी भाषा में ही सोचना था। उसकी बर्फी-से-बबी स्वादिष्ट यह रहती थी कि वह अंग्रेजी में ही चले, बाँधे, छामे, हँसे, अपने बच्चे को सटके, यानी जो कुछ करे अंग्रेजी डग से कर। अपना भी वह अंग्रेजी में ही देखना चाहता था। मैं जानता हूँ कि कुछ शिक्षित भारतीय अपनी यह औँची आकांक्षा पूरी कर सके थे।

यह तो रहा शिवा के उद्देश्य के बारे में। जहाँ तक पद्धति का प्रश्न है, वह भी न तो शास्त्रीय थी न बाल-मनोविज्ञान के अनुकूल। उसमें सर्जनात्मक क्रियाशीलता का अभाव था। वह सारे अभिक्रम और क्रियात्मक जीवनीगतित को ही हर लेती थी। उसने जीवन के समुद्र आनन्द को ही खतम कर दिया जो स्कूल और कॉलेज में पढ़नेवाले यूरोपीय बालकों में भरपूर पाया जाता है।

यह शिक्षण जो स्वतंत्रता से परले लक्ष्य और पद्धति दोनों दृष्टियों से अत्यंत दोषपूर्ण और राष्ट्रीयता के विरुद्ध माना जाता था, अब स्वतंत्र भारत में आज एक उत्तम राष्ट्रीय शिक्षण मानकर प्रचलित और प्रचलित किया जा रहा है। योग समझते हैं कि गोरे हाथों से काले हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के जादू के चमत्कार से ऐसा हुआ होगा। आज वर्तमान परिस्थिति से सभी लोगों के दिल में जो असंतोष है उसीसे स्पष्ट है कि यह कितनी बड़ी भूलतवा की बात हुई है। सन १९५२ में मेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने शिक्षा का जो विवरण दिशा है उससे जाहिर है कि स्वतंत्रता से पहले जो शिक्षण पद्धति थी उसमें कुछ भी रहीबदल नहीं किया गया है। उस कमेटी का कहना है: एक तो हमारा स्कूली शिक्षण प्रत्यक्ष जीवन से बिल्कुल अलग है दूसरे वह अत्यंत समुचित और एकाकी है और विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ है तीसरे, अभी तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाई का माध्यम भी था और अध्ययन का अनिवार्य विषय भी, इसलिये जो विद्यार्थी उस भाषा में भी कुछ

धीरेन्द्र मजूमदार

ग्रामभारती का श्रीगणेश

बलिया में ग्रामभारती की शुरुआत सात छठवें से हुई थी। इसका वह संख्या १२ तक पहुँचा। अपनी कुटिया के सामने घोड़ो-सी जमीन खोदकर इसका 'श्रीगणेश' हुआ था। उस जमीन पर खेती तथा बच्चों के घर के काम शिक्षा के माध्यम रहे। इस प्रक्रिया से, तालीम की दृष्टि से काफी प्रगति होने लगी। फिर भी बच्चों को पूरा समय शिक्षक के साथ रहने का अवसर मिले, इसका कोई छोर नहीं निकल रहा था। हम लोग विभिन्न कार्यों के समन्वय में विषयों की जानकारी कैसे दी जाय, इसके प्रयोग में लगे।

एक बात विशेष रूप से देखने को मिली—वह यह कि जिन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और घर के काम में भी बहुत फँसे नहीं थे वे ही 'ग्रामभारती' में तालीम के लिए जाते थे। जो दो-चार लड़के स्कूल छोड़कर आये थे वे इसलिए आये थे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी थी। उनके माता-पिता अच्छी खेती सिखाने के लिए नहीं भेजते थे। दूसरी चीज़ यह देखने को मिली कि हमारी कोशिश करने से बाबजूद बाबू लोगों के बच्चे इसमें नहीं आते थे। वे इसे 'मजदूर-स्कूल' ही कहते थे। फिर भी 'ग्रामभारती' के द्वारा दोनों वर्गों के लोग एक साथ आयें, इसकी कोशिश जारी रही।

इस प्रकार 'ग्रामभारती' का काम अपने दम से रवा की फसल तक चलता रहा। रबी की फसल की कटाई के समय पूरे ग्रामभारती के लिए एक अच्छा कार्यक्रम मिल गया।

यद्यपि पहले साल परस्पर अविश्वास और कटुता के कारण सामूहिक खेती आखिर में बरबाद हो चुकी थी फिर भी उस खेती के चलते तथा आम शिक्षण और प्रचार के फलस्वरूप गाँव में संघर्ष के प्रसंग कम पैदा हुए। यह बात सहकारिता का वातावरण बनाने के लिए

बलिया गाँव में समग्र नयी तालीम के अनुभव

निस्संदेह अनुकूल रहो है लेकिन बच्चों में मिलकर काम करने के फलस्वरूप परस्पर सहकारिता के भी दर्शन होने लगे। सब अपने-अपने घर से सामग्री लाकर 'सह-भोज' का अनुष्ठान करते थे। फसल-कटाई में सहकार-वृत्ति निरिच्छन रूप से प्रकट हुई, यद्यपि विजयभाई ने उनसे कह दिया था कि वे अलग-अलग कटाई कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने यही तथ्य किया कि वे सामूहिक रूप से कटाई करेंगे और जिनकी मजदूरी मिली उसमें से बाकी हिस्सा सामूहिक रूप से रख दिया ताकि वे एक साथ सर्प कर सकें।

स्कूल भेंस की पीठ पर

फसल-कटाई समाप्त होने पर 'ग्रामभारती' की प्रगति के लिए एक नया अवसर हाथ में आया। खेत खाली हो जाने पर सबके पशु एक तरफ चरने जा सकें, इसका अवसर मिला। मैं हमेशा प्राणीय जनता से कहा करता हूँ कि भाई, हम विज्ञान के युग में हर एक को ज्ञान प्राप्त करना ही होगा इसके लिए यह आवश्यक है कि सब लोग स्कूल जायें। लेकिन अगर सब लोग स्कूल चले जायेंगे तो घर-गृहस्थी का काम नहीं चल सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि गाँवभर के सारे घर-गृहस्थों के काम भी स्कूल के काम के रूप में परिणित किये जायें। उनसे विनोद में यह कहता हूँ कि अगर भेंस की पीठ पर बैठनेवाले बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं है तो स्कूल को ही भेंस की पीठ पर ले जाना होगा। फसल कट चुकने के बाद इस विनोद को साकार करने का अवसर मिला। 'ग्रामभारती' के बच्चों के घर के सब पशुओं को एक तरफ चराने की योजना बनी और शिक्षक भी उनके साथ जाने लगे। ऐसे चराने के स्थान पर जो चर्बें लिया जाता था उसका नाम 'बहियार-चर्ब' रखा गया। बहियार का मतलब है—खेती का मंदान। आस-पास के लोगों को यह एक दिलचस्प चीज़ लगी। उन्होंने कभी इस प्रकार की चीज़ों का स्वप्न भी नहीं देखा होगा।

इस 'बहिार-वर्ग' से आकर्षित होकर चारों तरफ से लोग अपने बच्चों को 'ग्रामभारती' में शामिल करने लगे। और थोड़े ही दिनों में बच्चों की संख्या १२ से बढ़कर ४५ तक हो गयी। अधिक संख्या में बच्चे होने के कारण तीन शिक्षक अलग-अलग तीन बहिार में जाने लगे। इस 'बहिार-वर्ग' के अलावा भी भेस की पीठ पर स्कूल से जाने की एक प्रक्रिया निकाली गयी। जो बच्चे अलग-अलग भेस की पीठ पर बैठकर बराने जाते थे और रात को 'ग्रामभारती' में आकर पढ़ते थे उनकी किताबों में 'रस्सी बाँधकर उनके गले में लटका दिया जाता था और वे मस्ती से भेस की पीठ पर बैठकर पढ़ा करते थे। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में एक अजीब वातावरण फैल गया। जहाँ पहले पशु चरानेवाले बच्चे आपस में लड़ते, माली देने तथा दूसरे की सम्पत्ति बरबाद करने के काम में लगे रहते थे वहाँ अब वे पशु चराते समय पढ़ाई, अच्छे-अच्छे गीत गाने तथा रामायण का उच्चारण करने लगे। इससे 'ग्रामभारती' के प्रति क्षेत्र-भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी।

लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ी, वह इसलिए नहीं कि लोग 'ग्रामभारती' के विचार को समझ रहे थे बल्कि इसलिए कि हम लोगों के नये तरीकों को देखकर उनके दिमाग में अजीब विस्मय की अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया होती थी। अतः थोड़े दिन में छात्रों की संख्या ४५ से घटकर १५-१६ हो गयी, लेकिन हम दिलचस्पी के कारण हम लोगों की व्यापक रूप से विचार-प्रचार का प्रसंग मिल गया।

'मजदूर-स्कूल'

यह सब हुआ लेकिन बाबू-वर्ग ने दिमाग से 'मजदूर-स्कूल' की भावना नहीं मिटी। जो लोग 'ग्रामभारती' का प्रचार करते थे और मजदूरों के बच्चों को शामिल कराने को कोशिश भी करते थे, वे भी अपने बच्चा को वहाँ नहीं भेजते थे, यद्यपि वे यह कहते थे कि ऐसी पढ़ाई वहाँ नहीं होती है, लेकिन सोचते थे कि मजदूरों के साथ अपने बच्चों को कैसे दिखायें। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र घोर सामन्तवादी मानस से भरा हुआ है।

बाबू लोगों के बच्चों को न भेजने का एक दूसरा

भी कारण है—वह यह कि वे मानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति को नौकरी करनी है, और ग्रामभारती में नौकरी के लिए कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। यह समस्या पिछले २५ साल से 'नयी तालीम जगत्' के सामने निरन्तर मड़ी है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर नयी तालीम जगत् के समस्त कार्यकर्ताओं को सोचने की जरूरत है। तालीम का लक्ष्य नौकरी है, इस मान्यता का निराकरण क्या है? और जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक नयी तालीम का स्वरूप क्या हो, जिससे वर्तमान मान्यता के बावजूद नयी तालीम प्रक्रियाओं के लिए लोक-सम्मति प्राप्त हो? इस दिशा में सोचने पर मुझको ऐसा लगा कि नयी तालीम की प्रक्रिया अलग से बच्चों को लेकर नहीं हो सकती। अगर पूरे समाज की लेकर नयी तालीम की पद्धति चलेगी तो समाज की इकाई-परिवार ही नयी तालीम की इकाई हो सकती है। इसी विचार के आधार पर शिक्षा-पद्धति की रूपरेखा तैयार हो सकती है। उसी की टेक्नीक निरालना नयी तालीम के कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी कार्यक्रम है।

जनता केवल नौकरी चाहती है, शिक्षा नहीं

किसीकी शिक्षा दो नहीं जाती है। शिक्षा की चाह होने पर उसकी पूर्ति हो वास्तविक तालीम है। हम जब यह सोचते हैं कि हमें नयी तालीम का काम चलाना है और उनको पद्धति यह होगा तो निस्सन्देह हमारे दिमाग में अपनी तरफ से तालीम देने का विचार है, ऐसा मानना पड़ेगा। अतएव नयी तालीम के लिए आवश्यक है कि वह लोग बने कि देश की जनता चाहती क्या है। निस्सन्देह आज की जनता को उत्कृष्ट मजि बच्चों की तालीम है। लेकिन उनका कारण यह नहीं है कि देश का जन-नुमाय यह चाहता है कि बच्चों का सांस्कृतिक विकास हो और उसके माध्यम से देश सुसंस्कृत हो। बल्कि लोग मानते हैं कि आज अपने आर्थिक प्रश्न हल करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए शिक्षा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नयी तालीम का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य जनता का नहीं है। अतः केवल बच्चों की तालीम आज की परिस्थिति में नयी तालीम नहीं हो सकती।

अब प्रश्न यह है कि जनता चाहती क्या है। अभी ऊपर कहा है कि वह आर्थिक कारणों से बच्चों को पढ़ाना चाहती है। अर्थात् उनकी वाह आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति है। जब तक यह साधित नहीं होगा कि हमारी तालीम की प्रक्रिया इस लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम है, तब तक उसके लिए लोक-सम्मति प्राप्त नहीं हो सकेगी। यही कारण है कि मैं आवश्यक कहता हूँ कि गाँव के जितने कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की तरफकी ही नये तालीम है और चूँकि वे कार्यक्रम पूरे परिवार के हैं इसलिए पूरे परिवार ही 'विद्यार्थी' हो सकते हैं, न कि अलग-अलग बच्चे।

गाँव के बाबू लोग उपर्युक्त कारणों से अपने बच्चों को तो भेजते होंगे, फिर भी 'ग्रामभारती' की प्रगति को देखकर उनमें काफी सतोष था। और दूसरे साल खेती के लिए उन्होंने २ बीघा जमीन बच्चों के लिए खलल कर दी। बच्चे मिलकर उसीहा से उद्यम खेती करने लगे। इसीलिए विज्ञान तथा देश के भिन्न भिन्न आर्थिक प्रश्न सुलझाने की चर्चा के लिए भिन्न भिन्न प्रश्न उपस्थित होने लगे और बच्चों का वीढ़िव स्तर काफी ऊँचा उठा। लेकिन बच्चों की इस दिलचस्पी के साथ मेहनत करने से दूसरी समस्या खड़ी हो गयी। वह यह कि उनके माता पिता के मन में लालच पैदा होने लगी। जो बच्चे पहले घर का काम नहीं करते थे व ग्रामभारती में विजयमाई और दूसरे लोगों के साथ जब मेहनत करने लगे और उनके फलस्वरूप अपने हिस्से की प्याज, पाट आदि सामग्री घर ले जाने लगे तब उन्होंने समझा, अगर ये बच्चे मेहनत करने पैदा कर सकते हैं तो ग्रामभारती में क्यों मेहनत करें, घर के काम में क्यों न करें। यह सोचना भीरे बीरे बढ़ कर और जितनी न किसी बहाने वे अपने बच्चों के लिए छाला से छुट्टी लेन लगे। यह छुट्टी इतनी अधिक होने लगी कि बाद की विजयमाई के लिए दो बीघे की खेती भी संभालना कठिन हो गया।

हम जब बच्चों के पालकों को समझाते थे तो वे विचार समझ जाते थे लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उगी पुराने ढर्रे पर चले जाते थे। काफी दिन तक इस प्रकार से समझ-समझाकर काम चला और हम लोग किसी तरह मर्द की फसल संभाल पाये। फसल काटने के बाद

हम लोग इस प्रश्न पर फिर से विचार करने लगे। हमने देखा कि बच्चों को भी घर के कामों में ग्रामभारती की खेती की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी है, भववि मर्द की फसल में उनका हिस्सा काफी सतोषजनक था। उनका हिस्सा इतना अधिक था कि वह गाँवभर की चर्चा का विषय रहा। जो कोई भी मुझसे मिलता था यही कहता था 'आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी'। पढ़ाई के साथ-साथ इतना कमाई हो जाय तो बहना ही क्या?

काम करना है तो घर का काम अच्छा

यह सब हमारा लेखन न बाबू लोगों ने अपने बच्चे भेजे और न ग्रामभारती के बच्चों की हाजिरी के रविवे में कोई परिवर्तन हुआ। धूम फिरकर पालक और बच्चे दोनों इसी बात पर आ जाते थे कि घर का काम ही चलता है। हम लोग ने सोचा कि ग्रामभारती में प्रथम धेणी और द्वितीय धेणी के रूप में दो विभाग रखे जायें। प्रथम विभाग में वे बच्चे रहें जो २४ घण्टे 'गुच्छुल' में ही रहें, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जायें। अर्थात् हमने 'ग्रामभारती' के साथ एक 'सूखा छायावात' (डाइ होस्टल) का भी विरुध्ति शुरू किया। हमने सब पालकों से कहा कि जिन बच्चों को वे घर के काम से छाली करके 'गुच्छुल' में चौबीस घंटे रख सकेंगे वे प्रथम धेणी के विद्यार्थी होंगे, वे ग्रामभारती की भूमि पर खेती करेंगे मुख्य खेती का विज्ञान सीखेंगे और साथ ही साथ प्रातःकाल और रात्रिकाल में शक्ति और भाषा आदि भी पढ़ेंगे। द्वितीय धेणी के बच्चे वे होंगे जो केवल प्रातः और रात्रिकाल में पढ़ने जायेंगे और बाकी समय में घर के काम करेंगे। हमने सोचा कि इतने दिन के सांस्कृतिक विकास से अब बच्चों की स्थिति ऐसी हो गयी है, जब घर के काम को सिखा के माध्यम के रूप में पहले से अधिक व्यवस्थित कर सकेंगे। पालकों ने २-३ दिन तक विचार किया। वे मानते थे कि अगर पूरा समय विजयमाई के साथ बच्चे रहें, उनके साथ काम करें और पढ़ें तो बच्चों में उत्पादन-शक्ति और सांस्कृतिक विकास दोनों में काफी वृद्धि होगी। लेकिन परम्परागत स्वार्थ उनके इस विचार को भी दबा देता रहा। आखिर में १२ म से ८ बच्चों के पालकों न कह दिया कि वे अपने बच्चों को प्रथम धेणी में ही रखवा

चाहते हैं। और धीरे धीरे ११ बच्चे उसमें शामिल हो गये। जो एक बच्चा शामिल नहीं हुआ वह २ भाई था, उनके पिता ने छोटे बच्चे का 'ग्रामभारती' में शामिल करके बड़े बच्चे को घर के काम में लगा लिया। इससे स्पष्ट है कि योग निश्चित रूप से 'ग्रामभारती' की प्रक्रिया का महत्व समझने लगे थे।

'सांस्कृतिक विकास' से निरुद्धी समस्याएँ

बच्चों के पूरे समय के लिए छात्रावास में आ जाने पर उनके जीवन पर प्रभाव डालन का भौका अधिक मिलने लगा और उनका सांस्कृतिक विकास तेजी से आगे बढ़ने लगा। पंती के काम भी सुस्पष्ट स्थिति होने लगे। लेकिन इसमें से दो-एक ऐसी समस्याएँ लड़ी हुई जिन पर हर-एक नयी तालीम के सेवक को विचार करने की आवश्यकता है। जब बच्चे घर के काम में लगे रहते थे उस समय व जितना आराम चाहते थे उससे अधिक आराम यहाँ चाहने लगे। यह सही है कि ग्रामभारती में जो मेहनत करते थे उनका फल उन्हींको मिलता था और वह प्रत्यक्ष रूप में था जब कि घर के काम का कोई नतीजा उन्हें दिखाई नहीं देता था। फिर भी हजारों वर्षों की व्यक्तिवादी, सम्पत्तिवादी मनोवृत्ति के कारण ग्रामभारती के काम में घर के काम-जसी अनिवार्य पैदा न हो सकी। हम भी मानते हैं कि दैनिक कार्यक्रम में हर एक को आराम चाहिए इसलिए इस समस्या पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया और उनके लिए उतना आराम की व्यवस्था कर दी।

लेकिन दूसरी समस्या अधिक चिंता की हो गयी। वह यह थी कि हमारे साथ रहने के कारण उनमें सफाई की आदत, सुव्यवस्थित ढंग से रहने का अभ्यास तथा सामाजिक शिक्षाचार के विकास के कारण उनका जीवन स्तर घरवालों के जीवन-स्तर से काफी ऊँचा हो गया। और धीरे धीरे कुछ लड़कों का ऐसा भी मानस बनने लगा जिससे वे घर के दूसरे लोग से घृणा करने लगे। मैंने सुना था कि किसी कॉलेज के छात्रावास के एक लड़के से उसके पिता मिलने गये थे तो उस लड़के ने अपने साथियों को बताया था कि घर का नौकर उससे मिलने आया था। मैं मानता था कि सहर के आडम्बरपूर्ण

जीवन-क्रम के कारण लड़कों में ऐसी मनोवृत्ति बनती है लेकिन गाँव में किसान-जैसे ही ६-७ घण्टे खेत में काम करनेवाले तथा अपने घर की शोपड़ी जैसे ही स्थान पर रहनेवाले बच्चों के मन में भी जब ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है तब पूरी शिक्षा पद्धति के बारे में ही विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। विचार कर किसी निश्चित नतीजे पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। हम चाहे जितना खेती-बारी आदि उत्पादक काम करें और चाहे जितनी दूरी शोपड़ी में रहें हमारा सांस्कृतिक स्तर अवश्य ही कुछ ऊँचा रहेगा और हमारे सम्पर्क में तालीम पाये हुए बच्चों का स्तर भी ऊँचा हो जायगा। फिर जब ये बच्चे घर के लोगों के सँके और अव्यवस्थित जीवन को देखेंगे तो स्वभावतः अपने को कुछ 'अलग' समझने लगेंगे। हम चाहे कोई भी शिक्षा-पद्धति अपनायें, शिक्षित बच्चे निस्सन्देह विकसित सत्कृति के होंगे और उनका खेल घर के दूसरे लोगों से नहीं बैठेगा। जब स्थिति ऐसी है तब शिक्षा द्वारा समाज में भेद भाव के निराकरण की बात सो दूर रही, हम तत्काल ही शिक्षा द्वारा परिवार में ही भेद भाव पैदा कर देते हैं। कहते हैं कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उसी तरह हम ग्रामभारती द्वारा चले थे सामाजिक विषमता का निराकरण करने, लेकिन उस प्रक्रिया द्वारा हमने पारिवारिक विषमता का ही निर्माण कर डाला।

स्कूल बंद-पूरा परिवार विद्यार्थी

इस प्रश्न पर हम लोग गम्भीरता से सोचने और आपस में चर्चा करने लगे लेकिन कोई तालिकाबद्ध हल नहीं निकाल सके। पूरा परिवार ही नयी तालीम का विद्यार्थी हो, यह विचार यद्यपि पहले ही हमारे मन में आ गया था लेकिन उसका तुरन्त कोई छोर न दिखाई देने के कारण उपयुक्त परिस्थिति के बावजूद बच्चों के शिक्षण को बन्द करने की बात सोच नहीं सकते थे। लेकिन इस बीच कुछ दूसरी परिस्थितियों ने हमको फिर से पारिवारिक शिक्षण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि पालकों ने बहुत उस्ताह से बच्चों को पूरे समय के लिए ग्रामभारती के छात्रावास में शामिल कर दिया था तथापि व्यक्तिवादी संस्कारों के कारण धीरे-धीरे बच्चे गैरहाजिर होने लगे और हम

२-३ महीने में फिर उसी स्थिति पर पहुँच गये जहाँ से 'मूला छात्रावास' की कल्पना शुरू हुई थी। बच्चे फिर से केवल पढ़ने के लिए हाज़िर होते थे। इस परिस्थिति के कारण आखिर हमने निर्णय ही कर डाला कि बच्चों को घर से अलग करके तालीम की व्यवस्था 'समग्र नयी तालीम' की पद्धति में नहीं बँटेगी। और एक दिन बच्चों को बुलाकर उनसे कह दिया कि केवल पढ़ने के लिए जब गाँव में स्कूल मौजूद है तो फिर हम केवल पढ़ाई का काम नहीं करेंगे, इसलिए गाँव में जो स्कूल चल रहा है उसमें जाकर वे भरती हो जायें। हमने गाँवभर के लोगों से कह दिया कि केवल पढ़ने के लिए गाँव का स्कूल काफी है। उसके लिए हम 'ग्रामभारती' नहीं बलायेंगे। इतनी सेवा हम अवश्य कर देंगे कि कोई भी छात्र कभी भी हमारे पास मदद के लिए आ जायगा तो हम मदद अवश्य कर देंगे।

इस प्रकार सालभर के अनुभव के बाद हम बच्चों की अलग से तालीम के कार्यक्रम को बन्द करके पूरे परिवार की तालीम के विचार को ग्रामवासियों के सामने रखना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ही ग्रामभारती के विद्यार्थी हो सकते हैं। इस नतीजे पर हम किन परिस्थितियों में पहुँचे, यह जानना दिलचस्प होगा।

(१) सामूहिक खेती के अनुभव से यह प्रतीत हुआ कि गाँव के लोगों के आज जो पारस्परिक सम्बन्ध हैं उनकी देखते हुए परिवार में आपस का सहकार किसी प्रकार के राजनैतिक कानून या आर्थिक कार्यक्रम द्वारा विकसित नहीं हो सकता है। उसके लिए समग्र-शिक्षण की आवश्यकता है। और यह शिक्षण व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक ही हो सकता है, क्योंकि समाज की इकाई व्यक्ति नहीं, परिवार है।

(२) अगर गाँव के सारे कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम हैं तो आज की परिस्थिति में यह कार्यक्रम निस्संदेह पारिवारिक धन्ये ही हैं। 'ग्रामभारती' के लिए अलग धन्या नहीं बनाया जा सकता। अगर बैसा बनाया गया तो उस धन्ये के लिए शिक्षार्थियों की उतनी दिलचस्पी नहीं हो सकती है, जितनी कि अपने घर के

धन्ये के प्रति रहती है और यह स्पष्ट है कि बिना अभिरूचि के कोई भी धन्या शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है। अगर पारिवारिक धन्या शिक्षा का माध्यम है तो चूँकि परिवार का हर एक सदस्य उस धन्ये में लगा रहता है इसलिए धन्ये का विकास पूरे परिवार के विकास से ही संभव सकता है।

(३) अगर समाज का सांस्कृतिक विकास करना है तो वह विकास सारे समाज के साथ-साथ ही चल सकता है। बच्चों को अलग विनियमित करने की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। इस परिस्थिति की माँग हो जाती है कि समग्र नयी तालीम की इकाई पूरा परिवार ही हो।

उपर्युक्त तीनों कारणों से हमने निश्चित रूप से यह तय कर लिया कि परिवार के शिक्षण का सन्दर्भ निकालकर ही व्यवस्थित तालीम का प्रारम्भ किया जाय और जब तक ऐसा सन्दर्भ नहीं निकलता है तब तक उस सन्दर्भ का निर्माण ही समग्र नयी तालीम का कार्यक्रम माना जाय। हमने अब यह निश्चय किया है कि हम लोग अपने स्वावलम्बन के लिए सबके साथ खेती करें, पारिवारिक उद्योग चलायें और सामूहिक खेती के 'भूमि-सदस्य' और 'धन्य-सदस्य परिवारों' को अपना विद्यार्थी मानकर उनसे सम्पर्क करें, उनकी खेती-बारी, घर-द्वार, आहार-विहार के तरीकों से सुधार लाने की कोशिश करें और इसी कोशिश के सिलसिले में कुछ व्यवस्थित तालीम की पद्धति का छोर ढें।

इस विचार से बलिया के सब साधी उत्साहपूर्वक सहमत हैं। अब देखना है कि समग्र नयी तालीम के इस नये अभियान का क्या परिणाम निकलता है।

[बलिया विहार के पूर्णियाँ जिले का एक सुदूर गाँव है। वहाँ बैठकर गाँववालों के बीच, गाँववालों की तरह रहकर, उनका ही दिया खाकर, उनके साथ काम कर श्री धीरेनभाई ने ये अनुभव प्राप्त किये हैं। यहाँ उनके ये अनुभव दिये गये हैं जिनका सीधा सम्बन्ध 'समग्र नयी तालीम' से है।—स०]

राममूर्ति

गाँव में काम करनेवाले साधियों की ओर से अक्सर प्रश्न उठता रहता है 'गाँव में क्या काम करें ?'

१ आज से ही नहीं, यहाँ पहले जब गांधीजी ने गाँवों के पुनर्निर्माण की बात बलवाई थी तब से यह प्रश्न लगातार बना हुआ है। सरकार की ओर से भी लोग गाँवों में जाते हैं उनके लिये यह वासानी होवे है कि उनके सामने एक अनौ-वनायो योजना रहती है, तैयार कार्यक्रम होता है, और काम भी ज्यादातर ब्लाक, पंचायत, सहकारी समिति आदि सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे ग्राम-सेवक होते हैं जिनका गाँव के मुख्य लोगों से अपना संपर्क भी होता है। लेकिन यह सुविधा 'रचनात्मक' कार्यकर्ताओं के सामने नहीं होती। खादी या ग्रामोद्योग आदि की जो समस्याएँ होती हैं उनकी कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, जो भी होती है नैतिक होती है। इनसे भी थोड़े भिन्न वे कार्यकर्ता हैं जो केवल भूदान या कुछ विशेष प्रकार के निर्माण का काम करते हैं। उनकी मुख्य शक्ति उनसे अपने सपन और प्रभाव में होती है।

२ जब अंग्रेजी राज्य था तो गाँवों में जो भी काम होता था कांग्रेस की ओर से होता था। बाढ़ भूकंप आदि के अवसर पर स्फुट सेवा के अलावा नियमित रूप से कुछ चुने हुए क्षेत्रों में खादी-ग्रामोद्योग का काम होता था। सरकार की ओर से रूरल डवलपमेंट का जो काम शुरू हुआ वह ग्राम विकास का कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बन सका। गांधीजी ने कांग्रेस के तत्वावधान में कई रचनात्मक समस्याएँ—जैसे चरखा सभ, ग्रामोद्योग सभ, गो-सेवा सभ, हिंदुस्तानी तालीम सभ आदि कायम की थी जो उनके मार्गदर्शन में काम करती थी लेकिन उनका क्षेत्र सीमित था। उनका महत्त्व मुख्यतः इस बात में था कि उनसे ग्रामनिर्माण के विचार की व्यापक संभावना प्रकट होती थी, भले ही सीमित दायरे में ही। उनके अग्रह रचनात्मक कार्यक्रम बुनियादी तौर पर तीन ध्येयों के थे—

गाँव के काम के कुछ पहले कदम

१ उत्पादन वे, जैसे ग्रामोद्योग आदि २ सगठन के, जैसे मजदूरी, स्त्रियो, विद्यापियो आदि का, ३ भुद्ध सेवा वा जैसे बुध-सेवा, प्राकृतिक बिक्रिता आदि। नयी तालीम को यह रचनात्मक काम क छीर की आभा मानते थे। कहते भी थे कि सब रचनात्मक कामों की नदियाँ नयी तालीम के समुद्र में मिलीन होती हैं। उनकी बराबर यह कोशिश रहती थी कि रचनात्मक कार्य इस ढंग से किया जाय कि जनता वा स्वावलंबी पुरुषार्थ विकसित हो और जिस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किया जाय उसमें विदेशी शासन के अत्याचार तथा अपने जीवन की अनौति के विपक्ष अहिंसक प्रतिकार (रेजिस्टेंस) की शक्ति संयुक्त हो। इस तरह वह पूरे देश में रचनात्मक कार्य के माध्यम से जनता को अहिंसात्मक सहकार-गति का विकास देवता चाहते थे—यहाँ तक कि उसके पत्र पर एक दिन हर गाँव भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था और सुरक्षा में अधिक से अधिक स्वावलंबी हो जाय और पूरा देश ऐसे स्वावलंबी और परस्परवाल्ंबी गाँवों की एक विशाल इकाई बन जाय। हर गाँव (सावरेन रिपब्लिक) पूर्ण-अधिबार-संपन्न गणराज्य हो, ऐसी भाषा वह बोला करते थे।

गांधीजी की यह रचना थी कि अंग्रेजी राज के बाद एक तो स्वदेशी सरकार हर गाँव को स्वावलंबी इकाई के रूप में विवसित करने की नीति अपनाये और दूसरे, देश में ऐसे लोकसेवकों वा एक समर्थ समुदाय बने जो सत्ता से अलग रहकर स्वतंत्र लोक शक्ति विकसित करे और जिनमें सत्यनिष्ठा की एसी शक्ति हो कि एक ओर वह अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करे तो दूसरी ओर जन-जीवन में जो अनौति हो उसके विपक्ष भी आवाज उठाये। इस तरह लोक-सेवक निस्पृह, निर्भीक, निष्पक्ष और निर्बैर हो और अपने जीवन द्वारा सत्य और अहिंसा वा प्रतिनिधित्व करे।

३ सन् १९४४ में गांधीजी ने चरखा सभ को विघटित करने की जो योजना बनायी थी वह इसी लक्ष्य को

सामने रखकर बनायी थी। उसमें कार्यकर्ता के लिये कल्पना यह थी कि गाँव में जाकर वह धीरे धीरे जन-जीवन में विलीन हो जाय और उस अदर स अहिंसा की दिशा में मोड़े। लेकिन उस वक्त यह विचार कुछ आगे नहीं बढ़ सका।

४ सन १९४७मजिस्त्र विपम परिस्थिति में स्वराज हुआ कुछ उसके कारण और उससे भी अधिक इस कारण कि जिन नेताओं के हाथ में देश का जीवन गया थे जिस राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और चिन्ता-नीति को माननेवाले थे वह गांधीजी के विचार की नहीं थी, देश में प्रधानता उसी मध्यम वर्ग को मिली जो गांधीजी की जीवन-नीति की अपेक्षा पश्चिम की जीवन-नीति को अधिक मानता था। सबसे मिलकर जनता के सामने भविष्य का जो चित्र रखा वह इन्स्टेड-अमेरिका के जीवन के चित्र से मिलता-जुलता था—उस चित्र से बिल्कुल भिन्न जिसे गांधीजी ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया था। गांधीजी के मन में उत्पादकों का समाज बनाने की बात थी लेकिन ऐतिहासिक कारणों से उत्पादकों का स्थान न स्वराज की लड़ाई में था, न स्वराज के बाद देश के निर्माण में हो हो सका उनकी आवाज में बल नहीं आ सका। हमारा नेतृत्व और देश का ऊपरी वर्ग सत्ता और संपत्ति के मूल्यों की नहीं छोड़ सका, उसने गांधीजी के धर्म और सहकार के मूल्यों को आज की दुनिया में अनुपयुक्त कहकर छोड़ दिया। हर तरह से यही आवाज आने लगी कि बड़े बड़े बल-कारखाने खड़े करने हैं, बिजली बनानी है, नदियाँ बाँधनी हैं, देश की दोलत बढ़ानी है, हुनी-चोबुनी रफार से दौड़कर दूसरे उन्नति-शील देशों के मुकाबल में पहुँच जाना है।

५ इस विचार धारा को लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। वह १ अप्रैल १९५१ को लागू हुई। स्कूल निर्माण का देशव्यापी कार्यक्रम लागू हुआ गया। गाँव के लिये सामुदायिक विकास (कम्युनिटी डेवलपमेंट) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल एक्सटेंशन सर्विस) के कार्यक्रम शुरू किये गये। स्कूल, सड़क, अस्पताल, पंचायत पर मादि के निर्माण पर जोर दिया गया। जो भूमि-व्यवस्था पूरे ग्रामीण जीवन की रीढ़ है और जिसे लेकर गाँव के जीवन का असली स्वरूप बनता है, वह

ज्यों-की-तथा रहने दी गयी। केवल जमींदारी तोड़ी गयी, लेकिन जमीन की मालिकी बनी रही। जब मालिक-मजदूर का रिश्ता नहीं बदला तो समाज कैसे बदलता, क्योंकि हर नया समाज नये सदस्यों से बनता है?

६ पंचवर्षीय योजना शुरू होने के १७ दिन बाद १८ अप्रैल १९५१ को भूदान यज्ञ आदोलन शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजना ने स्वामित्व के प्रश्न को छोड़ दिया था, इस आदोलन ने उसीको मुख्य प्रश्न बनाया और विनोबाजी ने कहा कि जब तक जमीन, बल-कारखाने और व्यापार की निजी मालिकियत नहीं मिटेगी तब तक नये अहिंसक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। भूमि के ग्रामीकरण को उन्होंने बुनियादी रचनात्मक कार्य बताया। इस तरह सन् १९५१ में ही सरकार की ओर से शुरू की जानेवाली विकास की योजना और विनोबाजी द्वारा शुरू किये गये भू-क्रांति के कार्यक्रम की दिशा भिन्न हो गयी।

पंचवर्षीय योजना ने विकास और उत्पादन पर जोर दिया, भूदान-यज्ञ ने महत्त्व समता, शोषणमुक्ति और जनता के सामूहिक पुरुषार्थ पर दिया। एक ने देश के सामने एक चित्र (इमेज) प्रस्तुत किया, दूसरे ने दूसरा। विनोबा के सामने उत्पादकों के समाज का चित्र था। पंचवर्षीय योजना ने कहा कि राष्ट्र को समृद्धि बढ़ने दो तो जनता भी धीरे धीरे सुखी हो जायगी। भूदान-यज्ञ-आदोलन ने बताया कि जनता एक बार स्वामित्व के पुराने बंधनों से मुक्त हो जाय तो गाँव-गाँव में अपार सामूहिक पुरुषार्थ जमेगा जिसके बल पर जनता समृद्ध होगी और अब जनता सपना होगी तो क्या राष्ट्र विपन्न रहेगा?

७ पिछले ग्यारह वर्षों से अपने देश में ये दोनों धाराएँ बह रही हैं। विनोबा ने अपनी योजना को 'ग्राम स्वराज्य' का नाम दिया है। इस वक्त दो के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन शोषण, बेकारी विपन्नता की दृष्टि से उसके जो परिणाम हुए हैं वे सामने हैं। पूँजी से, केंद्रित योजना से, सरकारी तंत्र की शक्ति से जिस तरह का जितना काम हो सकता है हो रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि वे शक्तियाँ साम्य और सहकार के आधार पर सुभी, शांत समाज नहीं बना

(२) श्रम वेचनेवालों और श्रम से बचनेवालों का चोचने का तरीका, अनुभूति, आशा और आकांक्षा, सब कुछ भिन्न है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो गाँव तरह-तरह के गुटों (पावर एण्ड इन्फ्लुएस ग्रुप) में बँटा हुआ है जो परिवार, जाति, वर्ग या दलकी प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर बने हुए हैं।

ऐसा मानना-माना है गाँव का। इसी कारण सरकार की ओर से या सस्थाओं की ओर से जो काम होते हैं वे पूरे गाँव के जीवन को नहीं छू पाते, जो पूँजी, पहुँच या प्रभाववाले हैं वे फायदा उठा लेते हैं और गाँव जैसा का तैसा ही रह जाता है। उसके अतिविरोध किसी अर्थ में बढ़ जाते हैं, घटते नहीं। अलबत्ता बर्गगत घोषणा और जातिगत दमन की सरकार और सस्था की रास्ति और कानून का नया सहारा मिल जाता है।

११ जब गाँव का यह हाल है तो स्पष्ट है कि हमारा पहला काम गाँव को गाँव बनाने का होना चाहिये। विनोबाजी इसीलिये बार-बार कहते हैं कि 'गाँव पहले, निर्माण बाद की'। ठीक सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि गाँव गाँव कैसे बनेगा, उसमें धाम-मावना कैसे अगोरी। कार्यकर्ता (जिसकी हैसियत जब मित्र की ही होनी चाहिये) चेतन-तत्त्व है, उसके अंदर प्रेरणा है, उसके सामने एक चित्र है, उस प्रेरणा की छूट फैलाना, उस चित्र को गाँववालों के सामने प्रस्तुत करना उसका मुख्य काम है।

उसके ब्यक्तित्व, चरित्र, प्रेरणा और परामर्श से प्रभावित होकर गाँव अपने लिये क्या काम हाथ में लेगा यह गाँव के अपने निर्णय की बात है। लेकिन कार्यकर्ता केवल चन्दों से दूसरों के जीवन में प्रेरणा नहीं पैदा कर सकता। उसे भी काम के कुछ दग, तरीके अपनाने पड़ेंगे जो लोगों के मन की छुपे। वे तरीके क्या होंगे ?

१२ हमारे गाँवों का परंपरागत संस्कार ऐसा है कि वहाँ के लोग विचार से अधिक आकार में प्रभावित होते हैं—चापड इसलिये कि हमारे धर्म हमें उस से आधार-

प्रधान रहे हैं। कार्यकर्ता जो कथनी करे उसके अनुसार उसकी करनी न हो तो वह प्रतिष्ठा खो देता है। आज गाँव में पाटियों की ओर से, सरकार की ओर से, अर्थ सस्थाओं की ओर से अनेक रण्य काम करते हैं। कई कारणों से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये गाँववालों के मन में इज्जत बहुत कम हो गयी है, इसलिये और भी ज्यादा जल्दगी है कि हम अपने आपको बराबर अस्ति रहें। दल या जाति का पक्षपात, छुआछूत, धर्म से बचना, बीबी, सिमरेट आदि का इस्तेमाल, अपना काम छोड़कर ज्यादा अनुपस्थित रहना, बर्तन आदि साफ करने के लिये गौकर रखना, अपनी पोशाक में सावी और मिलावट, एक से अधिक कार्यकर्ता एक जगह रहें तो वापस में छठना या बलग-बलग चूल्हे जलाना, परिवार साथ ही तो पत्नी का असहयोग प्रकट होना, गाँव के बड़े-बूढ़ों के प्रति अनमदना, गाँव के पर्व-उत्सव आदि में प्रति अनुत्साह, स्त्रियों से बहुत खुला व्यवहार,—पदों के क्षेत्र में यह बहुत नाजुक प्रश्न है—गाँव के लोगों से पैसे का सेन देन, पैसे के सबब में छालच या अप्रामाणिकता, सरकारी अधिकारियों या प्रभाववाले स्थानीय व्यक्तियों के पास इस दृष्टि से बहुत छठना-चूठना कि अपना भी प्रभाव जम जाय—ये सब ऐसी बातें हैं, जो कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा में धक्का पहुँचाती हैं। सर्वोदय का नाम लेने-वाले से लोग विनम्रता, श्रमशीलता, सत्यवादिता, निष्पक्षता, समभाव, नेचनीयता, ईमानदारी, मुदुभाषिता आदि की अपेक्षा रखते हैं। वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता गाँव का नागरिक बनकर उनके दुख-सुख में शरीक हो और उनके प्यार और आदर का पात्र बने। उनकी सब अपेक्षाएँ गलत नहीं होती।

यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है। बाहर का कार्यकर्ता और शुरू में कार्यकर्ता बहर का ही होना चाहिये क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता परिवार और जाति आदि की प्रतिद्वन्द्विता के कारण पूरे गाँव का मित्र नहीं बन सकता—गाँव के साथ किस तरह समरस हो, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। नेचन नेचर काम करनेवाले हर एक को गाँववाले 'गौकर' समझते हैं, इसलिये उसे अपनी निहास से गिरा देते हैं। धमाधार आदि के विचार उन्हें हैं और कार्य-

कर्ता के व्यक्तिगत को ऊपर ले जाते हैं। ऐतिहासिक कोटि की समस्याओं पर हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं। वेतन देने पर भी बाध्यता का इतना ध्यान तो रखना ही चाहिये कि अगर गाँव में कोई ग्रामरक्षक, साक्षरता या स्थायी, धाता है तो वह अथ नागरिकों की ही तरह उसमें सरोज हो, वज्रगो न दिगाये। जहाँ ता' समय हो उसे अपने का गाँव का एक उद्बुद्ध 'नागरिक' मानना चाहिए और उसी तरह आचरण करना चाहिए।

१३ गाँव की गाँव बनाने की ये सोझियाँ मानो जा सकती हैं।

प्रवेश

इतनी तैयारी के साथ गाँव के जीवन में प्रवेश शुरू होता है। गाँव में पहुँचते ही सही समा आदि करने का आग्रह रखना ठीक नहीं है। हमें यह मानना चाहिये कि सपर्क की इच्छा परिवार है न कि गाँव। घनी, गरीब या जाति आदि के भेद भाव को भूतकर क्षेत्र के एक-एक परिवार में घना सपर्क स्थापना चाहिये। सपर्क के तीन स्तर हो सकते हैं

- (क) बच्चों के साथ खेल
- (ख) युवकों के साथ श्रम,
- (ग) बुढ़ा के साथ गप।

गाँव के ऐसे गृहस्थों के क्षेत्र पर सुबह की घटा काम किया जा सकता है जो अन्ध-खेती में रचि रखते हैं और हमारे साथ मलबरा खुद महलत करने की तयार हो।

इस तरह के सपर्क से कुछ दिन बाद अपने-आप गाँव में ग्राम भावना रखनवाली एक टीम बन जायगी जो सोचन लगगी कि गाँव के लिये कुछ किया जाय। अतः में धर्म की विरादरी में से गाँव का नया नतुव निकलेगा। नया नतुव बनाना और पुराने नतुव को मिलाना, ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलनी चाहियें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं तो बाध्यता अनावश्यक विरोध के बलदल में फँस जायगा।

जैसा पहले कहा है समा करने को जल्दी नहीं करनी चाहिये। अलग अलग परिवारों के दरवाजा पर

बैठो-बैठो अपने-आप 'परिवार गोष्ठो' के बाद 'टोला गोष्ठो' का नंबर आ जायगा। और जब गाँव के सब टोले में गोष्ठियाँ हो चुकेगी तो स्वयं अलग-अलग टोला के दो चार प्रमुख व्यक्ति 'गाँव की गभा' चुकायेंगे। इस तरह का क्रम हर गाँव में चर घुने तो 'क्षेत्रीय गभा' चुकानी चाहिये।

१४ हमारा ध्यान मुख्य रूप से गाँव के जीवन के तीन पहलुओं की ओर जाना चाहिये :

- (क) अर्थात् निवारण—आंतरिक झगडे, बाह्य उपद्रव।
- (ख) उत्पादन-युक्ति—पाद, लेनी, खादी।
- (ग) संस्कार शिक्षण—बाल-सभा, गेठ, पव, उलगव।

१५ इतना हो चुकने पर गाँव में पुरुषार्थ-स्वावलंबन के रुझान प्रकट होने लगेंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में जाय झगडे लिये नीचे किसी बातें सुझायो जा सकती हैं

- (१) धर्मगोला या धर्मकोष।
- (२) जिन चार-छह परिवारों में विशेष सामोप्य हो उनमें 'पंच सहकार', जैसे—धर्म-महकार, उद्योग सहकार, शिक्षण-सहकार, व्याप-सहकार, मंत्रणा-सहकार।

इस तरह की सहकारी इकाई बनने के लिये किसी बाज्जाता सहकारी समिति की जरूरत नहीं है। ग्राम स्वराज्य की भूमिका में हमेशा कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि जीवन की जो भी परिस्थिति आजा है उसीमें से सहकार प्रकट हो। जिन परिवारों में सहज सामोप्य हो, व एक-दूसरे के क्षेत्र पर काम करें जो निहित हैं वे असहित की पडा दें, जो घरला बलाना जानता हो वह न जाननेवाले को बना दे आपस में कोई विवाद हो ता आपस में ही तय कर लें पचायन के सामन मुकदमा लेकर न जायें तथा घर-गृहस्थी जेतो-बारी आदि के बारे में आपस में सलाह करके काम करें।

धीरे धीरे सहयोग की परिधि और सहयोगी परिवारों की सख्या बढ़नी। विराधों के बावजूद सहमति और सहयोग के खेज बढ़ते जाना हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया है और यही हमारा लोक निर्माण को बसोगे भी है।

(३) ग्राम शाखा—सुन्या रात को इसमें बाध्यता गाँव के शिक्षित युवका का सहयोग ले सकता है।

(४) सेवा-सेना का संगठन—पहले गाँव की, फिर क्षेत्र की। सेवा-सेना की अलग-अलग टोलियाँ हो सकती हैं। बाल-टोली, युवक-टोली, नारी-टोली, वृद्ध-टोली और हर एक के अलग-अलग काम हो सकते हैं।

ये प्रवृत्तियाँ ग्राम-पंचना के आधार पर नया नेतृत्व विकसित करने में सहायक होगी। साथ ही गाँव की पंचायत को अपने सेवा-धर्म का भाव होगा और वह गाँव की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने लगेंगी। आज हालत ऐसी है कि जो भी समस्याएँ हैं वे परिवार की हैं, गाँव की कोई समस्या जैसे है ही नहीं, क्योंकि गाँव को एक मानकर सोचनेवाला कौन है। कार्यकर्ता दूर में अलग अलग परिवारों की समस्या के—जिन परिवार की जो भी समस्या हो—निराकरण में सहायक होगा। परिवारों की सहायता करते-करते वह ग्राम भावना और ग्राम-सहकार विकसित करने की कोशिश करेगा। वह अपनी चर्चाओं में बतायेगा कि किस तरह परिवार की समस्याएँ भी ग्राम-स्तर पर सामूहिक प्रयत्न से आसानी से हल हो सकती हैं। आज हमारी यह हालत कबो है, इसके कारण समझायेगा आदि।

(५) न्याय—

गाँव में भूदान द्वारा भूमिहीनता मिटाने का प्रयत्न।
प्रतिकार—

ग्राम्य अन्यायों के सम्बन्ध में जनमत का संगठन तथा नये मूल्यों के लिए विचार-चिन्तन।

प्रतिकार का प्रश्न नाजुक है। गाँव का आज जिस तरह का जीवन है उसमें प्रतिकार किसी समय गुटबन्दी और मर्षक या रूप से सचता है, इसलिए बहुत सतर्कता से धम उठाना चाहिए। दूर में ऐसा कोई काम हाथ में लेने का बात नहीं सोचनी चाहिए जिसको लेकर गाँव में छद्म विवाद की स्थिति पैदा हो जाय। लेकिन ऐसे प्रसंग पैदा हो सकते हैं जिसमें चुप बैठना अनुचित हो। वहाँ ऐसे अन्याय होते हैं जिनको गाँव के लोग भी अपने मूल्यों में अन्याय मानते हैं, किन्तु गाँव के जीवन में वह अन्याय होता रहता है। ऐसी हालत में गाँव के विवेक और सद्भावना को आश्रयपूर्वक जगाना और जगाकर

अन्याय के निराकरण को परिस्थिति तैयार करना कार्यकर्ता का कर्तव्य है। लेकिन जिस अन्याय को गाँव अन्याय मानता ही नहीं वह प्रतिकार का विषय नहीं बन सकता। वह शिक्षण का विषय है। यह विचार-चिन्तन का काम है कि वह जन-जीवन में नया मूल्य विकसित करे। इस तर्क से भूमिहीनता मिटाने के लिए भूमिदानों के विरुद्ध तुरत कोई प्रतिकारमय कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा करना सिद्धांत की ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी गलत होगा।

(६) अन्तर-ग्रामीण सम्बन्धों का विकास—क्षेत्रीय सेवा-सेना, यमदान, भूदान, कीर्तन-भजन, नाटक, मेले, आपसी प्रश्नों पर सम्मिलित चर्चा आदि के द्वारा एक पंचायत-क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में सामोन्म पैदा किया जा सकता है।

(७) सहकारी जीवन का अभ्यास—प्रारंभिक सहकार का अभ्यास बढ़ता जाय तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ परिवार या पूरा टोला या पूरा गाँव सहकारी जीवन की बात सोचे। सहकार का पहला क्षेत्र खेती है, दूसरा उद्योग, तीसरा व्यापार। अगर सहकारी खेती होती है तो उसमें खर्च काटकर उत्पादन के बँटवारे का यह अनुपात सोचा जा सकता है।

१० प्रतिघत स्थायी पूँजी के लिए,

६० प्रतिघत धर्म के लिए,

३० प्रतिघत मालिक के लिए।

धीरे-धीरे सहकारी इकाई यह तय कर सकती है कि भूमि का स्वामित्व सामूहिक हो और उत्पादन में केवल धर्म के आधार पर सबको समाप्त हिस्सा मिले। अगर गाँव में एकना के तत्त्व मजबूत हैं तो सहकारी जीवन में धरोकर होनेवाले परिवारों की सख्या और सहकार को परिधि बढ़ सकती है, जो हमारा लक्ष्य है। ग्रामदान होते ही गाँव में ग्राम स्वराज्य का तत्त्व आ जाते हैं और वह प्रतिकूल शक्तियों के मुकाबले में एक मर्गजिन्त मोर्चा बन जाता है। बिना इस शक्ति के नीति और अनाचार से नहीं बचा जा सकता और ग्राम स्वराज्य की बुनियाद भी नहीं पड़ सकती।

१९. (१) ये शुरु की सात सीढ़ियाँ हैं। इनके क्रम में हेर फेर हो सकता है। गाँव के काम का कोई बना-बनाया कार्यक्रम नहीं हो सकता, होता भी नहीं चाहिए। कार्य तो कार्यकर्ता और गाँव के मेल से अपने-आप पैदा होगा। ऊपर जो कुछ सुझाया गया है वह इसलिए कि कार्यकर्ता के ध्यान में ये बातें रहें क्योंकि वह सामाजिक क्रान्ति का सिपाही है। वह इस लक्ष्य को भूलकर गाँव की सेवा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वह प्रेरक-व्यक्ति है। अगर उसे केवल सेवा का काम करना हो तो उसकी हैसियत दूसरी होगी।

(२) गाँव का वास्तविक निर्माण उस दिन शुरु होगा जिस दिन गाँव में भूमिका न कोई मालिक रहेगा, न मजदूर। उसी दिन सामूहिक पुर्णपथ प्रकट होगा, गाँव के साधन, गाँव की बुद्धि और गाँव के श्रम की सुलभ सम्पत्ति प्रकट होगी। तब तक गाँव को एक ओर नैक बनाने की शैक्षणिक, सहकारी प्रक्रिया चलेगी।

(३) गाँव की भूमिगत में नयी तालीम के दो अर्थ

हैं—एक, हर चीज में व्यापकमूलक वैज्ञानिक दृष्टि, दो, विरोधों के होते हुए सहमति और सहकार की निरंतर खोज और विकास। शिक्षण के सिवा दूसरी कोई प्रक्रिया मनुष्य के मन की सघर्ष से हटाकर रचनात्मक नहीं बना सकती। इसलिए कार्यकर्ता मित्र होने के साथ-साथ गाँव का शिक्षक, सेवक और सहयोगी भी है। बहु-मुखी व्यक्तित्व लेकर ही वह गाँव का हृदय-परिवर्तन करने की आशा रख सकता है। हृदय-परिवर्तन के शास्त्र में उस सघर्ष के लिए स्थान नहीं है जिसमें हार-जीत को झुह-रचना हो।

(४) इन सीढ़ियों के बाद आगे की सीढ़ियाँ अपने-आप सूझेंगी। ये जो सीढ़ियाँ बतायी गयी हैं उनकी तक-सोल पर विचार करने की जरूरत है। ये पंक्तियाँ उन साधियों को ही सामने रखकर लिखी जा रही हैं जो गाँव में शैक्षणिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं और वहाँ की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं।

['हमारी शिक्षा' पृष्ठ १ का खोला]

भी बच्चे रह जाते हैं, सामूची शिक्षण में उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बोधे, पढ़ाई की जो पद्धति है वह विद्यापियों में स्वतंत्र चिन्तन-शक्ति और सक्रियता निर्माण करने में असमर्थ सिद्ध हुई है, पाठ्यपत्रों में विद्यापियों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि शिक्षक और विद्यार्थी का निकट सम्पर्क और आत्मीय संबंध छूट नहीं

पाता और अंततः परीक्षाओं पर जो जोर दिया जाता है उसमें शिक्षार्थी का अभिक्रम घीन हो गया है, पाठ्यक्रम परवर की लबीर बन गया है, शिक्षण की पद्धति यंत्रबत् और प्राणहीन बन गयी है, प्रयोगात्मक दृष्टि समाप्त हो गयी है और शिक्षण में चलत और गोल बातों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।” (क्रमशः)

रवीन्द्रनाथ

का

शिष्य-दर्शन

काका कालेलकर

विद्यार्थ दर्शन का कोई निश्चित साँचा नहीं बन सकता है। विद्यार्थ दर्शन तत्त्व दर्शन नहीं है, जीवन दर्शन है। उसका समी पहलुओं में परस्पर सुसंगति सिद्ध करना आसान नहीं है। आखिर जीवन दर्शन नित्य विकासशील होता है।

क्योंकि स्वयं जीवन प्रतिक्षण अभिनव उन्नयों का साथ विकसित होता रहता है। इसलिए जीवन का सन्ध में हमने फल भी मत निश्चित किया उसमें जान कुछ न कुछ संशोधन, परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति नयी होती है और मुराने अनुभव नये प्रकाश में धारने लगते हैं इसलिये पुराने का अर्थ भी बदलना पड़ता है।

यह है जीवन की कठिनाई। लेकिन अपने लिये या किसी और के लिये निर्मित विद्यार्थ दर्शन के सन्ध में लिखना या बोलना पड़े तो पहले तीन बातों पर विचार करना पड़ता है। एक अपनी योग्यता, दूसरी अपने को प्राप्त अरसर और तीसरी अपनी जीवन-दृष्टि। और जब ये बातें एकदम बदल जाती हैं, अनुभव कुछ अधिक परिपक्व होते हैं और दृष्टि निरपेक्ष और सूक्ष्म बनती है तब विद्यार्थ पर नये सिरे से विचार करना पड़ता है। अतएव किसीके विद्यार्थ दर्शन का सन्ध में लिखना आसान नहीं होता है।

रविनाथ ने जब अपना विद्यार्थ-सम्बन्धी प्रयोग आरम्भ किया तभी उन्हें इस बात का मान था ऐसा लगता है। शायद इसीलिये शांति निकेतन का विद्यार्थ कार्य के सन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं, बल्कि शांति निकेतन में निज मित्र मित्र विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता है उनके लिये उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का काम भी वे कई वर्षों तक टालते रहे। वे कहते थे—“पढ़ाने-पढ़ाने व्यर्थ-व्यर्थ अनुभव आता जायगा त्यों-त्यों हम परिवर्तन कर जायेंगे। अध्यापक अपनी पढ़ाई के नोट तैयार करेंगे और

मुधारने जायेंगे। जब विश्वास हो जाय कि सारा प्रयोग परिपक्व हुआ तब पाठ्यपुस्तक बना लेंगे।” यह थी उनकी नीति।

विद्यार्थ के सन्ध में उन्होंने जो आदर्श माना था उसमें भी गहरा-गहरा हेरफेर होता रहा। इसी एक उदाहरण से इस बात का समर्थन हो जाता है कि प्रारम्भ में उन्होंने रंगाल के एक उग्र क्रांतिकारी भी ब्रह्म-नाथ उपाध्याय को अपने साथ लेकर शांति निकेतन का प्रारम्भ किया था। रवीन्द्रनाथ ने बग मग के बाद का राष्ट्रीय आन्दोलनों और स्वदेशी आन्दोलनों में उन्हें उत्साह से भाग लिया था। आगे चलकर जब उन्होंने देखा कि उनके और दूसरे नेताओं के विचारों में बहुत अंतर है तब तुरन्त खुद उन आन्दोलनों से अलग हो गये और उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपनी कल्पना के अनुरूप शांति निकेतन का विकास करने में लगायी। घनी परिहार में पला हुआ यह तक्षण कवि सरकारी दमन-नाति देखकर डर गया ऐसा आरोप इन पर कई लोगों ने किया। पर रविनाथ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खुद को जो ठाक लगे उस पर रचनात्मक दम से अमल करना और सार्वजनिक आलोचनाओं की सख्त मन पड़ना यह उनकी दृष्टि थी।

शांति निकेतन की स्थापना करते समय उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अश्वेत्त राजन का प्रारम्भ से ही सरकारी पदवृत्ति में जो बाध उनको दाखिल उन्हें अपने प्रयोग में न आने देने का उनका निश्चय था। विद्यार्थ पदवृत्ति और विद्यार्थ का वातावरण हमारी सङ्कृति, हमारे देश की प्रकृति और राष्ट्रीय स्वभाव का अनुकूल ही होने चाहिए। उनका मन यह निश्चय हो गया था कि शासकों की सङ्कृतिक दृष्टि उन्हें पसन्द नहीं आ सकता।

प्रकृति-माना और मानव-स्वभाव पर रविनाथ का आस्तिक विश्वास था। सैनिक साँच में टंग हुआ

व्यवस्था व प्रति उठाव मन में गहरी घृणा थी। इसी लिए उनका आग्रह था कि शान्ति निषत्तन में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच मुक्त-संपर्क रहना चाहिए।

आधर्म का अर्थ 'वैराग्य-परायण ऋषि मुनियों की तपोभूमि' करना रसीद्रनाथ व 'ए'िए सग्या असम्भव था। लेकिन यच्चों का विफास उच्च नैसर्गिक वातावरण में हो इस दृष्टि से यच्चों की पाठशाला के लिए भवन निर्माण करने के बजाय उन्होंने वृक्षों के नीचे ही बर्ग चलाते की परंपरा आरंभ की। आम के पेड़ों की घना छाया में विद्यार्थियों के ही बसाये हुए छोटे संचबूतरे पर शिक्षक बैठते और आस-पान उनकी ओर अभिमुख होकर विद्याया बैठते और शिक्षण-सरकार पाते।

रविवानू का यह आग्रह था कि किसी भा शिक्षण धर्म या पथ के सिद्धान्तों का कुछ भा आग्रह रखे बिना सस्था में धार्मिकता का वातावरण बना रहे। दिन के प्रारंभ में सभी विद्यार्थी बर्गों में जाने से पहले स्नान करके एक मैदान में एकत्रित होते। उपानपदों का किता एक सर्वसम्मत मन का उच्चार करत और फिर अपनी अभिविचि के अनुसार कोई एक स्थान चुनकर ध्यान करने बैठते। विद्यार्थियों को अमुक ध्यान ही करना चाहिए एसा कोई बधन नहीं रहता था। मुक्त वातावरण में कुछ क्षण अतमुल होकर बैठने का अंतर मित्रे यही पर्याप्त था। तब कोई भले ध्यान करे या वृक्षों पर छुदकनेवाले पक्षियों की देखता रहे जैसा मर्जा। ध्यान का समय समाप्त होते ही बच्चे अपने-अपने बर्ग में जाते।

प्रातः उठना भी कैस? पूर्व दिशा में लालिमा फैले से पहले ही दो-चार विद्याया मिलकर तय करत कि आज कौन सा गाना गाया जाय। फिर वह वेतालिक दठ गाते हुए छात्रालय के चारों ओर परिभ्रम कर आता। उच्च भावना का एक गीत उत्तम स्वरों में सुनत हुए दिन का आरंभ करने का सुयाग मिलना कितना यड़ा भाग्य है। आधुनिक प्रकार के इन गायकों का स्वर कान में पड़ते ही विद्यार्थी विस्तर से उठ जाता है और प्रार्थना में शामिल होने की

सिद्धता में लगता है। यही इस सस्था का विशेषता थी।

सन् १९१५ में मैंने कुछ महीनों तक शांति निषेतन में अध्यापन कार्य किया था। तब व अनुभवी के आधार पर यह सारा लिख रहा हूँ। बगानी विद्यार्थी शिक्षण व चारे में शायद ही प्रमाद करता है। उसे बाल्यका से ही निश्चय रहता है कि उसका सारा भावी जीवन अध्ययन पर ही निर्भर है। ऐसे विद्यार्थी को अध्ययन करने के लिये बार-बार बाधक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ यह आग्रह नहीं था कि विद्यार्थी सभी विषयों की तरफ एक साथ ध्यान दें। शिक्षकों को तथा सस्था को इतने स सतों होता था कि विद्यार्थी बर्ग में आता है, ध्यानपूर्वक स सुनता है और उसका विषय में उसकी अभिविचि है। उनका अपने विषय में उनकी क्वि निर्माण करने तक का जिम्मेदारी शिक्षकों की रहती थी। आगे उसे जैसा बचे, जैसा एहते और जैसा लये वैसा प्रगति यह करने लगेगा—यह विश्वास वहाँ के शिक्षणक्रम के मूठ में था।

इस सहज वातावरण में उस समय एक ही दिक्कत थी। शांति निषेतन का शिक्षण पूरा हुआ कि विद्यार्थियों को क्लरुता विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में बैठाना पड़ता था। सस्था से बाहर जाने का अर्थ सरकारी दरवाजे से ही गुजरना था, इसलिये सस्था का वातावरण चाहे जितना स्पृहणीय हो, फिर भी उस पर कागिमा लय ही जाती।

जब मैं शांति निषेतन में था तब मैं इस व्यवस्था से बेचैन हो जाता था। इसलिये इस अवध में मैंने रविवानू स चर्चा की। उन्होंने कहा—“क्या करें? पाठक बर्ग के आग्रह के सामने हमें मुटने टेकना पड़ता है।” मैंने कहा—“पजार के आर्य-समाजी गुरुकुलों में ऐसा नहीं है। वहाँ की सस्थाएँ जन-साधारण के दान पर ही चलती हैं। यहाँ आप अकेले हा अपने घर का बहुत सारा धन इसमें लगाते हैं। आपको सरकारी विश्वविद्यालय का संध निभाने के लिये बाध्य होने का आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने कहा—“हमारे यहाँ की परिस्थिति

मित्र है। लेकिन शास्त्री महाशय (श्री विधुदेवर शास्त्री) निम्नभास्त्री प्रारम्भ करना चाह रहे हैं। आप उनसे बात कीजिये। वे आपके ही विचारों के हैं।”

शांति निवेदन के विधा-क्रम में कला का स्थान मुख्य था। कला के बारे में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि वह धनी लोगों का विलास है, ऐसा धनी लोगों का विभ्रम है। पक्षी गाते हैं, लेकिन वे विलास के लिये नहीं गाते। गाना उनके जीवन का एक अनिभाज्य अंग है। कला के बिना जीवन निष्फल है, निष्पाण है—इस भ्रमा के आधार पर ही शांति निवेदन का शिक्षण-क्रम बना हुआ था। यह भ्रमा उधार ली हुई नहीं थी, ‘पर-चूष’ नहीं थी। उपनिषदों के ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि इस हृदयाक्रांत में यदि आनन्द न होता तो कोई कैसे जीवित रह सकता था इससे क्या पता। “को हि एव ज्ञानात् क. प्राणान्। यद् एव आकाश आनन्दो न स्यात्।” मुक्त बाधु, वृक्ष-पत्ता पुष्पमय वातावरण, सुखोदय और मृदुस्पर्श, आकाश में मेघों के विविध आकार और वर्ण, इन सबको निनादित करनेवाला पक्षिसमूह का संगीत और फनि-गुह रवीन्द्र-नाथ की नरनयनोन्मेषशालिनी प्रतिभा की कृति के प्रत्येक शब्द में नये-नये रागों में श्रवण और गायन का आनन्द। इन कारणों से बच्चे भी पूर्यन्तों की तरह ही आनन्दपूर्वक बढ़ते।

लेकिन समाज-सेवा ? कवियों-महर्षि सामर्थ्य होती है कि अपनी कविताओं की प्रेरणा से जनता को उद्गोधन कर सकें। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भ से ही सामाजिक सेवा के अभ्यास की क्या आवश्यकता नहीं रहेगी ?

इस प्रकार के अन्वेषकों से पहले यह कहना होगा कि रवीन्द्रनाथ के निर्जीव जीवन में भी सेवा का अभ्यास नहीं था। पाठ्यक्रम मनोवृत्ति और साहित्यिक वातावरण में रहते हुए भी उन्होंने अनेक प्रकार की समाज-सेवा का चिन्तन किया था। साथ ही शांति-निवेदन के पास ही विरुद्ध नामक गाँव में उन्होंने श्रीनिवेदन के नाम से एक संस्था प्रारम्भ की, जहाँ विविध प्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने और जास-पास

के प्रामों में कला-कौशल का पुनरुज्जीवन करने के प्रयत्न किये जाते थे।

गार्बाजी ने स्वराज्य-आंदोलन का रुत अपने हाथों में लिया, इसलिये अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। रविनाथ को प्रतिकूल परिस्थिति में स्वराज्य की पूर्ण-तैयारी करनी थी। इसलिए उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति की योजना उतनी ही यथार्थी थी जितनी उनके बराबरी थी। इस बात का यदि हम ध्यान रखें तो हम आसानी से समझ सकेंगे कि इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों में बहुत कुछ समानता तो दीखती ही बल्कि कार्य-यद्धति और रचनात्मक-कार्यक्रम तरु में भी कई प्रकार की समानताएँ स्पष्ट दीखती हैं।

शांति-निवेदन के उच्च फ़ुरसत के समय में आस-पास के गाँवों में जाते और वहाँ के सचाली बच्चों को पढ़ाते। अगर उन गाँवों पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि रुंद भी निपत्ति आती थी तो शांति निवेदन के उच्च उनकी सहायता में जुट जाते।

रवीन्द्रनाथ के समय में राष्ट्र को अपनी परंपरागत संस्कृति का साक्षात्कार करना था। संस्कृत विद्या का नया और जीता-जागता पुनरुज्जीवन करना था। अपना इतिहास, अपना धर्म, अपने सामाजिक प्रयोग, साहित्य, संगीत, छन्द, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि सभी विषयों में आत्मनिर्वास के साथ लगे हुए राष्ट्र को आत्मपरिचय करा देना था। अपनी विनाशित विरासत जितनी संपूर्ण और संपाद्य है इसका साक्षात्कार कर देना राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य था। रतिरात्रु कमी-कमी राज्यशासकों से कहते—“प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक समाज की आत्मविश्वास का पोषक, थोड़ा-बहुत स्तुतिपरक आहार भी मिलना चाहिये। आप लोग हमें वह भी नहीं देने देते हैं। उठते-बैठते आप लोग हमें तुम लोग नीच हो सरान हो आदि जिंदा करते हुए ठोकरें देते हैं, इसका क्या मतलब ?” एक पीछेदात राष्ट्रीय नेता को उपयुक्त उद्गार ध्वनित करने की आवश्यकता महसूस हो इससे बढ़कर ब्रिटिश संघर्षों का वैशुम्भ और क्या हो सकता है !

रवींद्रनाथ हमेशा कहते कि “अगर हम यह कहते रहें कि सत्कार से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सत्कार व विजेता राष्ट्र बार-बार हमारी निंदा और अपमान करते रहेंगे तब भी हमें उससे प्रभावित न होकर अपना आत्मविश्वास बनाये रखना तो है ही, परंतु हमारी मनोवृत्ति यह नहीं रहनी चाहिये कि हम सत्कार व शुभ हैं, सत्कार को हमसे हा सीखना चाहिये, हमें दूसरों से क्या सीखना। इस विपरीत हाथ में मिथा-यान लेकर यूरोप के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने से भी हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें समझ लेना चाहिए कि सत्कार में हमारा भी सम्मानपूर्ण स्थान है और समान भूमिका से परस्पर आदान प्रदान करने की सिद्धता रखनी चाहिए। न सर्व सर्व वृत्ति। जिसमें हम प्रवीण हैं उसे दूसरों को सिखायें और हमें जो चाहिए वह दूसरों से सीखें तथा विश्व-कुटुम्ब के सदस्य बनें—यह रविबाबू का आदर्श था। इस आदर्श की सिद्धि के लिए ही उन्होंने विदेशभारती की स्थापना की और घोषित किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय आदर्श की सत्ता है।

एसे घातावरण में समन्वय-दृष्टि अपने आप आ जाती है। आज शांति निवेदन में बौद्ध-संस्कृति के अध्ययन की सुविधा है। ‘बाना भवन की तरह हिंदी

भवा’ भी है, जहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी व विकास का प्रयत्न हो रहा है। आज विदेश भारती एक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त विदेशविद्यालय बनी है। भारत भाष्य विधाता था जवाहरलाल नेहरू उस सत्ता के वाद में खानसलार है। सत्ता न सुबह रवींद्रनाथ के प्रारंभ किए हुए संस्कृति-समन्वय का विदेशजनीन कार्य हाथ में लिया है।

यह संस्कृति-समन्वय का आदर्श आज निरन्तरमान्य हुआ है। पाश्चात्य देश अपना रचनी और वाणिज्य पद्धति से युनेस्को के माफ़त यह काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यहाँ भारत राज्य-सरकारों के द्वारा अपने ढंग का समाजवाद स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। गांधीजी का विचारधारा और रचनात्मक कार्य-परंपरा सामाजिक क्रांति के द्वारा सबादय का जीवनकाल और विश्वकाल करने का प्रयत्न में है। साम्यवाद एक विधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके नव मानव-समाज स्थापित करने का साहस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में रवींद्रनाथ के शिक्षण विचार, गांधीजी के शिक्षण विचार और पाश्चात्य के नव-मानव शास्त्र ज्ञानमय नव शिक्षण विचार का समन्वय किस प्रकार हो पाता है यह देखना है।

[साधना’ (मराठी) रवींद्र विद्यापाक से सामार]

मे देह नहीं देह से अलग हैं। मेरा सत्य-स्वरूप सुन्दर और परिपुष्ट है वह अजुष्ट नहीं होगा। गलतियाँ तो देह के द्वारा होती हैं मेरा खरीर अस्वच्छ होता है, पर मैं अस्वच्छ नहीं होता। देह से भिन्न आत्मा का भान ही शिक्षण है। जहाँ यह भान नहीं होता वह हमारी शिक्षण-व्यवस्था नहीं, वह शिक्षण-सत्ता नहीं।

—दिनोबा

रद्रभान

सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण
के आगाभी अवसर

सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक—तीनों दृष्टियों से जगल, सितार और अकतूर के महीने अपनी अलग विशेषता रखते हैं। इन तीन महीनों के अंदर हमारे देश के कई सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रीय महत्त्व की स्मरणीय तिथियाँ और अनेक महापुरुषों की जयंतियों का संगम होता है। देश के करोड़ों लोग और लाखों घरघरों इनके कार्यक्रमों में शामिल होकर इस लोकव्यापी परम्परा के बहान को कायम रखती हैं। बच्चे से बूढ़े तक और साधारण नागरिक से राज-नेता तक, समाज के प्रत्येक सदस्य और वर्ग पर इनका असर होता है, हर व्यक्ति पर कुछ न कुछ हल्की या गहरी छाप पड़ती है।

ये आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षण के साध्य भी हैं और साधन भी। इनमें शरीक होकर व्यक्ति स्वयं भी इनसे प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। एक ओर इनमें भागीदार होनेवाले लोग गौरव, उल्लास और समान-साधारण अनुभव करते हैं और दूसरी ओर वे नयी पीढ़ी के लिये एक सजीन और मूर्त परंपरा का चित्र उपस्थित करते हैं। इन आयोजनों का दायरा जितना फैला हुआ होता है इनकी छाप भी उतनी ही गहरी और मोहक होती है। वस्तुतः इनमें लोक-शिक्षण की मार्मिक और समाजव्यापी समावनायें मौजूद हैं।

राष्ट्रीय स्थाओं के लिये १५ अगस्त, १९ सितार और ९ अक्तूर तथा शार्वजनिक स्थाओं के लिये १५ अगस्त, २८ और २९ अक्तूर के दिन महान् और महत्त्वपूर्ण हैं। इन दिनों के विशेष आयोजनों के अवसर पर लोगों में प्रायः सहज-स्वामाधिक उत्साह और उल्लास की लहर उठता है। हर एक आदमी इनके लिये अपना सहयोग देने को उत्सुक रहता है। सबसे सहयोग पाने की इतनी अनुकूलता के होने पर भी ये अवसर अर नीरस, निरुत्साहजनक और निरा

नन्दमय कार्यक्रमों के रूप में ढोये जाते हैं। एक दो मिसाल लीजिये :

स्वतंत्रता-दिवस के दिन प्रभात फेरी और शंजे-चौलन के कार्यक्रम बनते हैं। प्रभातफेरी के समय कौन से गीत गाये जायेंगे? कौन लोग गावेंगे? किस रास्ते से प्रभातफेरी की टोली गुजरेगी? शंजे-चौलन के समय लोग किस दंग से रुढ़ें होंगे? कौन व्यक्ति मुखा वक्ता होंगे आदि बातें पहले से तय नहीं होतीं। अखर आने पर जो सामने दीप्त गया उससे ही काम लिया जाता है। इस दंग से, खींच-तान करके किसी प्रकार कार्यक्रम तो पूरे होते हैं लेकिन इनका नयी पीढ़ी के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सारा कार्यक्रम अतीत की मुर्दा-परंपरा का अभिप्राय बोझ बन जाता है। उसमें निहित प्रयत्न और आनन्दमय आकर्षण क्रमशः छन होने लगता है।

यदि इन कार्यक्रमों का संयोजन और कार्यक्रम-समादन शैक्षणिक दृष्टि से ही तो थोड़े प्रयत्न से ही ये अवसर नयी चेतना और सत्कार के प्रेरक वाहक बन सकते हैं।

शिक्षण-संस्था में भू-जयंती का आयोजन

उदाहरण के लिये हम एक बुनियादी शाला में होनेवाले आयोजन को लेते हैं।

पूर्व-तैयारी

भू-जयंती के क्रम-से-क्रम २ सप्ताह पहले बुनियादी शाला के छात्रों तथा अध्यापकों की एक सम्मिलित सभा की जाय। छात्रों के सांस्कृतिक मंत्री के सहयोगकत्व में सांस्कृतिक रचि और सुस्त-बूझवाले छात्रों की एक समिति गठित हो जो अपनी-अपनी रचि और योग्यता के अनुसार उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। शाला के अध्यापकों में से कोई एक अध्यापक उस समिति को बराबर समय परामर्श

देने के लिये प्रस्तुत रहे। भू-जयंती जिस प्रकार मनायी जाय यह कार्यक्रम बनाना छात्र-समिति का कार्य होगा। यह समिति दो दिन के भीतर अपनी प्रारम्भिक योजना बनाकर सबंधित अध्यापक व पाठ पेश करे।

कार्यक्रम बनाने समय छात्र प्रायः वही कार्यक्रम तय करते हैं जो पिछले वर्ष उन्होंने देखा हो, जैसे—प्रभातपेरी, भ्रमदान, पदयात्रा, गिनोना-जीवन-चर्चा या नाटक आदि। निम्नकुल नये नये कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा यह अच्छा होता है कि पिछले कार्यक्रम ही नयी सरसता और आकर्षण के साथ मनाये जायें। कार्यक्रम की प्रथम रूपरेखा छात्र-समिति तय ही तैयार करे। शिक्षक अपना सुझाव या मार्गदर्शन उसमें राह में छोड़ें। कार्यक्रम व मुद्दे तय हो जाने पर छात्र-समिति के सदस्य अपने-अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लें। प्रत्येक सदस्य अपने-अपने मुद्दे के हर पहलू पर पहले से सोच ले और उसका लिये जिस साधन सामान, अव्यास या पूर्ण-तैयारी की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति में लग जाय।

कार्यक्रम का संपादन

निश्चित दिन पूर्वराजना के अनुसार भू-जयंती मनाया जाय। शाग के अध्यापन-गण अपनी-अपनी कक्षा के छात्रों की रुचि और प्रवृत्ति-ता के अनुसार पाठ-सूत्र बनायें या छात्रों की सामूहिक सभा में विशेष बार्ता का आयोजन करें। छात्रों की ओर से प्रस्तुत सवाद या नाटक द्वारा सभा की समाप्ति हो ता अच्छा रहेगा।

सिंहावलोकन

कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद अगले दिन छात्र-समिति एक बार फिर एकत्र होकर इस बात का विचार कर कि कार्यक्रम कहाँ-कहाँ अच्छा रहा और उसके संपादन में कहाँ कमी रही। यह चिंतन अगले वर्ष का कार्यक्रम बनाने में सहायक होगा।

सार्वजनिक अथवा रचनात्मक सहाय्य भी अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार इसी प्रकार पूर्व-तैयारी, कार्य-संपादन तथा सिंहावलोकन कर सकती हैं।

सेवाग्राम में नयी तालीम का परिसवाद

सन् १९५९ में जब हिन्दुस्तानी तागामी सत्र और सर्व-सेवा-सच का समय हुआ तब गिनोना ने सच का सहायित करत हुए कहा था कि उसने सारे कार्यक्रम पर नया तालीम का रंग चढ़ाना चाहिए। हमारे सत्र काम नया तालीम का है पना समझकर हम उसे उठाये, तो एक बहुत बड़ी जमात हमारे अनुकूल होगी। शांत सेना क लिए नया तागम जरूरत है और ग्राम-स्वराज के लिए भी। इसलिए सर्व-सेवा-सच की पूरी ताकत उसमें लगे, इस प्रवृत्ति में आगे के कार्यक्रम के लिए सतर्पण उद्देश्य सोचे गये हैं। उसमें से निम्नलिखित चार उद्देश्य विशेष महत्त्व के हैं

- १—नया तालीम राष्ट्रवादी कार्यक्रम बने,
- २—ग्रामदान और ग्राम स्वराज्य का भूमिका में नयी तालीम का नया विकास हो,
- ३—नयी तागम की शिक्षा-प्रदति और शिक्षण शास्त्र का वैज्ञानिक विकास करना,
- ४—सर्वोदय का काम करनेवाली संस्थाओं की सत्र प्रवृत्तियों पर नयी तालीम का रंग हो।

सन् १९५४ में नयी तालीम का व्यापक अर्थ रखते हुए गांधीजी ने कहा था कि अभी तक हमारा कार्यक्रम बंधा हुआ है, अब हमारा क्षेत्र ७ से १४ साल के बालक का ही नहीं बल्कि गर्भ से मृत्यु तक का

है। इस व्यापक व्याख्या के आधार पर और भूदान-वर्ग मूलक, ग्रामावाग प्रधान अद्विष्ट मान्ति व सर्वभूमि हिन्दुस्तानी तागामी सत्र सन् १९५७ में निर्णय किया कि ग्रामदान व अद्विष्ट समान-क्रान्ति का समय आ गया है, जो चौक अद्विष्ट समान-क्रान्ति राजसत्ता व द्वारा न होकर शिक्षा के द्वारा हो सकती है, इसलिए इसमें हिन्दुस्तानी तागामी सच ने दयासमय योग देना अपना कर्तव्य माना।

पिछले दो साल से खादा-ग्रामोद्याग के क्षेत्र में ग्रामावाग आर्थिक संचोचन पर समग्र दृष्टि से विचार हुआ है और ग्राम इकाई में नये मोड़ का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका साथ ही यह भी विचार चल रहा है कि हमारे कार्यों में जो धारामर लगे हैं—रुचि, बुनकर आदि—उनका प्रशिक्षण कैसे हो, आगे सवाद के सत्र कार्य नयी तालीम के रूप में कैसे चलें और रचनात्मक काम समग्रता की ओर कैसे बढ़ें।

इस सबध में विचार करने के लिए बुने हुए कार्यक्रमों का एक परिसवाद अगस्त के अतिम सप्ताह में ता० २८, २९ और ३० को सेवाग्राम में आयोजित किया गया है। इस सबध में किसी मिन के कोई विचार हो तो लिखकर भेज दें। —राधाकृष्ण

प्रखिल भारत बुनियादी तालीम सम्मेलन

अध्ययन-मण्डल

को

पहली बैठक की कार्यवाही

अगस्त १९६१ में प्रखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन हुआ था। उसमें एक अध्ययन-मण्डल का निर्माण हुआ था जिसकी पहली बैठक ता० २२ और २३ जुलाई '६२ को गांधीबाग (मद्रास) में श्री जी० रामचन्द्रन् की अध्यक्षता में हुई। उसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे -

- १—श्री जी० रामचन्द्रन्
- २—श्री डॉ० सौन्दरम्
- ३—श्री मुनीयाडी
- ४—श्री प्रभाकर जी
- ५—श्री महागिरी
- ६—श्री कुमारन्
- ७—श्री जी० पी० नैयर
- ८—श्री राधाङ्गण
- ९—श्री आर० श्रीनिवासन्
- १०—श्री जाचारु
- ११—श्रीमती ललितामिरा
- १२—श्रीमती मुसल मग
- १३—श्रीमती मार्गरी साइन्स
- १४—श्री एस० रामन्
- १५—श्री अण्णादम्
- १६—श्री कै० कुमरन्
- १७—श्री राधाङ्गण मेनन
- १८—श्री एस० मणी
- १९—श्री पे० अण्णादम्
- २०—श्री ग० उ० पाटणकर

सत्रसे पहले इस अध्ययन-मण्डल के सामने ये प्रश्न थे - (१) गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से बने हुए इस अध्ययन-मण्डल का स्थान और काम, (२) वैयक्तिक शिक्षा के साथ ही सरकार की नीति के

प्रति इसका रुख। यह सही है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिये बुनियादी शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा-नीति के तौर पर मान्य हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में सामान्यतः धारणा यह बनी हुई है कि शिक्षकों में पर्याप्त योग्यता की कमी के कारण उस पर सफलता के साथ अमल नहीं किया जा सकता। उस कार्यक्रम के प्रति जनता का सक्रिय समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि सहानुभूति का अभाव और विरोध ही है, इस तरह के कारण कि बुनियादी शिक्षा शालाओं में बच्चों को दूसरे स्कूल-कॉलेजों की तराफ़ी का बौद्धिक ज्ञान नहीं मिलता है। शिक्षा-विभाग के बहुत से उच्च अधिकारी भी ऐसे हैं जिनको बुनियादी शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है और इसके बारे में उनकी अति अपूर्ण जानकारी भी है। वे जिस शिक्षाक्रम में शिक्षित हुए हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं।

इस परिस्थिति में अध्ययन-मण्डल ने निम्न तीन प्रमुख मुद्दों पर गहराई से विचार करना आवश्यक समझा :

(१) कैसे सिद्ध किया जाए कि बुनियादी स्कूल में सर्वोदय सिद्धांत और बौद्धिक स्तर-दोनों दृष्टियों से सफल शिक्षण दिया जा सकता है,

(२) बुनियादी शिक्षा के मूल्यों और सिद्धांतों की दिशा में लोक शिक्षण, चाकि जनता को सही जानकारी प्राप्त हो सके, और

(३) जिन लोगों के हाथ में शिक्षा-नीति निर्धारित करने का अधिकार है उन्हें प्रभावित करना।

अध्ययन-मण्डल को सर्वसामान्य राय रही कि बुनियादी शिक्षा की प्रगति के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि जनता अपना विस्तृत पाठ्यक्रम और कार्य-पद्धति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता प्रत्येक शाग और

शास्त्र के व्यवस्थापकों को होनी चाहिए। सभी वर्गों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का हा पढ़ाने के लिए प्रियथ करने का अर्थ है उस स्वतंत्रता का अपहरण। प्रत्येक स्कूल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने विद्यार्थियों को बाहरी परीक्षाओं में भ्रम कर, लेकिन उसके काम में बाहर का हस्तक्षेप न हो।

अध्ययन-मण्डल निम्न दो विषयों पर चर्चा करने के लिये दो टुकड़ियों में विभक्त हुआ

(१) बुनियादी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण

(२) उत्तर-बुनियादी शिक्षा

१—बुनियादी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर विचार करनेवाली पहली टुकड़ी का निवेदन।

व्यवस्थिति •

१—श्रीमती मार्जरी साइक्स (चेयरमैन)

२—श्री डी० पी० नैयर

३—श्री आर० श्रीनिवासम्

४—श्री आचार्य

५—श्री एस० राजम्

६—श्री पाटण्कर

७—श्री अन्नाकम्

८—श्री वे० मुनीयडी

९—श्री कुन्नु

इस टुकड़ी ने विचार किया कि हमारी अपनी बुनियादी शालाएँ अच्छे शिक्षण-स्तर और शिक्षा-प्रदति के विकास के लिये अपनी ओर से क्या प्रयत्न कर सकती हैं। अच्छी पढ़ाई इसका मुख्य तत्त्व है लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को काम के वे सब साधन और सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहियें जो सफल बुनियादी शिक्षा के लिये आवश्यक हैं। उसके लिये आवश्यक प्रणाली ज्ञान और तकनीकी सहायता के लिये जो मुद्राव प्रस्तुत किये गये वे निम्न प्रकार हैं

१—उत्पादन, उद्योग और प्रवृत्तियाँ

(अ) लक्ष्य—उत्पादक-उद्योगों की योजना वैज्ञानिक होनी चाहिये जिससे निर्धारित लक्ष्य साध्य हो

और उच्चों का दिग्दर्शक बना रहे। उद्योग-मानव संयोजन में इस सिद्धांत का पालन होना चाहिये। उदाहरणार्थ—कताई-बुनाई का उद्योग किसानों के आधार पर होने के बजाय उच्चों का वस्त्र-सवधा आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिये। वागवानी और कृषि का उत्पादन लक्ष्य का सबंध शास्त्र के उच्चों के दोपहर के भोजन के साथ होना चाहिये।

(आ) स्तर—अधिक परिश्रम या अधिक ज्ञान युक्त कर्म के द्वारा उत्पादन का गुण सुधरना चाहिये। शालाओं को अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन-स्रोतों का लाभ, जैसे—विकास-योजना के कर्मचारी आदि जो भी ग्रामीण विकास-कार्य में लगी हुई सहाय्य हैं, सबकी सहायता प्राप्त करनी चाहिये।

(इ) मूल्यांकन—प्रगति का मूल्यांकन बारहों महीने लगातार होता रहना चाहिये, न कि केवल वर्ष के अंत में। निरीक्षकों को निरीक्षण कार्य का विशेष शिक्षण देना चाहिये जिसमें उद्योग शिक्षण की भी उचित बल रहे।

(ई) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम—शालाओं के शिक्षकों के ज्ञान और कला के विकास का दृष्टि से उनके कार्य काट में भा योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिये। इसके लिये सर्व-सेवा सच के तत्त्वावधान में स्थानीय गोष्ठियों का तथा कुछ विशेष शिक्षा-केंद्रों में अल्पकालीन अ रासकर्मों का आयोजन किया जा सकता है।

(उ) कार्यक्रमों में दिशा-संकेत—इन सारे कार्यक्रमों में कुशलतापूर्वक तथा महनत के साथ काम करने की आदत डालने पर जोर होना चाहिये।

२—शाला और समाज

(अ) अगर शास्त्र-ज्ञों द्वारा समाज की सेवा होता है तो उन्हें जनता की अनुकूल भावना प्राप्त होगी।

(आ) शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिये जिससे वे बुनियादी शिक्षा की अच्छाई को अच्छी तरह समझ सकें ताकि लोगों के मन में जैसे

कि यह पद्धति ठीक है। हम भी लोगों में सुनिवादी शिक्षा अपनाने के लिये कबल इसी लिये कहा रहा है कि मास्टरों ने कहा था। सबसे पहले हमें यह प्रयत्न करना होगा कि 'गा' समझ सकें कि अच्छा शिक्षण क्या है।

(६) 'स्थानीय एकात्मता अधिकारी' और 'ग्राम' पर एकात्मता शिक्षा मर्मि शिक्षा के लिये क समय में शिक्षा कर सकें, इसके लिये शिक्षा प्रयोग किया गया चाहिये। एकात्मता की लक्ष्य शिक्षा-मार्गिका आता कि की-1 सक्षी है जिसमें १२ से २० तक लोग माग हैं ताकि सरफा सक्षिप्त साक्षरता प्राप्त हो सके। हमें उनके मा में यह मानना होगा कि महाराज करना होगी कि शासन की प्रयोग गाँव के लिये प्रोत्साहन का वात है।

(६) स्थानीय शासन प्रयोग के निर्माण और साधन सामग्री के लिये स्थानीय सहारा प्रकृति पर का प्रवृत्ति का शिक्षा और प्रोत्साहन करना चाहिये।

३-साहित्य

शिक्षकों के लिये निम्न प्रकार के साहित्य का आवश्यकता है-

(१) शिक्षण-साहित्य—शासन-सहाय, दोहरा का भोजन, शासन का न्याय, और गाँव की देखरेख और उपयोग।

(२) प्रत्यक्ष शिक्षण—अनुभव और परिचित उदाहरणों के आधार पर पाठों के निम्न नमूने तैयार करना।

(३) साहित्य—उत्तमों के समय में गाँवकारों और सुधार देनेवाले पुस्तकों (जैसे भारत के त्याग, विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाओं आदि)।

(४) विदेशों में हमारे यहाँ के काम के अनुरूप समरताओं पर जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनकी जानकारी देनेवाली पुस्तकें।

(५) हमारा साहित्य और शिक्षक प्रशिक्षण के चार्ज के साथ प्रयोग करने का प्रवृत्ति की साहित्य करे यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(६) शिक्षक और बच्चे दोनों के काम का सक्षेपेगी आधार पुस्तकें (संस्कृत) और उद्देश्य-प्रयोगों (जैसे शिक्षक) की तथा बच्चों के पढ़ने योग्य सामग्री देनेवाले साधनों की आवश्यकता पर हम विशेष ध्यान देते हैं।

२-उत्तर-सुनिवादी शिक्षा पर विचार करनेवाले दुर्गों का निवेदन।

उपरिचय—

- १-भा. गा. समारोह
- २-भा. साधारण
- ३-भा. लक्ष्मी
- ४-भा. गुप्त का
- ५-भा. गुप्त का
- ६-भा. प्रकाश
- ७-भा. महाश्वर
- ८-भा. गुप्त का

अन्य शासन प्रदेशों में सुनिवादी शिक्षा के काम में गा. लक्ष्मी समारोहों को उत्तर-सुनिवादी शिक्षा के समय में शिक्षकों के सामना करना पड़ रहा है उन पर यह मास्टरों ने प्रकाश गा।

अन्य शासन प्रदेशों में यह है

१-देश की शासन शिक्षा की साधन पद्धति ५ सुनिवादी शिक्षा का साधन,

२-उत्तर-सुनिवादी शिक्षा समाप्त करनेवालों के लिये साधन के अन्तर्गत,

३-उप शिक्षा के अन्तर्गत—जिसमें शिक्षा वेदी और शिक्षा-प्रयोग का शिक्षा भा. शामिल है,

४-उत्तर-सुनिवादी शिक्षा के सुधार और साधारण शिक्षा के सुधारों।

दस टुकड़ों में इस विषयों पर भा. चार्ज का

१-उत्तर-सुनिवादी शिक्षा के अन्तर्गत के विषय,

२-विभिन्न उदाहरणों का उपयोग,

३-वर्तमान सक्षिप्त स्तरों से गुप्त,

४-ग्राम-साधन और साधन-साधन कार्यकर्ता

ऐसे प्रामाण क्षेत्र के सेवाकार्यों के प्रशिक्षण के रूप में उत्तर-बुनियादी शिक्षा का संगठन।

निम्न विचारों प्रस्तुत की गयीं :

१—उत्तर-बुनियादी शिक्षा को देश में आज प्रचलित सेकेंडरी शिक्षण के अतर्गत मान्यता मिलनी चाहिये। देश में जगह-जगह बुनियादी शालाओं को संचालन करनेवाली गैर-सरकारी सस्थाओं को जिन्होंने बुनियादी शालाएँ विकसित की हैं उत्तर-बुनियादी शालाएँ चलाने के लिये भी प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि वे इस शिक्षा की समाधानों को ऊँचे स्तर पर सिद्ध कर सकें।

सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार की मुविधायें आज बूतरे प्रकार के सेकेंडरी स्कूलों को दी जाती हैं वे सारी मुविधायें ऐसी गैरसरकारी सस्थाओं का भी दें। जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में कम-से-कम १०-१५ ऐसी शालाएँ स्थापित होनी चाहियें। अध्ययन मण्डल ने विचार प्रकट किया कि ७० भा० सर्व-सेवा सघ, गांधी स्मारक निधि, कस्तरबा स्मारक निधि तथा राष्ट्रीय-ग्रामीण आदि गैरसरकारी सेवा-सस्थाएँ इस प्रकार की बुनियादी शालाओं का संगठन और विकास जहाँ संभव हो करेंगी।

२—राज्य सरकारों को चाहिये कि वे अपने राज्य में उत्तर-बुनियादी शिक्षा के कुछ स्कूल स्वयं खोलें क्योंकि उत्तर-बुनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के लिये मान्य हो चुकी है।

३—चूँकि उत्तर-बुनियादी शिक्षण और वर्तमान सेकेंडरी शिक्षण के बीच समन्वय स्थापित होना है इसलिये यह आवश्यक है कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ही उत्तर-बुनियादी शालाओं के काम का मूल्यांकन करे। उस बोर्ड को उत्तर-बुनियादी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर उनके मूल्यांकन की योजना तैयार कर लेनी चाहिये और एक छोटी समिति के द्वारा जिसमें बुनियादी शिक्षण क्षेत्र में काम करनेवालों के प्रतिनिधि भी हों, मूल्यांकन करके विद्यार्थियों को प्रमाणित करना चाहिये कि वे सार्वजनिक सेवा-कार्य या विश्वविद्यालयीन उच्च शिक्षण के लिये योग्य हैं।

आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) के प्रश्न का भी उस बोर्ड को अध्ययन करना चाहिये कि उसे कितना महत्त्व देना चाहिये। सेकेंडरी बोर्ड के निर्णयों को ही अंतिम निर्णय मानना चाहिये। विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र में इसका भी उल्लेख होना चाहिये कि उत्तर-बुनियादी शिक्षण में विद्यार्थी ने अमुक कार्य विशेष तौर पर किया है।

४—जब यह कल्पना की गयी है कि उत्तर-बुनियादी शालाओं के अभ्यासक्रमों में प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी तब शिक्षकों को भी इतना जागरूक रहना चाहिये कि बुनियादी शिक्षण के सिद्धान्तों के आधार पर शाला के आंतरिक जीवन तथा काम की स्वतंत्रता बनी रहे। उत्तर-बुनियादी शाला का स्वस्थ विकास के लिये यह स्वतंत्रता बुनियादी धर्म है।

५—खादी और ग्रामीणों के क्षेत्र में आज प्रयत्न हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता तैयार किये जायें जो स्वयं कारीगर और शिक्षक के रूप में काम कर सकें। उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्तर-बुनियादी शिक्षण-प्राप्त विद्यार्थी अधिक उपयोगी होंगे, क्योंकि उनके शिक्षण में ही उत्पादक कार्य, सामुदायिक जीवन और पाठ-सहोच के क्षेत्र से सर्पक पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार उत्तर-बुनियादी शालाओं का विकास अनिवार्य हो जाता है जिससे इन विद्यार्थियों को खादी आदि ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में लगनेवाले कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार किया जा सके। आवश्यकतानुसार आगे के प्रशिक्षण के लिये कुछ अधिक समय की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रयत्न में लगी हुई विभिन्न सस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग का एक नया रास्ता खुल जाता है, क्योंकि इससे ग्रामीण औद्योगीकरण का काम में लग सकनेवाले कार्यकर्ताओं की तैयारी करने का जरूरत उत्तर-बुनियादी शालाओं को मिलेगा।

६—शालाओं में भाषाओं की पढ़ाई।

इसके बाद अध्ययन-मंडल ने शालाओं में मातृ-भाषा के अलावा दूसरी एक भाषा पढ़ाने के प्रश्न पर

विचार किया। इसके साथ में विभिन्न प्रदेशों का परिस्थिति स्पष्ट का गयी। अतः मं. समिति ने निम्न निवेदन स्वीकार किया

“यद्यो को उनकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी अपरिचित भाषा का पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिए, वास्तविक अंग्रेजी का पढ़ाई शुरू करने के लिए, कौन-सा कर्ष ठाक रहेगा इस पर आप देश में सर्वत्र चर्चा चल रही है। इस बात का दावा किया जाता है कि इस समान भाषा (अंग्रेजी) के सार्वजनिक अध्ययन से राष्ट्रीय एकता सिद्ध होगी और कई राज्यों में तीसरे दर्जे से ही अंग्रेजी पढ़ाने का योजनार्य बनाया जा रही हैं। यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि हाईस्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की व्यापक मुहिमा करना चाहिये और प्रत्येक चित्र में कम-से-कम एक हाई स्कूल ऐसा होना चाहिये जहाँ पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही हो।

“इस अध्ययन-मण्डल की राय है कि जिस राय नैतिक भावना के वातावरण में ये सुझाव दिये जाते हैं वह किसी सुसंगत और स्वस्थ निर्णय पर पहुँचने के लिये अनुकूल नहीं है। इन सारे विषयों पर बहुत निष्ठ और मानुस्मरित होकर चर्चा किया-जाति का दृष्टि से हा विचार करना चाहिये। इन सुझावों का अन्तर चिन्तन लक्षणों लक्षण यद्यो के निष्ठान पर पड़ता है उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और सहा परिस्थिति पर अंग्रेजी विरोधी राष्ट्रीय आवाहन न भा ध्यान नहीं दिया है, न राजनीति से प्रभावित अज्ञान समर्थकों ने ही दिया है। राष्ट्रीय एकता के सदर्भ में विचार करने के लिये भा बहुत भाषा-भाषी राष्ट्रों के अनुभवों पर शांति और सङ्गता के साथ बैठकर अध्ययन करना वहीं अधिक मूल्यवान् है अनिरस्त इसके कि भाषाभाषी स प्रेरित होकर उत्तारली से काम लिया जाय।

‘तीसरे दर्जे स अग्रणी दारित्य करने का निष्पत्त्य व्यवहार में निश्चित हा कर्तव्य कागज पर रहेगा। आप प्राथमिक शिक्षण की व्यापक बनाने में किसी

प्रकार के अच्छे शिक्षकों की व्यापक क्रमा महसूस हो रही है, तिस पर गुरु के विचारधर्मों का तमोनी पढ़ाने व्यापक शिक्षकों का ता नितान्त अभाव है। भाषा की सराव पढ़ाई न करत निरर्थक है, बल्कि हानिकार भी है। एक बार गन्त आदत पड़ जाय तो फिर आगे वह मुसारा नहीं जा सकती। साथ हा यदि प्रशासन का एक निर्णय अमल में न आ सके तो उसका बहुत उरा प्रभाव नैतिकता और अनुशासन पर अवश्य पड़ेगा। एक नया भाषा को सङ्गतापूर्वक किस समय से पढ़ाया जाना चाहिये, इस प्रश्न से और शाग के अन्वेषण में किसी भी भाषा को स्थान देने के सबब में जिस सामाजिक और साम्प्रतिक सदर्भ का अवश्य ध्यान करना पड़ता है, उससे भी निष्कुल भिन्न ये उपयुक्त व्यावहारिक विचार निर्णय महत्त्व के हैं। यह अध्ययन-मण्डल इस सङ्ग में अपना विचार स्पष्ट करता है कि तीसरे दर्जे जैसे प्रारम्भिक समय में ही दूसरी भाषा का पढ़ाना कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षण के लिये आवश्यक होगा। छठे दर्जे स पहले दूसरी भाषा के सामान्यतः दारित्य करने की उपयुक्तता के सङ्ग में बहुत सदेह है।

अतः इस विषय को राजनैतिक क्षेत्र से बाहर निकालकर निष्पत्त्य और सुयोग्य व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्णय करा लेना चाहिये जो अपने निर्णय वैधानिक और सामाजिक तथ्यों के आधार पर दे। यह अध्ययन-मण्डल अ० मा० सर्व-सेवा-सङ्घ से निवेदन करता है कि वह इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इस महत्त्वपूर्ण और तात्कालिक समस्या का सही दृष्टिकोण स अध्ययन हो और उस अध्ययन का सार जन-साधारण के मागदर्शन के लिये उपलब्ध हा।

४—युनियानों की शिक्षा में शोध कार्य।
शोध कार्य के लिए समस्यायें

युनियानों की शिक्षा के शोध कार्य के सङ्ग में जो एक नोट तैयार किया गया था उस पर अध्ययन मण्डल ने विचार किया और निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा

सर्वोदय-पर्व

[११ सितम्बर से २ अक्तूबर]

११ सितम्बर (विनोबा-जयन्ती) से २ अक्तूबर (गांधी जयन्ती) तक का समय देशभर में 'सर्वोदय पर्व' के तौर पर मनाया जाय, ऐसा सुझाव है। इस युग की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोदय विचार को गांधी और विनोबा ने एक नया स्वरूप दिया है। अतः इन दोनों के जन्म दिनों तथा उनके बीच की अवधि का उपयोग लोक-मानस को सर्वोदय विचार की ओर प्रवृत्त करने में हो, यह उचित हो है। कार्यक्रमों के कुछ प्रकार नीचे सुझाये गये हैं।

कार्यक्रम

(१) 'सर्वोदय-पर्व' के दिनों में जगह-जगह छोटे-बड़े कार्यक्रमों पदयात्राएँ करें। नगर-पदयात्राएँ, अर्थात् शहरों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की पदयात्रा तथा घर-घर से सम्पर्क भी इसमें शामिल है। इन पदयात्राओं में साहित्य प्रिकी का तथा पत्र-पत्रिकाओं के माहक बनाने का विशेष कार्यक्रम रहे। कांशिस यह होनी चाहिए कि देश के हर जिले में और हर शहर में कम-से-कम एक पदयात्रा जरूर हो। पदयात्राओं में लोगों को भी शामिल करने का प्रयत्न हो।

(२) पदयात्रा के अगला कार्यक्रमों पर्व की अवधि में जहाँ कहीं भा जायें, अपने साथ धैले में कुछ-न-कुछ सर्वोदय साहित्य अवश्य लें। इसे किसी भा समय के लोगों को दिखा सकते हैं, उसका परिचय दे सकते हैं। तथा बेच भी सकते हैं।

उपयुक्त दोनों कार्यक्रमों से सर्वोदय कार्यक्रमों की व्यक्तिगत निष्ठा प्रकट होगी। साथ ही साथ स्थानीय परिस्थिति और उपरान्त शांति का अनुरूप यहाँ दिये हुए सामूहिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है।

(३) विचार गोष्ठियाँ तथा ध्यायनमालाएँ।

(४) शहरों, कस्बों तथा सार्वजनिक स्थानों पर छोटी-बड़ी साहित्य प्रदर्शनियाँ।

(५) सड़क-चालों को प्रेरित करनेवाले नाटक, मञ्चन, कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम।

(६) शिक्षण-संस्थाओं में निबन्ध या वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ।

(७) ग्राम-पंचायतों, ग्राम और नगर के पुस्तकालयों, शाला मण्डल, व्यापार-मण्डल, विकास-खण्ड आदि संस्थाओं के सचालकों से मिलकर साहित्य प्रचार के बारे में उन्हें अनुकूल कर उन संस्थाओं से संचालित

विशेष धर्मों या क्षेत्र में साहित्य प्रचार तथा पत्र-पत्रिकाओं के माहक बनाने का आयोजन किया जाय।

(८) खादी-संस्थाओं का देश के हजारों गाँवों तथा कस्बों से सम्पर्क है, अतः खादी-कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में परिस्थिति के अनुसार ऊपर बताये हुए विभिन्न कार्यक्रम उठा सकते हैं। खादी विनी के लिए खादी संस्थाएँ कमी कमी विशेष 'कमीशन' देती हैं। उसका कुछ अंश सर्वोदय-साहित्य के रूप में दिया जा सकता है।

(९) 'सर्वोदय पर्व' के दिनों में खादी-भण्डारों पर साहित्य की विशेष प्रिकी का प्रयत्न व प्ररन्ध।

इस वर्ष के लिए खास विषय

सर्वोदय-आन्दोलन की परिस्थिति और आवश्यकता तथा देश विदेश की चालू समस्याओं को ध्यान में रखत हुए हर साल 'सर्वोदय-पर्व' के लिए दो-चार खास विषय चुन लिये जायें, जो सारे कार्यक्रमों के केन्द्र बिन्दु हों। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये इन विषयों पर सर्वोदय-दृष्टिकोण से प्रकाश डाला जाय। इस वर्ष 'सर्वोदय पर्व' के लिए नीचे लिखे पाँच विषय सुझाये जात हैं।

(१) शांति-सेना की आवश्यकता और इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलू।

(२) भूमि-समस्या को हल करने का और इस सम्बन्ध में भूदान दृष्टिकोण का महत्त्व।

(३) देश की भावनात्मक एकता—'नेशनल इण्टेग्रेशन'।

(४) ग्राम-स्वराज्य के सदर्भ में पंचायती राज का महत्त्व और उसका उपयोग।

(५) अनुसूचित और अनुसूचितों के प्रयोगों का विरोध।

शिक्षा-साहित्य के तीन अनमोल रत्न

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण

लेखक - श्री चारुचन्द्र भण्डारी

हमारा
राष्ट्रीय
शिक्षण

लेखक - श्री चारुचन्द्र भण्डारी

श्री चारुचन्द्र सर्वोदय विचारधारा के मुलभे हुए लेखक हैं। उनकी प्राज्ञ और विवेचनपूर्ण शैली से हमारे पाठक परिचित हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने बुनियादी शिक्षा-पद्धति, उसके प्रयोग, वर्तमान सरकारी शिक्षण तथा शिक्षण के भविष्य पर गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। विनोबाजी की प्रस्तावना। एक ग्रंथ में अनेक ग्रंथ पढ़ने का आनन्द। पृष्ठ ३३६, मूल्य २५.००, सजिल्द ३००।

बच्चों की कला और शिक्षा

लेखक - श्री देवीप्रसाद

यह पुस्तक अपने दंग की आनाया है। लेखक बच्चों से कलाध्यापक रहे हैं और बच्चों का मनोविज्ञान तथा कला की दृष्टि से पढ़ा पढ़ाया है। डॉ० आकिर हुसेन साहब के शब्दों में "मेरा विश्वास है कि जो शिक्षक इस किताब को पढ़ेगा, वह बहुत लाभ उठायेगा। उसकी समझ भी बढ़ेगी दिल भी गरमायेगा और वह अपने काम में, कि जीवन कला का काम है, जी से और हिम्मत से लग जायेगा।"

पुस्तक में ये विषय हैं :

भूमिका, कला शिक्षा क्यों?, बच्चों की नजर से, बच्चों के चिन्तों का विकास-क्रम, किशोर अवस्था, शिक्षक और शिक्षा का यातावरण, कला दिखाने की पद्धति, कला-मोक्ष, प्रश्नोत्तरी आदि।

पचासो चित्र, चाररंगे चित्र, बहिया छपाई, आकर्षक जिल्द।

पृष्ठ २२८, मूल्य ८.००।

सुन्दरपुर की पाठशाला

लेखक श्री जुगताराम दवे

बुनियादी पाठशाला के छात्रों तथा शिक्षकों के मेल-जोल तथा व्यावहारिक प्रेरणाओं के रूपक द्वारा सफाई कला तथा जीवन-स्वच्छता, अनुशासन और देश-सेवा का सुन्दर विवेचन। पृष्ठ १४४, मूल्य ०.७५।

प्राप्ति-स्थान

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी

सर्वोदय-पर्व

गये साल शरदारभ में शारदोपासना के लिए, अर्थात् सर्वोदय-साहित्य के प्रचार के लिए, सर्व-सेवा-संघ ने सारे भारत में तीन सप्ताह का एक अभियान चलाया था। उसका लोगो मे काफी स्वागत हुआ था, यद्यपि प्राथमिक तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। इस साल वही अधिक व्यापक दृष्टि से चलाने का साचा गया है और इसलिए उसका 'सर्वोदय-पर्व' नाम दिया गया है।

सर्वोदय-पर्व मे सर्वोदय-साहित्य-प्रचार के मध्य-बिन्दु मे रत्नगर शांति-मेला, भूदान, राष्ट्रीय एकता, ग्राम-स्वराज्य, निःशस्त्रीकरण-इस पंचविध कार्यक्रम के विषय मे लोक-जागृति की जायगी।

मे आशा करता हूँ, यह उपक्रम सर्वोदय के माने गये चद कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा और उसको सार्वजनिक रूप दिया जायगा। सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के लिए तो यह नियम-कार्यक्रम है। सारे देश का ध्यान खींचने और सहयोग हासिल करने के लिए यह नैमित्तिक आयोजन है।

भूदान यात्रा
शि० वामराय
(व्यासाम)
दि० २७ ७-६२

भारतवर्ष मद्र, अमिल भारत सर्व-सेवा-संघ की ओर से शिव प्रेस, बाराणसी में मुद्रित और प्रकाशित।
केवल कथर मुद्रक एण्डेलवान प्रेस, मानमन्दिर, बाराणसी।

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मसूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

आचार्य जगन्नाथ

हमादी शिक्षा

धीरेन्द्र मसूमदार

यज्ञ-निराकरण की नयी धारि या माहम
नयी शास्त्रीय

वर्ष ११

अंक २

मार्जरी साहजस

मुद्रांकन और समीक्षा

राममूर्ति

संस्थाओं पर समझ नयी शास्त्रीय या संग
यज्ञ की मूल से शिक्षा-(१) मल-सूच-स्वांग
"शिक्षा-दिनस"

यथा यथायें, किसलिय यथायें और
कितने यथायें?

वार्षिक संदा
एक प्रति

४-००

०-३०

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

१. श्री धीरेन्द्र मजूमदार
२. " जुगतराम दवे
३. " वाशिनाथ त्रिवेदी
४. " मार्जरी साइक्स
५. " मनमोहन चौधरी
६. " क्षितिशराय चौधरी
७. " राधाकृष्ण मेनन
८. " राधाकृष्ण
९. " राममूर्ति

सूचनायें

- 'नयी तालीम' हर महीने की १५ तारीख को प्रकाशित होगी।
- इधका वर्ष अगस्त मास से आरम्भ होता है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बना जा सकता है।
- चढ़ा पेशगी लिया जाता है। बी० पी० डाक से मैगने पर ६२ न०५० अधिक लगते हैं।
- पत्र-व्यवहार के समय अपनी ग्राहक सं० का उल्लेख अवश्य करें।
- चढ़ा भेजते समय अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखने की कृपा करें।
- 'नयी तालीम' का वर्तमान पता—

नयी तालीम
अ० मा० सर्व-सेवा सघ
राजघाट, वाराणसी-१

अनुक्रम

पृष्ठ

क्या पढ़ाये विमलिन पद्यां,	
त्रिम पद्यां ?	३३
हमारी शिक्षा	३४
जग निराकरण की नयी क्रांति का	
वाहन—नयी तालीम	४१
मस्थायों पर समग्र नयी तालीम	
का रंग	४७
मूल्यांकन और समीक्षा	४८
सर्वोदय पर्य	५०
भाषा ज्ञान	५१
नयी तालीम के एक श्रेष्ठ साधक	
विश्वरत्न भाई	५४
बच्चों की शुरु से शिक्षा [१]	
मल मूल-योग	५५
प्रशिक्षण-कार्य के कुछ अनुभव	५७
'शिक्षक दिवस'	६०
मैं, मेरे बच्चे और उनका स्कूल	६०
प्राप्त पुस्तकें	६४
राममूर्ति	
मार्जरी साइक्स	
रुद्रभाण	
किं घ मधुवाला	
गोपालकृष्ण मल्लिक	
राममूर्ति	
अमरनाथ	
राममूर्ति	
कादम्प	

नयी तालीम

क्या पढ़ायें, कैसे पढ़ायें, किसलिए पढ़ायें ?

इन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न हमेशा के लिए हल हो चुका है। कोई भी देश हो, किसी भी विचार को माननेवाला हो, उसके सामने यह प्रश्न रहा ही नहीं कि कुछ लोगों की पढ़ाना है और बाकी को छोड़ देना है।

लेकिन बाकी दो प्रश्नों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। क्या पढ़ायें, किस लिए पढ़ायें—युग-युग में उठनेवाले इन प्रश्नों का अभी तक कोई निश्चित, प्रामाणिक, एक उत्तर नहीं मिला है। लेकिन एक बात सत्य है। यह नया युग “प्लैनिंग” का है, इसलिए शिक्षा का प्रश्न, या कोई भी प्रश्न अपने भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मनुष्य के जीवन को सुनियोजित करना है तो समाज की व्यवस्था, सत्ताशैली, राजनीतिक और शिक्षा की व्यवस्थाओं शिक्षकों के हाथ में मही छोड़ी जा सकती। समाज की शिक्षा पूरे समाज की चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए, केवल ‘विद्यार्थियों’ के नहीं।

एक दूसरी बात भी है। इस युग का जीवन दो शक्तियों से प्रभावित (गवर्नड) है—विज्ञान और लोकतंत्र। हजारों वर्षों के बाद ये दो शक्तियाँ मनुष्य के हाथ आयी हैं। इसलिए इनसे अलग रहकर न राजनीति टिक सकती है, न धर्मनीति, और न अर्थनीति, समाजनीति या शिक्षा नीति।

विज्ञान एकांगी नहीं है, समग्र है। सहार उसका विकार है, स्वधर्म नहीं। लोकतंत्र का धमन या शोषण से भल नहीं है, उसका सही स्वरूप समता और सहकार में प्रकट होता है। इसलिए विज्ञान से मेल खानेवाली जीवन-नीति समता और समग्रता की ही हो सकती है, दूसरी नहीं।

विज्ञान और लोकतंत्र के कारण जीवन की परिस्थिति नित्य नयी होती जा रही है, इसलिए अब तालीम भी केवल नयी नहीं, नित्य नयी होगी। इसके अलावा विज्ञान और लोकतंत्र की अनेक असीम अपेक्षाओं की पूर्ति कुछ वर्षों की स्कूली शिक्षा से नहीं हो सकती। उसके लिए पूरे जीवन यानी गर्भ से मृत्यु तक की शिक्षा होनी चाहिए।

गर्भ से मृत्यु तक की शिक्षा क्या होगी, कहाँ होगी ? कुछ किताबों की ओर किसी बेंचे हुए स्कूल में ? वह तो वहाँ होगी जहाँ मनुष्य रहता है, कामता है, खाता-पीता और परिवार को पालता है। उसकी हर क्रिया—सेती वारो, उद्योग-धंधे, सामाजिक कृत्य और सम्बन्ध, घर का जीवन, पर्व और उत्सव—शिक्षण का माध्यम होगी। उसके जीवन का हर पहलू शिक्षण का विषय होगा। इस भूमिका में समवायी ज्ञान का क्रम बच्चे और प्रौढ़ दोनों के लिए बिछाना होगा। इस तरह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास दोनों शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत या ज़रूरी और जीवन का द्वैत मिट जायगा।

तो विज्ञान और लोकतंत्र की भूमिका में ऊपर के दो प्रश्नों के ये उत्तर होंगे क्या पढ़ायें ? जीवन के लिए उपयोगी हर क्रिया, हर ज्ञान—केवल कुछ विषय नहीं। किसलिए पढ़ायें ? मनुष्य के साथ रहकर सुखी रह सके इसलिए। इसी का नाम समग्र नयी तालीम है।

समता और शिक्षक

आज स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षण-पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हो, ऐसा नहीं है। उसमें तो प्रमुख दोष पहले थे, वे अभी व त्यों मौजूद हैं। यह केवल शिक्षण की ही बात नहीं है, उल्टि प्रशासन की पद्धति की भी यही स्थिति है। स्वतन्त्रता के पहले बार-बार सभी कहते थे कि यह नौकरशाही जड़ है, कल्पना शून्य है, प्रतिभा विहीन है, अलफावाशाही का प्रतीक है, सर्व-साधारण जनता के सम्पर्क से विच्छिन्न और तथा राष्ट्र-यता के विरुद्ध है। सत्ता के हस्तांतरण के पुरन्त बाद ही नौकरशाही मानो किसी चमत्कार से नष्ट गयी हो। आज उसी नौकरशाही का प्रचारा वार-वार हमारे नेता प्रत्येक प्रसंग में मुक्तकण्ठ से करते हैं।

मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे शिक्षण का अनिवार्य परिणाम यह होना चाहिए कि य-चे उस समाज के जिसमें यह रहते हैं या यदि समाज में कोई परिवर्तन करने का विचार हो तो उस भावा समाज के नये आदर्शों और नये मूल्यों को आमसात् कर सकें। यहाँ भारत में हमने स्वतन्त्रता के पहले और स्वतन्त्रता के बाद अपने सविधान में उन आदर्शों का बहुत विस्तार के साथ निरूपण किया है जिसके अनुसार हम अपना देश बनाया चाहते हैं। हम प्रजातन्त्र और समाजवाद चाहते हैं। ऐसा है तो फिर हम अपने नये को प्रजातन्त्रीय और समाजवादी आदर्शों की शिक्षा देना चाहिए जसात् हमारा शिक्षण पद्धति प्रजातन्त्रीय और समाजवाद होना चाहिए। क्या हमारा शिक्षण इन दो में से कोई एक भी है ?

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि स्कूल और कॉलेजों द्वारा दिया जानेवाला शिक्षण हमेशा बहुत खर्चीला रहा है वह लाख करोड़ों के लोगों की दृष्टि से ही चलाया गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हो उसकी नींव

मजबूत हो और वह समाजवादी समाज में विकसित हो, तो हमारे शिक्षण को प्रजातन्त्र और समाजवाद आदर्शों को पूरे तौर पर अपनाना चाहिए। उसका वायरा व्यापक और सर्वसुलभ होना चाहिए। किसी एक के अभिभावक किन्हीं व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण लड़के के शिक्षण का भार वहन नहीं कर सकते हैं, केवल उस एक के में शिक्षण देने की पूरी नैतिक योग्यता है, तो ऐसे एक ही शिक्षक की मौरा न मिलने जैसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मैं कोई साम्यवाद का समर्थक नहीं हूँ, परन्तु तो मानना ही होगा कि साम्यवादी देशों में शिक्षण किसी निष्पक्ष जाति या वर्ग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ शिक्षण सर्वसुलभ है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि उच्च शिक्षण देनेवाले उच्च वर्ग के ही बचे हों। साम्यवादी लोग यह अनुभव करते हैं कि उच्च शिक्षण को सर्वसुलभ बनाने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्रित करना सम्भव नहीं है। साथ-साथ यह भी मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षण दिलाया जाय तब भी हर कोई उसका पूरा लाभ उठा नहीं पायेगा और समाज के लिए उसका विशेष उपयोग नहीं हो पायेगा। इसलिए वे उच्च शिक्षण के लिए कुछ उत्तम होनहार विद्यार्थियों को चुनते हैं। इसमें इस बात की तनिक भी महत्त्व नहीं देते कि वे विद्यार्थी रस के मोक्ष उठा सकेंगे या नहीं, अथवा उनके माता पिता का समाज में क्या स्थान है। इससे होता यह है कि उच्च शिक्षण के लिए निम्न वर्ग से हा जाने के बजाय सर्वसाधारण जनता से से जितने भी उत्तम युवक होत हैं वे आते हैं। यही कारण है कि उन देशों में सधम और उत्कृष्ट युवकों की कमी नहीं दिखायी देती है। सुनोएलनिषा जैसे छोटे से देश में भी प्रशासन के लिए या खेती और अन्य उद्योगों के सफल सञ्चालन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की कमी नहीं है। रूस में कुल

डॉक्टरों और चिकित्सा-कार्य में लगे व्यक्तियों का ६० प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। इनमें अधिकतर स्त्रियाँ ग्रामीण हैं। एक या दो दशक पहले ये स्त्रियाँ हमारी ग्रामीण महिलाओं की तरह, बलिष्ठ इनसे भी बुरी हालत में थीं, विल्कुल अनपढ़ और सस्काररहित थीं। सोचने की बात है कि उन्होंने डॉक्टर और नर्स का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। इसका कारण यही था कि वहाँ इन कामों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव विशिष्ट वर्ग या जाति में से न होकर सर्वसाधारण जनता में से हुआ। यह सत्य है कि जिन्हें हम निम्न वर्ग के लोग कहते हैं, उनका यह वर्ग में गौदिक धर्मता उच्च वर्ग के बच्चों का अपेक्षा अधिक रहती है। अगर उन्हें अवसर दिया जाए, तो उच्च वर्ग के बच्चों का अपेक्षा अधिक कार्यक्षमता और प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं। एक ओर उनमें अधिक जयनीशक्ति है, तो दूसरी ओर कुछ साधने का उनका अन्दर उत्कण्ठता है। आज भारत में उनकी जो स्थिति है, उसका कारण उनका अन्दर अपनी स्थिति को उत्तम बनाने और उच्च शिक्षण का अनुसर प्राप्त करने की तात्पर्य आकांक्षा है। मुझे विश्वास है कि भारत का कोई उच्च जातिवादी पतनोन्मुख है। देश में यदि चेतना का सवार करना है, तो जो पिछड़ हुए और अज्ञाना मान जाते हैं, पर जिनमें प्राणशक्ति है, लेकिन यह अन्ध सोया पड़ा है, उसका उपयोग देश के प्रजातन्त्र और समाजवादी ढंग के नव निर्माण में करना चाहिए।

यह करने के बजाय स्वतंत्रता के नाद हम लोगों ने पहले से ज्यादा पब्लिक स्कूल खोले। ये स्कूल बाल पैसागियों के लिए हैं। क्रिस्ता पतनोन्मुख जाति या वर्ग का कोई जन्म से मूर्ख व्यक्ति भी यह शिक्षण ले सकता है, वरतों उसका अभिभावक स्कूल का सर्व उठा सकता हो। इन स्कूलों का शिक्षण अन्य स्कूलों से थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु इसमें भाव और धार दोष भर हैं, निम्नका उल्लेख ऊपर किया गया है। कहते हैं कि ये स्थापन प्राइवेट हैं। लेकिन इनको अमार लोगों का और उनके हाथों में राजनीतिक या प्रशासनिक नाम डोर है, ऐसे लोगों का समर्थन और आश्रय प्राप्त होता है। मरीगण इन स्थापनों में अक्सर जान

रहते हैं और वहाँ के समारोहों में भाग लेते हैं। वे उन स्कूलों की वृद्ध चढावर प्रशंसा करते हैं। जिस पब्लिक स्कूल की नकल यहाँ इंग्लैंड से की गयी थी, वहाँ भी ये स्कूल नये जमाने में कुछ बेमेल-से माने जाने लगे हैं। इंग्लैंड ऐसा देश है, जहाँ कुछ बेमेल पुरानी चीजों को सरक्षण आज तक मिलता आ रहा है, जैसे राजतन्त्र को। फिर भी अंग्रेजों में एक प्रतिभा है, जिससे वे पुरानी समस्याओं को उलट-पलटकर अपने काम की बना लेते हैं। आज इंग्लैंड में जो पब्लिक स्कूल और विश्वविद्यालय हैं, उन पर धनिकों का एकाधिपत्य नहीं रह गया है। वहाँ कॉलेज में प्रवेश देने के लिए बहुत कड़ा जाँच की जाती है और गरीब तथा योग्य बच्चों को कई स्थानीय सार्वजनिक स्थापनों का ओर से तथा सरकार की ओर से भी छात्र-वृत्तिर्ना मिलती है। मैंने गुना है कि इन स्थापनों में पढ़नेवाले ८० प्रतिशत छात्रों को छात्र-वृत्तिर्ना मिलता है। हर हालत में यूरोप के दो एक देशों के अलावा अन्यत्र वहाँ भा चाहे वे प्रजातन्त्र देश हों चाहे साम्यवादी, पुराने ढंग के पब्लिक स्कूल नहीं मिलेंगे। जब तक हमारे देश में शिक्षित वर्गों का ये शैक्षणिक स्थापन चाहें रहेंगी, तो वह हमारा शिक्षण पद्धति में तो प्रजातन्त्रीय रहा जा सकेगा, न समाजवादी हा। यह कहना बिल्कुल असत्य है कि हमारे वहाँ के पब्लिक स्कूल ग्रामणा या व्यक्तिगत स्थापन हैं। जो स्थापन हमारे सामाजिक आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का विचार मरुदम उठाया जाना चाहिए। क्या हमने असह्यता को खत्म नहीं किया है? जमींदारों प्रथा का उन्मूलन नहीं किया? क्यों किया? इसलिए कि ये स्थापन प्रजातन्त्र और समाजवाद के प्रतिद्वन्द्वी हैं। जब तक वर्ग विशेष के शिक्षण का क्रम जारी रहेगा, तो वह वृद्धोपस्था करना निरर्थक है कि हम प्रजातन्त्र और समाजवाद को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमने कहा है कि बच्चे का शिक्षण उसका जन्म से प्रारम्भ होता है और बाद में स्कूलों कॉलेजों में जारी रहता है। इसका हेतु यह है कि बालक को एक विशिष्ट समान के योग्य नागरिक बनाया जाए। आज

ये इन पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षण दिया जा रहा है उसके द्वारा किस प्रकार के समाज के नागरिक बनाये जा रहे हैं ? निश्चित ही विद्यार्थी इन पब्लिक स्कूलों के द्वारा भारतीय समाज के योग्य नहीं बनाये जा रहे हैं। इनके विद्यार्थी अपने को उच्चवर्गीय मानते हैं, अपना ही एक विशिष्ट वर्ग मानते हैं। रहन-सहन, आचार-विचार, वस्त्र और दृष्टि में पिछली पीढ़ी से अधिक यूरोपीय हैं, जिस समाज के वे हैं उसके नहीं रह जाते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग, पाश्चात्य-शिक्षण के वायव्य राष्ट्र के शक्तिकर्ता आन्दोलन के साथ एक-रूप हो सकते थे, भारतीय संस्कृति और रहन-सहन को अपना सकते थे और अपनी भारतीयता का गर्व अनुभव करते थे—इन विद्यार्थियों से यही अधिक, जो इन पब्लिक स्कूलों में प्रशिक्षित होते हैं। इनका साथ आपसी व्यवहार अंग्रेजी में चलता है। अकसर यही भाषा वे अपने घरों में भी काम में लाते हैं। माता-पिता भी इसीलिए इन महँगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ताकि वे अन्य विषयों के अलावा अच्छी अंग्रेजी सीख सकें। निश्चित ही भारत के बच्चों की किसी प्रकार के भारतीय समाज के योग्य बनाने का यह कोई तरीका नहीं है।

हमारे सामने किन्हीं खास क्रिम की संस्थाओं का प्रश्न नहीं है। चाहे वे दूरी स्थानों से कितनी भी दूर हों, हमारे सामने तो देश के शिक्षण की समस्या है, जिससे हम अपने घोषित सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

अनुशासन

बुद्ध का निर्णय उसके फल से करना होता है। हमारी शिक्षा का फल निश्चित ही कटुभाषा आया है। आज यहाँ के शान-पीठों में, न्यायकर कालेजों और विश्वविद्यालयों में जो कुछ चल रहा है, उससे किसी भी स्वाभिमानी देश का मस्तक लज्जा से झुक जायगा। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की अनुशासनहीनता की यह स्थिति है कि बार-बार विश्व-विद्यालयों की अनिश्चित अवधि तक बंद रहना पड़ता है। उन पवित्र विद्यापीठों के पास शक्ति और व्यवस्था

बनाये रखने और छात्रों को हटाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा-संस्थाओं से यों बाहर कर देने पर वे छात्र तो विलुप्त स्वच्छंद बन जाते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों एक-दूसरे के द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा पीनदारी अदालतों में ले जाये जाते हैं। इन विद्या-स्थानों में अकसर हड़तालें होती हैं, याने वे कोई मित्य-कारणाने हों और यहाँ के शिक्षकों और छात्रों का संबंध शोषक पूँजीपतियों और शोषित मजदूरों का-सा संबंध हो। और यह सारा उस देश में हो रहा है, जहाँ शिक्षक माता-पिता के समान, गुरु या भगवान् के समान पूजनीय माना जाता था।

छात्राओं की शिस्त यह है कि लड़के उन्हें बार-बार छेड़ते हैं, हिंक करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अजबारी तर्क में निःसहाय लड़कियों के प्रति ऐसे हेय, घृणास्पद और फायरतापूर्ण व्यवहारों के बारे में पढ़ने को मिलता है। ऐसे जीवन-सङ्घर्ष, लेकिन निरर्थक और खतरनाक उपद्रवों के विषय कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। छात्राओं और उनके माता-पिताओं की प्रत्यक्ष शिकायत पर भी अधिकारी-गण पुरुष-छात्रों के भय के कारण उदासीन रह जाते हैं। ऐसी दृष्टता के विरुद्ध, जो कि केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए ही नहीं, परंतु देश के लिए भी फायदे है, छात्र-समाज की आम राय नहीं बन पाती। मैं ऐसे कई प्रसंग जानता हूँ, जिसमें लड़कियाँ कालेज के शिक्षण की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालयीन उच्च शिक्षण के लिए, केवल पुरुषों के अत्याचार के भय के मारे, विचार नहीं हुई हैं।

गांधीजी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं को परदे और घर से बाहर निकाला। इससे महिलाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन की कठोर मुसीबतें झेल सकीं। देश-सेवा की इस उत्कृष्ट प्रवृत्ति के कारण वे मुक्त हुईं। हमारे विद्यापीठ, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र महिलाओं को परदे के पीछे हो रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक प्रतिक्रति है। इसके लिए हमारी शिक्षा-प्रणाली बहुत हद तक जिम्मेदार है।

लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है; जब शिक्षक के चारित्र्य को उसकी एक आवश्यक योग्यता नहीं माना

जाता। यह ठीक है कि जनता किसान प्रशासक या पेशे में लगे व्यक्ति के निजी जीवन का भेद लेने का प्रयत्न न करे, जब तक कि वह कोई बड़ा अपमानजनक कार्य न कर दे। लेकिन जो उपदेशक है या जो सामाजिक व्यक्ति है और शिक्षक है, उसका चारित्र्य जनता के लिए उपेक्षा का विषय निःसंशय नहीं है। शिक्षक के चारित्र्य का सबंध शिक्षा-संस्था से है, छात्रों से है और माता पिताओं से है। परंतु अक्सर यह क्षीरता है कि नियुक्ति करनेवाले अधिकारी शिक्षकों के, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों के भी चारित्र्य के संबंध में बिल्कुल उदासीन रह जाते हैं। जिन्हें छात्रों का चारित्र्य निर्माण करना होता है, जिन्हें भारी नागरिकों और नेताओं को तैयार करना है, ऐसे शिक्षकों की नैतिकता के संबंध में समान के अदर यदि कानाफूसी चलती है, तो उनके इस मिथ्या आरोप की छानबीन करनी चाहिए या उनकी नियुक्ति ही नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसंगों में वास्तविकता की अपेक्षा समाज की निगाह में प्रतिष्ठा का अधिक महत्त्व है। हमारे शिक्षक और उप कुलपति उन्नत चारित्र्य के हों यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि होना यह चाहिए कि वे छात्रों और जनता की दृष्टि में ऐसे दिरंग भी हों। मुझे नहीं लगता कि हमारा ऐसा होता है। मानो यह बुराई काफी नहीं है इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति और पक्ष इन शिक्षकों का अपने राजनीतिक खेल में अक्सर उप योग-वर्तिक दुरुपयोग-कर लेते हैं। कई कॉलेजों में खुद शिक्षक और छात्र ही अपने अदर इस प्रकार के गंदे राजनीतिक खेल खेल लेते हैं और ज्ञान-मंदिर के उस निर्मल वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासन या व्यवस्था खतम हो जाता है। उस अव्यवस्था के बीच कोई भी ऊँचा या अध्ययनपूर्ण मौलिक कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा बात नहीं है कि हमारे छात्र मद दुद्धि हैं, बल्कि ज्ञान और धार के लिए जा यातावरण आवश्यक है, वह नहीं है। बहुत सारी उपयोगी साधन-सामग्री का अव्यय हो रहा है।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि समूची शिक्षा-पद्धति में शिक्षक घुरी है। पहले उसका क्या स्थान था और आज क्या है। बहुत दूर का रात नहीं है, पहले उसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका सामाजिक स्थान निश्चित ही ऊँचा था। पचास वर्ष पहले, जब मैंने अपना अध्ययन समाप्त किया, तब शिक्षित व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी नहीं थी। मैं किसी भी काम में, जिसमें पैसे की खूब आमदनी हो सकती थी, लग सकता था। लेकिन मैंने शिक्षा के काम को पसंद किया। उस समय दूसरे किसी काम की अपेक्षा शिक्षक का काम अधिक प्रतिष्ठित था। शिक्षक का समाज में स्थान बहुत ऊँचा और आदरणीय होता था। उसकी निर्भनता के गायब, अपने क्षेत्र में उसके लिए उन्नत समाज का द्वार खुल चुका था। आज की क्या स्थिति है? उसका कितना अन्याय होता है, उतना शायद ही और किसीका होगा।

शिक्षण कार्य के लिए योग्य शिक्षक प्राप्त किये जा सकें, तो अनुशासन हीनता का समस्या नहीं आसना से हल हो सकता है। शिक्षक के लिए पहली आवश्यक चीज यह है कि उसके चारित्र्य पर एक भी दाग न हो। दूसरा यह कि उसे अपने विषय में अच्छा ज्ञान हो। तसरी चीज, वह अपने छात्रों के लिए माता पिता-मुख्य हो। आदर्श शिक्षक में ये तीनों गुण अवश्य होने चाहिए। इनमें पहला गुण सबसे अधिक आवश्यक है। दूसरे दो गुणों में कोई एक भी उसमें हो, तो भी अनुशासन की दृष्टि से उसे कोई दिक्रत नहीं उठानी पड़ेगी। शिक्षक अपने छात्रों के साथ उनके माता या पिता के समान व्यवहार करे और उनका प्रति अपने बच्चों के समान हो सहिष्णु और प्रेमल रहे, तो उसमें उसके अत्यापन विषय का यदि कोई कमी हो, तो वह भी क्षम्य हो पाएगी। छात्र कहेंगे 'वह मले जादमी हैं, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।' तिसरप शिक्षक अपने विषय में भी अच्छा रहे, तब तो छात्र उसकी सारी रसतों को भी बरदास्त कर लेंगे। छात्रों के प्रति वह कठोर हो, चाहे उम्र भी हो, छात्र उसका आदर करेंगे और उन्नत मानेंगे। हमारे

गर्गों के छात्र और कहीं के छात्रों के प्रवेश प्रवेश भावुक हैं। अगर उनसे अच्छी तरह पक्ष आया जाय, तो ये भी भगने प्रसार हा व्यवहार करेंगे। अगर नमक ही अपने ग्राहकों का ग्राहक हा, तो फिर उसे नमकीन कैसे किया जाय !

इसका यह अर्थ नहीं कि मैं छात्रों की अनुशासन-हीनता के लिए शिक्षकों की ही दोषी मानता हूँ, जो कि पहले से ही भारी बाधा हो रहे हैं। इस बाध में विद्यार्थियों को भी काफी भागीदार बनना होगा। उनको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उन शिक्षकों के अधीन रहने का निश्चय उन्होंने अपना इच्छा से किया है। उनका माता पिताओं ने उन्हें और कौनों में यही मानकर दाखिल किया है कि वहाँ के शिक्षक उनसे अच्छे हैं, कम-से-कम ज्ञान में तो उत्तम हैं ही। जो व्यक्ति ज्ञान देता है, उसका स्थान माता पिता जैसा माना जाता है। यह क्यों को तैदिक जीवन में पुनर्जन्म देता है। हममें से कितनों के माता पिता आदर्श-स्वरूप हैं। कद तो अक्सर विपरीत-हीन होते हैं और खड़े मूर भी होते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा, जो उनकी आदर के साथ न देखा हो, क्योंकि वे उनका माता पिता हैं। नहीं, बल्कि हम ज्ञान में उनसे अधिक आगे रहे, तो भी हम उनका आदर करते ही हैं। सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि नयी पाढ़ा पिछला पीढ़ी की अपना अधिक और उत्तम ज्ञान का वारिस है। लेकिन इससे हम अपने बच्चों को जो आदर देना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अदर बदले में पान योग्य कुछ गुण होते हैं, जैसे अनुभव और विवेक उनसे मिलता है। शिक्षकों को भी माता पिता को शर्मा में हा मानना चाहिए, जिसका स्वभाव, दृष्टिकोण और ज्ञान का कमी भी हम सहन कर लेते हैं और तिनके प्रति अपना आदर और मान रखते हैं।

दिशा निर्देश का कमी

शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का बात छोड़ दे, कम से-कम विद्यार्थियों के जीवन में उनके काम और पक्ष के लिए आवश्यक योग्यता भी क्या इन शिक्षा-संस्थाओं से मिलती है ! बसपि देश में शिक्षित

बच्चों का वेता सत्र पड़, हुई है और उनकी मर्यादा गिर गई रही है तथा उस शिक्षण की सुविधाएँ कम करने के लिए आवाजें उठ रही हैं, ता भी कार्य-मनिक क्षेत्र में तथा निजी क्षेत्र में भी काम देने-गर्गों की सामान्य शिक्षाया रहती है कि कामों के लिए जिनमें बुद्धि-शक्ति और अभिज्ञता, प्रामाणिकता, परिश्रम और टिकाऊ काम करने की आवश्यकता है, योग्य युवक नहीं मिलते हैं।

परिणाम यह आया है कि मैं हमने पहले कहा है, प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में असुगुप्त है, फिर मा उसे दूर कर का कोई उपाय रीति नहीं पा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति में शिक्षित जाँ पड़ी इस समय समाप्त हो रहा है, उस कम-से-कम इतना तो सतोप था—मले ही यह उचित न हा कि उन्होंने अपना और अपने समाज का भला किया है। उसने सोचा कि उस पद्धति में चाहे जो दोष रहे हों, फिर भी उससे सारी लाभ उठाया। आज शिक्षा-संस्थाओं में जो छात्र उत्तरोत्तर पढ़ती हुई संख्या में बढ़े जा रहे हैं, उनको चुँकि करने को कुछ अच्छा काम नहीं है, इसलिए वह सतोप भी नहीं है कि वे अपने लिए या अपने समाज के लिए कुछ भी भगई का काम कर रहे हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत उपयोगिता का प्रश्न है, वे इतना जानते हैं कि यह एक प्रकार का आरम्भिक अवसर या पूजा है, जिसमें बहुत लोग परिश्रम से कमाया हुआ धन लगाते हैं, लेकिन सफल होते हैं कुछ ही। प्रत्येक व्यक्ति यही मानकर कि सफलता का भाग्य उसका ही है, अधिक माना में धन लगाता है। यदि इस शिक्षा-पद्धति को हमें बनाये रखना ही है, तो इसकी वर्तमान स्थिति के लिए जो निम्नेदार हैं, कम-से-कम उनको तो इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वे एक ओर इस विषय समझे और साथ ही यह भी कहें कि इस पद्धति को चलाकर उन्होंने लोगों पर बड़ा उपकार किया, दोनों राँ ठीक नहीं हैं।

जब कमी पिछली पीढ़ी के लोग इस शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध बोलते हैं, तो अक्सर उनसे कहा जाता है कि उस पद्धति से ही वे भी शिक्षित हुए थे, तो हमारे

नेता हो चुके हैं, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए काम किया है, कष्ट सहे हैं और त्याग किया है तथा बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त भी कर सके हैं और वे हर प्रकार से महान् सिद्ध हुए हैं। यह सही है। लेकिन खोम यह भूल जाते हैं कि वे हमारे नेता स्वयं महान् थे और उस विदेशी शिक्षा के पेचीदा प्रभावों व बावजूद उन्होंने महान् कार्य किये। सबसे पहले जिन जातियों और वर्गों ने अधिकांशपूर्वक यह शिक्षण लिया, यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य पद्धति को अपनाया, तो भी अपनी भूमि से, अपने घर से और अपने पूर्वजों की भद्रा और सस्कृति से जड़ काटकर अपने को अलग नहीं कर डाला। दफ्तरों में और अपने घरों के जीवन में उन्होंने पाश्चात्य लोगों का अनुकरण किया, तो घर और समाज में वे हिन्दू ही बने रहे। पारिवारिक और सामुदायिक परम्परा का प्रभाव वन भी बहुत था।

आगे चलकर, विदेशी सत्ता के मजबूत होने के बावजूद राष्ट्रीय जागरण हुई और अन्तर्ही वह अपने देश की स्वतन्त्रता की न हो, पर कम-से-कम अपने घर की व्यस्तित्व रखने की इच्छा जगी। विदेशी साम्राज्य एक चुनौती था। आध्यात्मिक क्षेत्र में मुधार-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, यह भारत के लिए स्वाभाविक था। उत्तर भारत में आर्य समाज ने और बंगाल में ब्रह्म-समाज ने धार्मिक और सामाजिक मुधार आरम्भ कर दिया। इन आन्दोलनों की तफ़सील में उतरने का यह स्थान नहीं है। एक आन्दोलन बड़े जीरो से चला, जो जन-सामान्य तक फैला और स्वयं करने लगा और हिन्दू धर्म के वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक पहलुओं का नये सिरे से स्पष्ट करने की कोशिश की। उसने अपना मुधार-कार्य इस प्रकार किया कि यत्नमान अनेक धर्मों व अलग-ही कोई नया धर्म न बन जाय। इस आन्दोलन के प्रवर्तक महान् योगी-भक्त रामकृष्ण परमहंस थे और उसे स्वामी विवेकानन्द ने मजबूत किया। ये सभी आन्दोलन मानववादी दृष्टिकोण रखते थे। इन आन्दोलनों ने हिन्दू-धर्म की मुधारने का, व्यष्टित्वता मिटाने का, जातिभेद हटाने का, पिरो का दास्य से मुक्त

करने का, हिन्दू-समाज में विद्यमान सामाजिक दोषों को, जो जनमानस में धर्म के साथ जुड़ गये थे, दूर करने का प्रयत्न किया। ये दोष धर्म के कारण नहीं, राष्ट्र-भाषना के अधिकाधिक स्थित होने के कारण पैदा हुए थे। इन धार्मिक मुधार-आन्दोलनों के अलावा भारतीय साहित्य, कला और सस्कृति के पुनरुद्धार के भी आन्दोलन चले। इस बहुमुखी जागरण के साथ राष्ट्र की स्वतन्त्रता का आन्दोलन चार पकड़ता गया। उसने एते लिखे भारतीयों को वापस अपने घर और उत्तराधिकार की ओर लौटने का आह्वान किया। तत्पश्चात् वह दरदेशी था। उसके कारण विदेशी शिक्षा प्राप्त लोगों और सामान्य जनता व बीच की खाई पडने लगी। गांधीजी व नेतृत्व तथा राजनीतिक सम्राट की नयी प्रक्रिया के कारण, जो कि भारतीय जनता की सस्कृति और प्रतिभा के आधार पर रची गयी थी, राष्ट्रीय आन्दोलन शक्तिशाली बना। जनता से, जितने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना उचित योगदान दिया, सुनने मिलने का प्रयत्न हुआ। इन सारे धार्मिक, सामाजिक, कला-सम्बन्धी और राजनीतिक आन्दोलनों का संचित प्रभाव विशेषतः दोषपूर्ण विदेशी शिक्षा के सुप्रभावों को बदलने लगा। सामान्यतः यह प्रभाव पाश्चात्य जगत् के सांस्कृतिक बह्रष्यन के लिए लक्ष्यकार था। स्थिति भारतीय ने भारत को दुबारा पहचाना।

यह जो पुनर्निर्माण है इसके कारण इस देश की स्वतन्त्रता और मुक्ति सम्भव हो सकी। जिस गति से काम सम्पन्न हुआ, यह इस क्रांतिकारी पुनर्निर्माण व दिना नहीं हो सकता था।

आज स्थिति ऐसी नहीं है कि केवल कुछ लोगों की यह पुनर्निर्माण देने से काम चलाया जाय। यदि हमें प्रजातन्त्र और समानता का लक्ष्य सिद्ध करना है, तो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, मौलिक और राजनीतिक जहाँ-मन्त्र राष्ट्र का ही संपूर्ण पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए हमें एक सर्व-व्यापी शिक्षण की नयी पद्धति की आवश्यकता है, जिसमें हम सारे जनता की, गांधी उत सन्ही की, जिनकी धर्मता सदियों से जबर और प्रेरणा के

आगत में सुन पड़ी रह गयी है, सामान और आपन-
खीनों को सदिय बनने का अवसर या मके। यह ऐसा
समान आरम्भ नहीं है, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ किशोर
मुक्ति प्राप्त लोग कर दिया करते हैं। देश और मेमना
खीनों को मुक्त छोड़कर कोई यह नहीं कह सकता कि
खीनों को समान अवसर प्राप्त है। जब तक देश के
पत्र देश और मेमने का समझ नयन रहेगा, जब तक
उनके लिए समानता का अवसर नहीं हो सकता।
समान आरम्भों का सफल उपयोग हो मके ऐसी
परिस्थिति हम निर्माण करनी होगी। या तो मेमने
का धर्म पत्र और नागन देने होंगे या दोर से उन्हें
हीन रखा जाएगा।

नयी गालीम

राज्यनृता में पहले गांधीजी ने देश के सामने
एक प्रकार का शिक्षा-योजना रखी, जो लोक-साधक
और समाजवादी भी। जब राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
यह योजना प्रस्तावित की गयी। गांधीजी के नेतृत्व में
संग्रह के यह सामाजिक लक्ष्य तब पर किया था,
जिसके लिए राष्ट्र को उपयुक्त करना था। राज्यनृता प्राप्ति
के बाद उस लक्ष्य को सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना
था। यह लक्ष्य यह था कि एक छोटी समतायुक्त
प्रजासत्ताप समाज-संरचना कायम की जाय जिसमें,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राप्ति न हो।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए भी प्रयत्न
करने योग्य लक्ष्य स्थापित किया गया था। इस समाज
व्यवस्था में वर्तमान भारतीय नागरिक का इस प्रकार
नियार करना होगा और शिक्षित करना होगा, ताकि वह
अपना योग्य स्थान हम-ने हम कठिनार्थ के साथ
लोग ले।

एक अमूल्य सामाजिक लक्ष्य के अन्तर्गत गांधीजी
वातावरण और वा-सनीयिज्ञान के अनुसार शिक्षण को
नियमित करने की वैज्ञानिक पद्धति भी अपने पीछे
छोड़ गये। उसमें शिक्षण स्थिति एक उपयोगी और
सफल प्रवृत्ति के द्वारा देने की बात थी। उस निमित्त
बच्चे को काम करना था और साथ ही कमाना और
भरना भी था। उस महत्त्वपूर्ण उद्योग के साथ बढ़ाई

के माध्यम के रूप में मातृभाषा का जोर रहना था।
इस प्रकार यह नयी पद्धति बाहर से आगत की हुई
कोई विदेशी चीज नहीं थी, जिसकी जड़ भारत की
भूमि या समाज में न हो।

नयी गालीम के प्रयोग हुए। इसे बुनियादी गालीम
भी कहते हैं। प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान
निष्पत्ति और निष्पन्न शिक्षा-पद्धति की अवस्था इस नयी
पद्धति में वास्तव अर्थ अन्तर्गत गालीम है और जल्दी
भी लागू है। अवस्था यह भी कि वर्तमान-गालीम के
बाद यह कि समूचे राष्ट्रीय गालीम-योजना देश के हाथ में
आ जायेंगे, जब गांधी शिक्षा-क्षेत्र को छा मके, इस दृष्टि
में इस पद्धति को बढ़ावा जाएगा, विकसित किया
जायगा और व्यापक किया जायगा। नेह का रिक्त
है कि यह नहीं हुआ। अधिकतर बुनियादी गालीमों में
पुस्तकी लोका पर ही उद्योगों और प्रवृत्तियों का दोग चर
रहा है। उनके मुख कुछ भी हो, जो लोग यह शिक्षण
राष्ट्र के लिए चलाते हैं, वे भी अपने पक्षों के द्वारा इन
गालीमों को संरक्षण नहीं देते हैं। न तो कोई राजनी-
तिक व्यक्ति और न प्रशासक अपने पक्षों को इन
गालीमों में भेजता है। अधिकांश उनके हाथ में है,
उनके बच्चे यदि इन गालीमों में आते हैं, तब कुछ
मुफाद होने की उम्मीद हो सकती है। यद्यपि इस
बुनियादी शिक्षण का, मके यह सिद्धांत न हो, पर
प्रत्यक्ष व्यवहार में निरर्थक हो रहा है। फिर भी राज्यनृता
के बाद कोई दूसरी शिक्षा-पद्धति विकसित नहीं हुई है।
न तो हममें इतनी प्रतिभा दीव्यती है कि कोई नयी
शिक्षा पद्धति की खोज करें, न ही उन प्रतिभावादी
व्यक्तियों के चरणों पर, जो हमें यह मार्ग से मिले थे,
चलने की मुक्ति हममें है। हम हैं तो जेधे, पर किसीके
मार्ग दर्शन भी स्वीकार नहीं करते। अन्य अनेक क्षेत्रों की
तरह ही राज्यनृता लोक-साधक और समाजवादी भारत के
भारी नागरिकों के शिक्षण के संरक्ष में भी यदि हम
आज भी गांधीजी के चरणचिह्नों पर चढ़ें, तो बहुत
अच्छा होगा। अर्वाचीन युग में गांधीजी ने भारत को
और भारतीय जनता को, बाकी घरों अधि, अच्छी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ग-निराकरण की नयी क्रांति का वाहन

नयी तालीम

[श्री धीरेन्द्र मजूमदार की नयी पुस्तक 'क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया-नयी तालीम' का, जो आगामी नवम्बर में सर्व-सेवा-संघ से प्रकाशित होने जा रही है, एक अंश । सं०]

शासन का विकल्प क्या ?

सन् १९४४ के सितम्बर में गांधीजी जेल से लौट कर आये। लौटने ही वह सन् ४२ के छूटे हुए काम को आगे बढ़ाने के काम में लग गये। चरखा सभ, ग्रामोद्योग सत्र, तालीमी सभ आदि सभी सभों के कार्यकर्ता वर्षा में डूबाये गये। चरखा, ग्रामोद्योग और नयी तालीम का एक चरण पूरा हो गया था। जन-कल्याण और जन-संपर्क साधने के रूप में उसे सघटित करना और उसके द्वारा स्वतंत्रता-संग्राम के लिए जनता को सघटित करने का काम ही चुका था। साथ साथ गांधीजी द्वारा परिकल्पित क्रांति का बुनियाद डालना भी इन कार्यक्रमों का एक बड़ा काम था। स्वतंत्रता-संग्राम की दौरान में हो अंगरी क्रांति की व्यूह-रचना की पूर्ण तैयारी सफलता-पूर्वक कर लेना क्रांति के इतिहास में वस्तुतः गांधीजी की एक बहुत बड़ी देन थी। इस व्यूह-रचना की प्रक्रिया में चरखा तथा ग्रामोद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सोचना, प्रयोग करना तथा कार्यकर्ता तैयार करना अत्यन्त आवश्यक था। हम कहते हैं कि अहिंसक समाज के लिए शासन-मुक्त समाज होना चाहिए। शासन-हीन समाज एक चीज है और शासन-मुक्त समाज विप्लव दूरी चीज। शासन-मुक्त समाज वह है, जिसमें शासन निरोध, आत्मानुशासित संगठन द्वारा समाज से शासन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हो कैसे ? समाज को नियमित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि समाज में अमन-चैन कायम रहे। इस आवश्यकता की पूर्ति में मानव-समाज ने दृढ़ शक्ति का आविष्कार किया। अतः हम उस दृष्टि के शासन को हटाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इसके विकल्प में अमन-चैन

कायम रखने के लिए कौनसा अहिंसक उपाय है ? स्पष्ट है कि जब तक जनता में प्रेरणा, नेतृत्व, अनुशासन आदि की दृष्टि से स्वावलम्बन नहीं होता है, तब तक दण्ड शासन का निराकरण संभव नहीं है, क्योंकि मानव प्रकृति में सभ्यता और विभक्ति दोनों चीजों का समावेश है। अतः तब मनुष्य में सांस्कृतिक संगठन अत्यन्त मुश्किल नहीं होगा, तब तक विभक्ति के प्रयोग को सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा संभालना संभव नहीं होगा। अगर सांस्कृतिक प्रक्रिया मानव की प्रकृति को नहीं संभाल सकती है, तो उसे संभालने के लिए दण्ड शास्त्र को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा। यही कारण है कि गांधीजी कहा करते थे कि सभ्यता अहिंसा की कसौटी है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का सांस्कृतिक सघटन अत्यन्त स्थिर है। रुठिन इसलिए है कि उसे चलाने के लिए सारी जनता को जाग्रत तथा सतिय रहना पड़गा। वस्तुतः सहूलियत की गोज में रहनेवाला मानव आज कहाँ पहुँच रहा है, यह देखने की बात है। कुछ शताब्दी पहले मानव ने अपनी स्वतंत्रता की बात सोची थी और एकतरफ को समाप्त करके जनतन्त्र का प्रयोग शुरू किया था। लेकिन सहूलियत की आक्राधा ने उसे अपने ही हाथों से अपनी पैदा की हुई गणतन्त्र-रूपी खान को मार डालने के लिए विवश किया। आर्थिक तथा राजनैतिक केन्द्रीकरण में सभ्यता का काम आसान होता है, क्योंकि उसमें एक स्थान पर एक शक्तिशाली मनुष्य बैठकर काम देगता है। मनुष्य इस आसानी के मोह में पड़ गया। इसलिए यद्यपि गणतन्त्र के विचार के अनुसार उसने सोचा था कि समाज का शासन अतः जनता द्वारा चलाया जाय, फिर भी केन्द्रीकरण के मोह ने 'जनता द्वारा' का अर्थ यह कराया कि शासन 'जनता-पसन्द व्यक्तियों द्वारा' चलाया जाय। परस्पर धीरे धीरे दुनिया में केन्द्री-

करण बढ़ता गया। और बढ़ते-बढ़ते वह आज दुनिया के प्रायः हर मुल्क में तात्काली प्रतिष्ठित कर रहा है। कहीं वर्ग की अधिसत्ता, कहीं वर्ग की अधिसत्ता और कहीं व्यक्ति की अधिसत्ता अधिष्ठित हो रही है। लोग कहने भी लगे हैं कि अधिनायकत्व में समान का संघटन अच्छा और आसान होता है। एक तब शासन तथा पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था में समता अधिक रहती है, ऐसा भी लोग मानने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग मानने लगे हैं कि व्यक्तिवाद से संस्थावाद अधिक फटित है। अगर ऐसा है, तो संस्थावाद से समाजवाद नितना अधिक फटित होगा, यह हर एक समझ सकता है। इसलिए भाषागाने कहा था कि संघटन अधिष्ठा की कसौटी है। अगर अधिष्ठा संघटन में नहीं उतर सकती, तो वह टिकेगी कैसे ?

जीवन की नयी भूमिका . विज्ञान और छोफतत्र लोग कह सकते हैं कि गार्थजी जो चाहते हैं, वह हो जाय तो अच्छा है, लेकिन वह हो कैसे। आदर्श तो आम व्यवहार से लाने की चेष्टा में दुनिया में आज जो शक्ति मौजूद है उस छोड़ दें, तो समाज में नौ मिश्रणवत्ता पैदा होगी, उसके कारण क्या समाज टिक सकेगा ? इसलिए कई विचारक यह कहते हैं कि संस्कृति के संघटन द्वारा विद्वत्ति की सभागने का रात आदर्श रूप में रखकर निरन्तर उसका प्राप्ति की कोशिश मले ही की जाय, लेकिन विद्वत्ति शमन के लिए सैनिक शक्ति के निराकरण की रात सोचना नितान्त मूर्खता है। हमें इस विचार का भूमिका का विश्लेषण करना चाहिए। हम सोचें, आज जमाने का परिस्थिति क्या है। वैज्ञानिक प्रगति न इतिहास को ऐसे चौराहे पर पहुँचा दिया है कि अब पुराने दग से सोचने से काम नहीं चलेगा। जिस सैनिक शक्ति क सहारे अब तक जनता निश्चिन्ता क साथ बैठो हुई थी, उस सैनिक शक्ति की आज क्या दुर्दशा है, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। मनुष्य ने विद्वत्ति के नियंत्रण के लिए दण्ड शक्ति का आविष्कार किया। दण्ड शक्ति के प्रयोग के लिए अरब शस्त्रों का निमाण किया। वैज्ञानिक प्रगति ने सहार के एक से एक साधनों और उपकरणों का विकास किया। इस प्रकार

विज्ञान ने बढ़ते-बढ़ते आज अणुशक्ति द्वारा चाणित भयकर अरब शस्त्रों का आविष्कार कर डाला है। ये शस्त्र दिन-ब-दिन श्ते भयकर होते चले जा रहे हैं कि इनका निर्माण करनेवाले मुल्कों के नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि अब सारी दुनिया के शस्त्रों की समुद्र के गर्म में फेंक देने की जरूरत है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि शस्त्रों क इस्तेमाल का अर्थ है सारे विश्व का विनाश। अगर सचमुच ऐसा है, तो शस्त्र मानव के संरक्षण के साधन कैसे बन सकते हैं ? केवल उड़-पड़ मुल्कों के नेता हा नहीं, सारे विश्व का जनता इस रात को महसूस कर रही है कि अब समय आ गया है कि शस्त्रों की समाप्त कर दिया जाय। शस्त्र की समाप्ति की आवश्यकता ने समान शास्त्र में एक जमीर प्रद्वन उपस्थित कर दिया है। अगर शस्त्र नहीं रहेगा, तो सैनिक क्या लेकर अपनी शक्ति का परिचय देगा ? अब शस्त्र के साथ-साथ सैनिक का भी निपटन करना होगा। और अगर सैनिक नहीं रहेगा, तो शासन या राज्य किसके जरिये दण्ड शक्ति चला सकेगा ? फिर दण्ड शक्ति न चला सकने पर शासन-संस्था की आवश्यकता क्या रहेगी ? अगर राज्य-संस्था बानी शस्त्र-संस्था नहीं रहेगी, तो मानव विद्वत्ति का नियंत्रण किस शक्ति से होगा ? इस प्रकार गहराई से विचार और विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जायगा कि मानव आज विकास की जिस मण्डि पर पहुँचा है, उस पर शांति और सुख्यवस्था की कायम रखने के लिए दण्ड शक्ति वाता सैनिक शक्ति के विकल्प में किसी दूसरी शक्ति की खोज करना अनिवार्य है। विज्ञान का शास्त्राधारित सैनिक शक्ति से कहीं मत नहीं है, इसना हा नहीं बल्कि शस्त्र द्वारा स्वयं विज्ञान के समाप्त हो जान का मत है। विज्ञान के साथ मनुष्य की बौद्धिक और भौतिक उपलब्धि तुड़ी हुई है, चायद इसस भी बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धि है लोकतंत्र। नितनी गताभिर्यों के सङ्घर्ष और साधना क रात मनुष्य सम्मति से शासन का स्थिति पर पहुँचा है और आज वह इस चरा म है कि लोकतंत्र में स दण्ड शक्ति का हाथ हटवा जाय और लोक सम्मति समठित होती जाय और जत में सहकारी

समाज स्थापित हो। दड (COERCION) से सम्मति (consent) तक कैसे पहुँचा जाए, यह लोकतंत्र की मुख्य समस्या है। इस समस्या के समाधान में लोकतंत्र की रुढ़ि है। इसलिए लोकतंत्र के उपासकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अविच्छिन्न समाज के आधार के रूप में सैनिक यात्री दड शक्ति का विकल्प ढूँढ़ें। गांधीजी ने इसी वैकल्पिक शक्ति की बात बोलनी थी। अतएव सचिव गांधीजी की बात आदर्श है, फिर भी आज की परिस्थिति ने मानव के लिए अनिवार्य बना दिया है कि उसे व्यवहार में लये। आरिष्ट आदर्श और व्यवहार कोई दो चीजें तो हैं नहीं। किसी सिद्धांत को जब मनुष्य के लिए अच्छा और वास्तविक मानता है कि तब वह आदर्श है, लेकिन जिस क्षण वह उसकी जिन्दगी के लिए आवश्यक हो जाता है, उसी क्षण से वह व्यावहारिक हो जाता है। फिर उसे व्यवहार में लाने के सिवा मानव के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। शक्तों के बेकाब होने के कारण सैनिक शक्ति का कोई स्थान नहीं रह गया है। सैनिक शक्ति के अभाव में मनुष्य के लिए सांस्कृतिक संगठन ही एकमात्र शक्ति बच जाता है, जो मानव की निरुत्थि के खदेवित रख सके। इसकी प्राप्ति का तरीका क्या हो ?

शासन-मुक्ति के लिए संपर्प-मुक्ति

अब प्रश्न यह है कि ऐसा शिक्षण किस प्रक्रिया से होगा। समाज में आज जो परिस्थिति है, उसके कारण क्या तत्कार सांस्कृतिक संगठन संभव होगा ? कारण चाहे जो हो, आज सारे विश्व में वर्ग भेद का बलाभूरी इतना उत्कट हो चुका है कि हर जगह समाज टिन्न भिन्न हो रहा है। सभी सामाजिक विचारक वर्ग भेद निराकरण की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उपाय क्या है। अब तक वर्ग-भेद के निराकरण के लिए वर्ग-सर्प का तरीका सामने रहा है। कार्ल मार्क्स से लेकर आधुनिक समाजवादी तक सब इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन वर्ग-सर्प के नतीजे से वर्ग निराकरण हो सकता है, ऐसा दिनायी नहीं देता। वर्ग के नाम पर दल की अधि-

सत्ता के स्थापित होने से नये वर्ग भेद की सृष्टि हो रही है। बैरल वर्ग-भेद की ही सृष्टि नहीं हो रही है, बल्कि इसके कारण सामाजिक विकृति के उत्कट प्रकोप को दान्य करने के वहाने दुनिया में उस सैनिक-शक्ति का भयकर संगठन हो रहा है, जो विज्ञान के इस युग में अपनी अन्तिम साँसे गिन रहा है। शक्त का विज्ञान के साथ किसी तरह भेंट नहीं बैठता। वर्ग-सर्प से वर्ग निराकरण न होकर नये वर्ग की सृष्टि होती है और सर्प के कारण नये प्रकार के द्वेष का जन्म होता है, जो फिर नये सर्प को पैदा करता है। इसलिए यथाप लोभ यह मनुष्य करत है कि सांस्कृतिक प्रगति के लिए वर्ग-निराकरण की आवश्यकता है, फिर भी निराकरण के लिए सर्प के विकल्प से कोई दूसरी सामाजिक शक्ति नहीं निकल पा रही है। गांधीजी ने स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान में दबावमूलक शांतिपूर्ण सत्याग्रह का मार्ग प्रशिक्षण-शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। तब से हम वर्ग-सर्प के विकल्प में सत्याग्रह की बात सोचत हैं। लेकिन उस पर भी गहराई से विचार करने की जरूरत है। जिस जमाने में साम्राज्यवाद की समाप्त करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाया जा रहा था, उस समय गांधीजी ने दबावमूलक सत्याग्रह का रात फहरा प्रतिपक्ष के शास्त्र में एक शक्ति-कारी फंदम उठाया। हिंसा से अहिंसा की ओर जाने के लिए प्रथम कदम के रूप में यह अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। थोरे-थोरे लोगों ने उसे अपनाया और विश्व ने उस हिंसा से युक्ति पाने का एक रास्ता देना दिया। आज जब मारकाट का मार्ग अत्यावहारिक और क्रूर-क्रूर ध्वस्त हो रहा है, तो हिंसावादी भी सर्प के लिए दबावमूलक सत्याग्रह को अपना रहे हैं। इसका परिचय हमें विश्व के कई मार्गों में मिलता रहा है। इस तरह जब हिंसा ने हिंसा को सृजित रूप धारण करने के लिए मजबूर किया, तो हिंसा के पुजारियों ने भी गांधीजी के उपाये हुए शांतिमय दबावमूलक सत्याग्रह का अपने सम्भार में दानित कर लिया। इस तरह जब हिंसा को भी दहसता की ओर धकेला पड़ रहा है, तो क्या अहिंसा का सम्भर वहाँ पा वहाँ हाँ रहेगा या उसे भी सौम्य

और सौम्यतर बनना होगा। ऐसी हालत में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जागे नया शोध करें। लोग प्रश्न करेंगे कि क्या शांतिपूर्ण प्रतिकार को अहिंसक सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता? हम मान लें कि हाँ, कहा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिस समय हिंसा को भी मध्यम रूप धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उस समय क्या वह देखने की जरूरत है, 'बलेन परिचीयते'। फल देखकर बूझ का परिचय मिलता है। जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं उसकी अंतिम परिणति क्या होती है, यह देखने की जरूरत है। शोधक और शोधित के बीच शोधन के निराकरण के लिए जो सत्याग्रह की प्रक्रिया होगी, उसके नतीजे से दोनों पक्षों के बीच का संघर्ष क्या बच जाता है, सबसे अधिक इसे देखने की जरूरत है। अगर सत्याग्रह के बाद दोनों में परस्पर सद्भावना का निर्माण होता है, तो अहिंसक प्रक्रिया बही जायगी और अगर दुर्भावना बचती है, तो वह हिंसक प्रक्रिया है, भले ही शांतिमय होने के कारण उसे सूक्ष्म हिंसा कहा जाय। अहिंसा का वास्तविक स्वरूप प्रेम है। अहिंसा की प्रक्रिया में सामनेवाले के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम किसीके साथ लिया जाता है, उसके खिलाफ नहीं। सत्याग्रह नाम की क्रिणी प्रक्रिया का अगर किसीके खिलाफ प्रयोग होता है, तो वह शांतिमय भले ही हो, अहिंसात्मक नहीं है। हिंसा अहिंसा के इस सूक्ष्म भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। सिर फूटे, खून रहे, तभी हिंसा हुई, यह व्याख्या पुरानी हो गयी। समाज की भूमिका में हिंसा अहिंसा की कसौटी भावना की निष्पत्ति है। अगर दुर्भावना की निष्पत्ति हुई है, तो साधन हिंसात्मक है—याह रूप उसका चारों ओर हो, क्योंकि दुर्भावना से विरोध और विरोध से संघर्ष—ने सीढ़ियाँ सहज ही बन जाती हैं। इसके विपरीत अगर सद्भावना की निष्पत्ति हुई है, तो संघर्ष के स्थान पर सहकार और उसके बाद समन्वय प्रकट होता है।

वर्ग निराकरण के संदर्भ में आज सत्याग्रह वर्ग-संघर्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जिक्र हमने हिंसात्मक सत्याग्रह के सिलसिले में

किया है। हमने यह भी देखा है कि वर्ग-संघर्ष से वर्ग निराकरण नहीं होता, बल्कि नये वर्गों की सृष्टि होती है। तो अगर हम यह मानें कि संघर्ष का विफल सत्याग्रह ही है, तो सत्याग्रह का स्वरूप और प्रक्रिया क्या होगी, यह विचारणीय है। सत्याग्रह हिंसात्मक है या अहिंसात्मक है, इसकी परख के लिए हमने कहा है कि अगर दोनों पक्षों में सत्याग्रह के बाद सद्भावना पैदा होती है, तो वह अहिंसात्मक सत्याग्रह है। लेकिन इस अहिंसात्मक सत्याग्रह के फलस्वरूप अगर दोनों पक्ष ज्यों के त्यों दो तिरोधी वर्गों के रूप में फायम रह गये, चाहे उनका परस्पर संघर्ष सद्भावनापूर्ण ही क्यों न हो, तो निश्चित ही वर्ग निराकरण की सिद्धि नहीं हुई। अतएव स्पष्ट है कि हमारी जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से विभिन्न वर्गों में न केवल सद्भावना पैदा हो, बल्कि वर्गों का ही तिरोधान हो, यह जरूरी है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य वर्गों का सह-अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सह-अस्तित्व में अलग-अलग और शायद विरोध के साथ अस्तित्व निहित है। लक्ष्य यह है कि वर्ग रह ही न जायें।

भूदान की देन

भूदान-आन्दोलन से विनोबाजी ने सत्याग्रह के शाल में एक नयी कड़ी जोड़ी है। सामाजिक अन्याय के प्रतिकार के रूप से दबावमूलक सत्याग्रह (Pressure) के स्थान पर उन्होंने मतत्व (persuasion) वाली पद्धति चलायी। मनुष्य के हृदय का परिवर्तन उसके विचार का परिवर्तन करकर करना सत्याग्रह नहीं तो और क्या है? यह सिद्धांत इस आन्दोलन का मूल तत्त्व है। जब कोई उनसे कहता है कि वह सत्याग्रह क्यों नहीं करते, तो वह कहते हैं कि वह सत्याग्रह नहीं तो और क्या कर रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ ही है सत्य के लिए आग्रह। जो लोग जमीन पर मेहनत करते हैं, उन्हें भी जमीन मिलनी चाहिए, यह सत्य है। विनोबा जब सातत्य और आग्रह के साथ जमीनवालों के हृदय से अपास करत रहे हैं, तो निःसन्देह यह सत्याग्रह की ही प्रक्रिया है। लेकिन दबाव के सत्याग्रह से यह आगे का कदम है और इसे हम सौम्य सत्याग्रह कह सकते हैं। 'सर्वे भूमि गोपाल

की' यह भी सत्य है, क्योंकि उसका जन्मदाता गोपाल है। तो जब यह प्रामदान की बात समझते हैं, उसका विचार लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं, तो यह सौम्य सत्याग्रह का ही कार्यक्रम है।

प्रतिकार और वर्ग-निराकरण

इस प्रकार अन्याय के प्रतिकार के लिए विनोदजी सौम्य सत्याग्रह का स्वरूप और प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन केवल अन्याय का प्रतिकार एक चीज है और वर्ग-निराकरण दूसरी चीज है, यद्यपि गरीबों से ऐसा जान, तो यह स्पष्ट होगा कि वर्ग के रहते अन्याय का निराकरण नहीं हो सकता है। फिर भी आज की सामाजिक मान्यता को देखते हुए निरोपियों में साधारणतः मीठा वर्ताव होने पर अन्याय का प्रतिकार हुआ, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन फोर्ड खोचने-समझनेवाला यह नहीं मान लेगा कि मीठा वर्ताव होने मान से वर्गों का निराकरण भी हो गया।

केवल शोषण और शोषितों में नहीं, केवल अमीर और गरीब के बीच नहीं, केवल मजदूर-मालिक के साथ नहीं, बल्कि एक ही वर्ग में विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के लोगों के बीच भी वर्ग विपत्तता है, ऐसा समझना चाहिए। पास्तनर वर्ग व्यवस्था के होने से हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक स्तर की विपत्तता के कारण वर्गभेद स्पष्ट है। एक मजदूर दोस्त कमालर जमीन का मालिक हो सकता है, लेकिन उसके जीवन का तर्ज अपने वर्गवालों की तरह निम्न प्रकार का रह सकता है। इसके मुकाबले में यह नहीं माना जाता कि उसी आर्थिक ईश्वर का एक ब्राह्मण और धनिय भी उसने ही वर्ग का है। ब्राह्मण और धनिय मालिक-वर्ग यानी शोषक-वर्ग का ही रहेगा। अतएव केवल आर्थिक शोषण से हम अन्याय का अंत मले ही कर देंगे, उससे वर्ग निराकरण नहीं होगा, उसके लिए तो स्वाधीन रूप के सत्याग्रह की आवश्यकता है।

गांधीजी की नयी तालीम वर्ग-निराकरण की नयी क्रांति का वाहन है, क्योंकि इस तालीम की प्रक्रिया के परिणाम से न केवल सामाजिक विपत्तता का निराकरण होगा, बल्कि सांस्कृतिक भेद का भी अंत होगा।

जब तालीम जन्म से मृत्यु तक होगी, हर एक वर्ग के लिए वह समान रूप से उपलब्ध होगी और उसकी प्रक्रिया सब वर्गों को एक साथ मिलाकर चलनेवाली होगी, तो सामाजिक रूप से भेद धीरे भिन्नता मिट जायगी। नयी तालीम वर्ग-निराकरण का वाहन है। इसे क्या इसकी व्यूह-रचना का समझने के लिए आज वर्ग-भेद का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है।

शोषण का वास्तविक स्वरूप

प्रायः यह समझा जाता है कि अमीर और गरीब के नाम से पूँजीपति और मजदूर के रूप में दो वर्ग हैं। ऊपर देखने से ऐसा लगता भी है। लेकिन शोषण अगर वर्ग-भेद का कारण है, तो शोषण का साधन क्या है, इसे देखना चाहिए। किसीके पास पूँजी हो जाय और बुद्धि नहीं हो, तो क्या वह शोषण कर सकता है? लेकिन इसन विपरीत अगर किसी बूढ़े के पास बुद्धि है और पूँजी नहीं है, तो वह अच्छी तरह शोषण कर सकता है। ऐसा समझना कि पूँजी ही शोषण का जरिया है, ठीक नहीं है। शोषण का वास्तविक जरिया बुद्धि है। पूँजी बुद्धि को धरीक लेती है, लेकिन शोषण की जड़ में बुद्धि ही रहती है। समाज में बुद्धिजीवी और अमजदारी के रूप में जो दो श्रेणियाँ बन गयी हैं, उसीको वर्ग भेद का असली रूप समझना चाहिए। वर्ग विपत्तता के साधन में लोग बुद्धिजीवियों को भी अमिक-श्रेणी में गिनते हैं, यह गलत है। अगर किसी शरीर-अमिक से पूछा जाय कि उसे बुद्धि बलाकर गाना पढाई या शरीर बलाकर, तो निश्चित ही वह बुद्धिजीवी बनना पसंद करेगा। फिर दोनों को एक श्रेणी में डालना नहीं ठीक ठीक है। रूप से पूँजीपति-वर्ग को खत्म कर दिया है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि वहाँ भी सफेदपादा-वर्ग (व्हाइट क्लर्क क्लास) की सृष्टि हो रही है। इसका कारण यह है कि उन्होंने पूँजी को ही वर्ग भेद का आधार माना है, और बुद्धि को अमिक के साथ जोड़ रखा है।

पूँजी-अम बुद्धि

यह ठीक है कि ज्ञान शोषक-वर्ग के पास पूँजी और गुण-सुविधा के साधन दोनों हैं, मजदूर-वर्ग के

पास नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि बुद्धिजीवी-वर्ग के हाथ में समाज-व्यवस्था है और उसने व्यवस्था का तरीका ऐसा बनाया है कि वे दोनों चीजें उसीके हाथ में रह जायें। अतः वर्ग निराकरण की जो प्रक्रिया होगी, यह शोषण-मुक्ति की अगली सीढ़ी है। देवता पूजा से होते-वाते शोषण से मुक्त होने का रास्ता समाजवादियों ने दिखा दिया था, लेकिन उससे शोषण की जड़ नहीं मिटी थी। उल्टे यह हुआ कि समाज की सम्पत्ति के सरकार या अन्य केन्द्रित सस्थाओं के हाथ में चले जाने के कारण बुद्धिजीवियों को अधिक अनुकूल ज़रूरत मित गया कि वे धर्मिकों के नाम पर उन पर आधिपत्य बनाये रखे और उनका शोषण करते रहें। गांधीजी ने नयी तालीम की प्रक्रिया से बुद्धि द्वारा होनेवाले शोषण का अंत का उपाय बताया। उनका योचना में ईश्वरी श्रम या बुद्धि में से किसीका किसी पर प्रभुत्व नहीं है, बल्कि तीनों का समन्वय है, किसीका अन्तः प्रभुत्व तक नहीं है। अतः अगर वर्ग भेद को मिटाना है तो आवश्यक है कि बुद्धिजीवी और धर्मजीवी अलग न रहें सभी अपनी बुद्धि और अपना शरीर चलाकर समाज की सेवा कर। यह बलवत् इष्ट है ऐसा नहीं, यह आवश्यक भी

है। प्रकृति ने हर एक मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर दोनों दिये हैं। दोनों का पूर्ण विकास कर प्रकृति की सेवा न करके कुछ को बौद्धिक विकास का अवसर मिले और कुछ का शरीर-श्रम का, तो समझना चाहिए कि मानव ने प्रकृति के साथ द्रोह किया है। अगर मनुष्य प्रकृति से द्रोह करता है, तो प्रकृति उसका बदला अवश्य लेती है और ले भी रही है।

नया तालीम का माध्यम उत्पादन का प्रशिक्षण और सामाजिक वातावरण होना से प्रत्येक का शिक्षा का अवसर मिलेगा और शिक्षा को प्रशिक्षण से प्रत्येक को शरीर-श्रम से (जिसमें बुद्धि का पूरा उपयोग शामिल है) उत्पादन का अभ्यास होगा। साथ ही सामाजिक वातावरण का माध्यम से शिक्षा होने का कारण व्यवस्था को बचि हर एक को मिलेगा और हर एक का समुचित सांस्कृतिक विकास होगा ताकि समाज में अलग से व्यवस्थापक-वर्ग रखने का ज़रूरत न हो। इस आवश्यकता के निराकरण से समाज में ऊपर से संचालन की ज़रूरत नहीं होगी। परस्पर सहकार से ही समाज चल सकेगा। ऐसे सहकारी समाज में वर्ग भेद की गुनाहस ही नहीं रहेगी। (क्रमशः)

चौदहवाँ सर्वोदय-सम्मेलन

ता० २३, २४ और २५ नवम्बर १९६२ को बड़ली, जिला मुरत (गुजरात) में १४वाँ सर्वोदय सम्मेलन होने आ रहा है। प्रतिनिधियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एकतरफा किया जा लेकर वापसी टिकट देने की सुविधा दी है। प्रतिनिधि-शुल्क के रु० ३०० मनीआर्डर द्वारा भेजकर रेलवे कन्सेशन का पार्ग प्राप्त किया जा सकता है। उस कन्सेशन पार्ग को अपने डिविजन के डी० टी० एस० अथवा सी० टी० एस० के पास भेजकर रियायती टिकट का आदेश-पत्र उनसे प्राप्त करना होगा।

बड़ली पहुँचने के लिए पश्चिम रेलवे की मुम्बई-मुरत लाइन के मद्दी स्टेशन पर उतरना होगा। बड़ली मद्दी स्टेशन से ११ मील दूरी पर है। वहाँ पहुँचने के लिए बस की सुविधा है।

रेलवे कन्सेशन का प्रतिनिधि शुल्क निम्न पत्र से भेजें

श्री मन्त्री, अ० मा० सर्व-सेवा सघ रातपाद, चारणसी-१ (उ० प्र०)

ग्रामभारती के द्वारा समग्र नयी तालीम का स्वरूप प्रवर्त करने का प्रयत्न हो रहा है लेकिन संगठित स्थाओं के द्वारा दूसरे भी बहुत से काम हो रहे हैं जिनसे समाज के सामने जीवन का कोई-न-कोई चित्र प्रस्तुत होता रहता है। ऐसी उमाम प्रवृत्तियों को समग्र नयी तालीम की दिशा में ले जाने का दृढ़तापूर्वक और सुनियोजित प्रयत्न होना चाहिए। इस दिशा में कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूँ।

१. ग्राम इकाई क्षेत्रों में, ग्रामसेवा केन्द्रों में या हमारे काम के अन्य क्षेत्रों में ग्रामभारती की प्रक्रियाएँ अपनायी जायें ताकि देश के अनेक स्थानों में विनाश और सिराज कुछ कार्यकर्ताओं या सरकार की ही चिन्ता का विषय न रहकर स्वयं ग्राम-समुदाय का या कम से कम उसके चेतन व्यक्तियों की भी, चिन्ता और चिन्तन का विषय बन जाय और वह अपने चिन्तन के आधार पर अपनी परिस्थिति के अनुरूप आलोचना की प्रक्रियाएँ निभाल सके।

२. भूदान और ग्रामदान के गाँवों में जो समस्याएँ पैदा हो गयी हैं उनका सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाय। दाता-भ्राता का भूदान के बाद भी परस्पर विरोध, गाँव की पूरी भूमि का गाँव के लिए उपलब्ध न होना, खेती के साथ दूसरे किसी भरोसे के उद्योग का न मिलना, ग्रामदानी गाँवों का अपने पड़ोसी क्षेत्र के साथ जो सम्बन्ध रहा है उनमें नयी भूमिका का प्रयुक्त न होना, आदि कई गम्भीर रकबटें हैं जिनके कारण हमारी हृदय-परिवर्तन यानी शिक्षण की प्रक्रिया के प्रति समाज की आस्था नहीं जग पा रही है, और स्वयं हमारे अन्दर भी निराशा धुम रही है। भूदान और ग्रामदान ने बहुत अच्छा अवसर दिया था जिसका इस्तेमाल हम बाल-शिक्षण, प्रौढ शिक्षण और गाँव के आर्थिक विकास के लिए तो कर ही सकते थे, उसके अलावा यह प्रयोग भी कर सकते थे कि मालिन-मजदूर का सम्बन्ध कैसे बदले ताकि वेग-संघर्ष का विकल्प विकसित हो सके। नये मानवीय सम्बन्धों के विकास की दार्शनिक प्रक्रिया के शोध को क्षेत्र भूदान, ग्रामदान ने बनाये थे उन्हें हम तेजी से खोले जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि काफी लोचनी है, फिर भी अभी कुछ कच्चे धाने बचे हुए हैं।

३ आज अनेक क्षेत्रों में साक्षी का समन काम हो रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामस्वराज्य

की भूमिका में हो रहा है। लेकिन प्रायः यह होता है कि हम गाँव के जीवन में "इन्स्टिट्यूशनलाइजेशन" का नया ताना-बाना चुन देते हैं और लोकतांत्रिक के लिए रास्ता साफ करने के स्थान पर नयी रकबटें पैदा कर देते हैं। हो सकता है ऐसा दार्शनिक प्रक्रिया की प्रतीति के अभाव में होता हो। हम यह भी तो नहीं करते कि काम के सिलसिले में हमारे क्षेत्र में स्थानीय युवकों की खेती में, विभिन्न उद्योगों में, स्वास्थ्य-सफाई में, सुरक्षा आदि में कुछ टेक्नीकल 'स्क्वाड' तैयार हो जायें जिनसे आये बचकर ग्रामस्वराज्य की आवश्यक शक्ति प्राप्त हो।

४ हमारी रचनात्मक स्थाओं के द्वारा कई निर्माण कार्य होते हैं जिनका मजदूर लगाये जाते हैं। हमें यह स्थिति बदलने का बारे में दो दिशाओं में सोचना चाहिए। एक यह कि खेती का स्थायी मजदूरों के साथ किसी प्रकार की गारंटी हो, दूसरी यह कि हम १६ से २१ साल तक के युवकों जो ६ घंटे कामाई का काम करें और २ घंटे पढ़ें। जहाँ यह समन न हो वहाँ उनके लिए रात्रि-पाठशालाएँ चलायी जायें। इस तरह ग्रामशालाएँ युवक संगठन में तथा मजदूरों की सहकारी समितियाँ संगठित करने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी।

५ हर स्था को अपने अपने अंगण से बाहर निकल कर एक कार्य-क्षेत्र तो बनाना ही चाहिए। हर ग्रामीण केंद्र, छोटा या बड़ा, अपने क्षेत्र की समस्याओं के शोध और प्रयोग के केन्द्र के रूप में विकसित हो ऐसी स्थिति हर दृष्टि से शुभ होगी।

६ सहारा के काम महसूस ग्राम सेक्टर जोनेवाला का कोई क्षेत्र या समुदाय ले लें, उसकी सारी समस्याओं का अध्ययन करें, जनमत संगठित करें और उन्हें हल करने के लिए सहकारी और गैर-सरकारी साधन 'माविलाइज' करें।

श्रीमती मार्जरी साइम्स

भूमिका

शिक्षा में सफलता का मूल्यांकन करते समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—

१ सामान्य धारा का औद्योगिक स्तर क्या है और कहाँ तक छात्र अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

२ उन उद्देश्यों के प्रकाश में वहाँ के छात्रों का विकास नहीं तक हुआ है।

उत्तर-युनियादी स्तर में पढ़ने वाले के अनुसार मूल्यांकन विशेषणों की एक छोटी समिति के द्वारा होना चाहिए। इस लेख में हम छात्रों के व्यक्तिगत विकास के सम्बन्ध में अर्थात् उपर्युक्त दूसरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे।

मूल्यांकन के सिद्धान्त

१ इसमें सफलता की विविधता (diversity) शामिल चाहिए।

इस देश में यह प्रथा रही है कि छात्र जब ७-८ साल तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है तभी माध्यमिक विद्यालय में वह भर्ती किया जाता है, और जब वह अपना माध्यमिक अभ्यासक्रम पूरा कर लेता है, तो उसे दूसरा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन की दृष्टि से इनमें से कोई भी पद्धति सतोषजनक नहीं है। क्रिओरवरथा की शिक्षा को चाहिए कि वह छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों की रीति से और विविधता को प्रोत्साहित करे। मूल्यांकन में इस विकास और सफलता की विविधता प्रतिबिम्बित हो और उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख हो।

२ मूल्यांकन घोषित उद्देश्यों की भूमिका में किया जाय।

मूल्यांकन की पद्धति को इस प्रकार आयोजित करना चाहिए, जिससे उत्तर-युनियादी विद्यालय के

मूल्यांकन और समीक्षा

कार्यक्रमों के चारों पहलुओं के अनन्त विकास को मंजूरगति आँका जा सके। शिष्ट परीक्षा-पद्धति में बहुत हुआ तो किसी एक सीमित क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसलिए परीक्षा-पद्धति की पूर्ति में अन्य उपायों का जाड़ा जाता है।

३ यह बात स्पष्ट हो कि मूल्यांकन का प्रारम्भ निम्न क्या है।

परिवर्तन और विकास का मूल्यांकन तभी ठीक ठीक हो सकता है, जब यह मादम हो कि उनका प्रारम्भ कहाँ से हुआ है। इसलिए छात्र का पहला मूल्यांकन उसी समय कर लेना चाहिए, जब वह उत्तर-युनियादी पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है।

४ उसे सतत चला रहना चाहिए।

अध्यापक के लिए छात्रों के विकास की दिशा और गति जानना उसके अन्तिम स्तर को जानने से अधिक आवश्यक है। अतः किसी भी अच्छी मूल्यांकन-पद्धति में सिलेबस बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि विश्वसनीय और सर्वोत्तम रिकार्ड तैयार किया जा सके। मासिक अथवा त्रैमासिक मूल्यांकनों के द्वारा यह बनाया जा सकता है।

५ मूल्यांकन ऐसा हो, जिसमें छात्र भी शरीक हों।

अध्यापकों ने जो कुछ रिकार्ड तैयार किया हो या छात्रों के कामकाज की आवश्यकताओं के मन पर जो छाप पड़ी हो, वही इस मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। सामाजिक शिक्षा का यह एक बहुत आवश्यक पहलू है कि छात्र अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की सफलताओं का मूल्यांकन करना सहज ही प्राप्त कर ले। अतः यह आवश्यक है कि इस मूल्यांकन के काम में प्रारम्भ से अन्त तक व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर छात्र भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें और जो निर्णय निकलता है, उसके प्रतिउनकी धारणा बने कि यह न्यायपूर्ण और विश्वसनीय है।

मूल्यांकन के तरीके

छात्रों के विकास को कुछ पहलुओं को यथार्थ और स्टैंडर्ड तरीकों से आँका जा सकता है, जैसे शारीरिक विकास, हाथ का दुनर, शिक्षा के औजारों के उपयोग की कुशलता आदि। दूसरे पहलुओं को, जो इतने ही महत्व के हैं, इस प्रकार नापा नहीं जा सकता, जैसे सामाजिक विकास। उसका मूल्यांकन करने के लिए अवश्य ही नया पद्धतियों की खोज करना होगी। शिक्षा के कुछ उद्देश्य ऐसे भी हैं, जिनका मूल्यांकन करना सम्भव ही नहीं है, जैसे चारित्र्य, सौंदर्य के प्रति सहबोधनीयता, कदवा आदि। इनमें व्यक्ति-व्यक्ति का कितना विकास हुआ, यह सिद्ध करना बाहर्तीय भी नहीं है।

मूल्यांकन करने में निम्न साधन उपयोगी पड़ चुके हैं

(१) छात्र के काम का कुछ वस्तुनिष्ठ स्टैंडर्ड स्वीकृति।

(२) शिक्षा कार्यक्रम-विशेष के अन्तर्गत ज्ञान और समझने की शक्ति को जाँचने के लिए शिक्षक समय-समय पर जो टेस्ट बना लेते हैं।

(३) छात्रों और अध्यापकों द्वारा लिखी गयी दैनिकिता।

(४) विशेष कार्यों का लिखित विवरण।

(५) दस्तकारी में की गयी उन्नति का लिखित विवरण।

(६) विभिन्न विषयों की नोटबुक।

(७) संगीत, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का सम्बन्ध का रेकार्ड।

(८) रचित कलाओं में या खेल में छात्रों का कोई मौलिक कार्य।

(९) शिक्षकों द्वारा लिखित ऐसा घटनाओं का रेकार्ड, जिनसे छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर प्रकाश पड़ता हो। इसमें उन प्रश्नों का भी समावेश होगा, जिनका उत्तर माता-पिताओं ने या बाहरी लोगों ने शाला के बाहर के इनके व्यवहार के सम्बन्ध में किया हो। व्यक्तिगत या सामूहिक तौर

पर किसी छात्र के विविध प्रवृत्तियों में विकास के मूल्यांकन के लिए ये साधन हस्तमाला किये जा सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे आपस में तथा छात्रों के साथ चर्चा करके विविध क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तरीके निकालें।

मूल्यांकन का विस्तार

उत्तर पुनियादा शाला के चार प्रमुख उद्देश्यों को आधार मानकर जिन क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है

(१) व्यक्तित्व का विकास

(अ) शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य।

(आ) खेलों में कुशलता और सफलता।

(इ) बौद्धिक क्षमता, ज्ञान-साधन के रूप में पढ़ने, लिखने और गणित में कुशलता।

(ई) योग्यता में और लिखने में अपने भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति।

(उ) समस्याओं का छात्रनीन करने तथा नया ज्ञान प्राप्त करने में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सदर्भ सामग्री आदि का उपयोग करने की क्षमता।

(ऊ) व्यक्तिगत रुचि और रुझान।

(ख) विशेष कुशलताएँ और क्षमताएँ, खास कर सांस्कृतिक क्षेत्र का।

(२) नागरिकता अथवा सामाजिक योग्यता

(अ) भरता होने के समय की यात्रा की स्थिति और पिछले सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव।

(आ) समाज में विभिन्न स्तरों पर उपस्थित दिकर्तों और जिम्मेदारियों के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निभाने का सम्बन्ध का जानकारी।

(इ) सौजन्य, आम समय, सहिष्णुता का प्रगति तथा लोगों और परिस्थितियों के अनुकूल होने की प्रवृत्ति का सहजता।

(ई) प्राथमिक उपचार तथा रोगा-सेवा में निपुणता।

(उ) शाला के बाहर सार्वजनिक सेवा कार्य की सफलताएँ।

(ऊ) सामूहिक कार्य करने में एक सदस्य के नाते और नेता के नाते सहयोग देने की वृत्ति।

(ऋ) सामाजिक सबंधों में अपने अधिकृत वस्तु-निष्ठा और तटस्थता की वृद्धि ।

(३) अपने धर्म और उद्योग में

(अ) भरती होने के समय की योग्यता—यदि कुछ हो तो ।

(आ) उत्पादन-गति की वृद्धि और उत्पादित वस्तु के गुण—इनका रंकाई ।

(इ) लगातार और उद्देश्यपूर्ण काम करने की क्षमता में वृद्धि ।

(ई) औजारों का उपयोग और उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी ।

(उ) दस्तकारियों में पैदा होनेवाली समस्याओं के प्रति सर्जनात्मक और प्रयोगात्मक वृत्ति ।

(ऊ) दस्तकारी को समाज-सेवा के साधन के रूप में काम में लाने की वृत्ति ।

(ए) शैक्षणिक योग्यता

(अ) स्वास्थ्य-रक्षा और रोग निरोध विज्ञान की जानकारी ।

(आ) भारत तथा विश्व का सामयिक समस्याओं को उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक सदर्भ में ज्ञान ।

(इ) कृषि विधि योजना क या विधे हुए कृषि निषय क बारे में विवरण प्रस्तुत करने का क्षमता ।

(ई) वर्तमान जीवन क अग्रभूत वैज्ञानिक धार्यों और आदिष्कारों का सामान्य जानकारी ।

★

“सर्वोदय-पर्व”

‘पर्व’ को काका कालेलकर ने समाज का जीवित इतिहास कहा है। वर्ष के किसी निश्चित समय में जब कोई सामाजिक वृत्ति यिरोप रूप से समाज में दिखाई देती है तो उसे ‘पर्व’ की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक पर्व का कोई न कोई विशेष आशय होता ही है। जिस पर्व का आशय समाप्त हो जाता है वह पर्व भी समाज से शनैः शनैः लुप्त हो जाता है। उससे बदले नया ‘पर्व’ नये आशय का संदेश लेकर आता है। ‘सर्वोदय पर्व’ नया है। इसका नयापन या आशय क्या है ?

समाज के अधिकांश लोगों का जीवन युग के भ्रामाणिक ज्ञान के संपर्क से दूर है। लोक शिक्षण तथा ज्ञानार्जन के प्रचलित साधन पुस्तकें, समाचार पत्र और रेडियो दलीय अथवा एक पक्षीय प्रचार भावना से दूषित हैं। तथ्य जो सुद्धि-भिन्न और अज्ञान के पर्व को भेद सकें

अथ दुर्लभ हो गये हैं।

इस सामाजिक विसंगति का क्या कोई हल हमें दीरघता है ?

वाद और पहांगिता से परे हमें निपट ज्ञान मिलना चाहिए। यह ज्ञान अपने आप हमारे पास न आये तो हमें उसके संपर्क में आने का स्वयं प्रयास करना है। वैज्ञानिक-युग के आगमन के पहले ज्ञानों, महात्मा पैदल चलकर द्वार द्वार पहुँचते थे और अनवरत समाजोपयोगी, लोक कल्याणकारी ज्ञान का प्रसाद वितरित करते थे। आज वैज्ञानिक उपकरणों की पहुँच घर घर तक हो गयी है किन्तु लोक-कल्याणकारी ज्ञान लोक निर्वाहमत्त है। हमें उस लोक निर्वाहमत्त ज्ञान की आकांक्षा है तो उसकी तलाश भी करनी होगी, उसके सम्पर्क में आने का स्वयं ही प्रयास करना होगा। ‘सर्वोदय-पर्व’ का यह सूक्ष्म संवत्त है।

—बद्रमन

‘नयी तालीम’ का यह अर्थ आपको कैसा लगा ? नया तालीम को अधिक से अधिक रोचक और उपयोगी बनाने के लिए आपने सुझाव और विचार मादर अपेक्षित हैं।

प्राचीन काल से हमारे इतिहास की जाँच की जाय, तो पता चलेगा कि अलग-अलग भाषाओं में उनके बोलनेवालों की जैसी ही प्रगतिता प्राप्त करने का प्रेम और स्वभाषा की अपेक्षा परभाषा के लिए अधिक जादर हमारे देश में उड़े लम्बे समय से चला आया है। आज हम अंग्रेजी को जो महत्त्व देते हैं, वही महत्त्व किसी समय संस्कृत भाषा को देते थे और आज भी उस भाषा के प्रति हमारा आदर बहुत दूर स्वभाषा से अधिक होता है। जिस तरह हमारे विद्वानों को मातृभाषा में बोलने की अपेक्षा अंग्रेजी में बोलना आज अधिक पसंद होता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के कारण वे अंग्रेजी में अच्छी तरह बोल सकते हैं। जिस प्रकार स्वभाषा में लिखने या व्याकरण की भूलें होने की अपेक्षा अंग्रेजी में वैसी भूलें होने पर हम बहुत रजित होते हैं या वैसी भूलें करनेवाले का मजाक उड़ाने की हमारी इच्छा होती है, उसी प्रकार एक समय हमारी दृष्टि संस्कृत के सन्तान में थी। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद मातृभाषा बोलने की जगलीपन माननेवाले और धारकों को मातृभाषा से पहले अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए घर में अंग्रेजी का उपयोग करनेवाले हमारे देश में कुछ लोग हैं, उसी प्रकार संस्कृत में ही बोलने का मत लेनेवाले और उपनयन-संस्कार के साथ ही या उससे भी पहले बालकों को शब्दरूपान्तरणी और धातुरूपान्तरणी सिखानेवाले शास्त्री भी हमारे देश में किसी समय थे और आज भी कुछ लोग हैं। आज जैसे गांधीजी अंग्रेजी भाषा को मोह के लिए प्रजा को उलाहना देते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा के अनुचित मोह के लिए अज्ञात, एरुनाथ और शनेदर जैसे शानियों और सन्तों को अपने समय के लोगों को उलाहना देना पड़ा था और स्वभाषा में ही प्रत्येक रचने का आग्रह रखनेवाले एकनाथ जैसे लोगों को संस्कृत का आग्रहियों द्वारा दिये गये कष्ट या सहने पड़े थे।

प्राचीन काल में संस्कृत के बचाव मातृभाषा का आदर बढ़ानेवालों में बुद्ध और महावीर अपनी मान्यता होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के सत्ता में मराठी भाषा को संस्कृत जितना ही महत्त्व देने का प्रयत्न किया। गुजरात में प्रेमानन्द ने गुजराती भाषा की सेवा आरम्भ की। परन्तु प्रेमानन्द को संस्कृत और गुजराती की तुलना नहीं करनी थी उन्हें प्रांतीय भाषाओं में गुजराती को उच्च स्थान दिलाना था। गुजरात में संस्कृत के साथ स्वभाषा की तुलना तो अन्तः ने की। एकनाथ जैसी ही, परन्तु अधिक तीव्र भाषा में उन्होंने कहा था —“हे मूर्ख, तू भाषा से क्यों विपदा रहता है? जो रण में जीतता है, वही शूर है। संस्कृत भाषा बोलने से क्या हुआ? क्या इस कारण प्राकृत भाषा में से कुछ नष्ट हो जाता है? साथ विस्तार ५२ अक्षरों का ही है। परन्तु अन्तः कहता है कि इसके परे रहनेवाला ५३ शब्दसंख्या हम जानें, तभी इस सगर-सागर से पार हो सकते हैं। संस्कृत प्राकृत की मदद से पढ़नी होती है। जिस प्रकार लक्ष्मियों गडर के रूप में घुमाते रहने से कोई लाभ नहीं होता, गडर को तोड़ने पर ही लक्ष्मियों का उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार प्राकृत के बिना संस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हजारों की रकम नहीं खाते में लिखता है, परन्तु जब तक पैसों की तुलना नहीं, तब तक व्यापार नहीं हो सकता।”

परन्तु शास्त्रियों में आन्तर प्रांतीय भाषा के रूप में तो संस्कृत ही आज तक उपयोग में आती रही है।

किन्तु परभाषा सीखने का हमारा यह उत्साह संस्कृत के विषय में थोड़ा कम हुआ, तो दूसरी किसी भाषा के विषय में बढ़ा। इस प्रकार मुसलमानों का राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजों ने फारसी भाषा को वही महत्त्व दिया, जो आज हमने अंग्रेजी भाषा को दिया है। फारसी भाषा के ज्ञान में मुसलमानों से भी टकर लेनेवाले फारसी के समर्थ विद्वान् हिन्दुओं में हो गये

हैं। उस जमाने में फारसी जाननेवाले आदमा की खूब इज्जत करते थे। जिस तरह रास्त पर बैठे हुए किसी मोचा को अग्रजी का अच्छा शान है, ऐसा जानकर हमें आश्चर्य होता है और जिस तरह रेन्वे स्टेशन पर जो काम गुजराती बोलने से नहीं हो सकता, वह अग्रजा में एक वाक्य बोल देने से हो जाता है, वैसी ही उस समय फारसी की स्थिति थी। 'पढ़े फारसी बच्चे तल, यह देखो कुदरत का खेल इस कहावत का अर्थ ही यह है कि फारसी का ज्ञान रखनेवाला तब बेचनेबाचने की सामान्य स्थिति में हो यह बात उस जमाने में आश्चर्य की मानी जाती थी।

जिन लोगों का अधीनता हमन स्वीकार की उनकी पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज, सब कुछ अपना लेने की हमें पुराने जमाने से आदत पड़ गयी है। शिवाजी महाराज ने हिन्दू-राज्य स्थापित किया, परन्तु राजभाषा, धर्मभाषा और लिपि तो बहुत समय तक मुसलमानों की ही रही। राजपूताने के बहुत से हिन्दू राज्यों में आज भी राजभाषा उर्दू है और पहले वह शायद फारसी रही होगी। उत्तर भारत में अनेक हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हें पचपन से उर्दू लिपि ही सिखायी जाती है और देवनागरी लिपि पढ़ ही नहीं सकते।

यही कारण है कि अग्रजी राज्य के आते ही अग्रजी भाषा ने भी स्वभावतः रही प्राधान्य ग्रहण कर लिया। प्रारम्भ से ही उच्चारण गुड़ि और व्याकरण पर हमारे देश में बहुत जोर दिया जाता था और उसके लिए खूब परिश्रम किया जाता था। इसलिए किता भी भाषा के झट उच्चारण करने और भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में दूसरी प्रजाओं से हम अधिक सफल रहे हैं। दोन्धरा भाषाएँ सीप लेना हमारे लिए बार्गे हाथ का खेल है। अतः राष्ट्रीय शिक्षण का आन्दोलन आरम्भ होने पर हिन्दी को पाठ्यक्रम में स्थान देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उस समय कुछ लोगों की यह धारणा थी कि हिन्दी की अनिवार्य उनाफर अग्रजी को वैकल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात् उसे कहीं-कहीं विद्यार्थी ही सीखें परन्तु अधिकतर शाश्वतों और विद्यार्थियों ने अंग्रेजी को तो जारी रखा हा, ऊपर से

हिन्दी को और दारिद्र्य कर दिया। इसलिए आज अनेक विद्यार्थी गुजराती, अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत, फारसी या फ्रेंच इस तरह चार भाषाएँ सीखते हैं। जो योग कावे नहीं, वे एक भाषा अधिक सीखें, ऐसा निकल्प यदि रखा जाय, तो बहुत से विद्यार्थी एक और भाषा का आभूषण पहनने को तैयार हो जायेंगे।

बशक यह हमारी जनता द्वारा प्राप्त की हुई एक सिद्धि कही जायगी। परन्तु प्रत्येक सिद्धि जैसे अंतिम ध्येय को प्राप्त करने में बाधक होती है, वैसे हा यह सिद्धि भी बाधक होता है। सिद्धि अपना मूल्य बढ़ाकर ध्येय को भुग देती है। किसी भाषा की विशेषता, किसी भाषा का प्राण उसका शब्दों में नहीं, बल्कि उसके बोलनेवालों के चरित्र में होता है। इस बात की हम भूत जात हैं और यह मानते हैं कि अमुक भाषा में ही अधिक तज, माधुर्य, कर्तृशक्ता आदि गुण हैं और उस भाषा को सीखने से हममें भी वे गुण आ जायेंगे। एक अमेरिकन व्यायाम शास्त्री ने शौर्य का विकास करने की एक विचित्र सलाह दी है। वे कहते हैं कि पाठ, गरदन और सिर को एक विशेष स्थिति में रखकर चलने से आप लोगों पर रोग जमा सकेगा। सच बात है, इस तरह रोग से बचने का ढोंग तो किया जा सकता है, परन्तु जब तक कोई राधा रोमदार आदमी सामने आकर लड़ा नहीं होता, तभी तक। ऐसे किसी आदमी के सामने आ जान पर रोग जमाने की तादत होत हुए भी पीठ, गरदन और सिर विनोद स्थिति में रखना संभव नहीं होता, क्योंकि धक्कते दिल से यह सब कैसे हो सकता है।

शौर्य होन पर सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं, परन्तु सच्चे और पक्के वीर की परीक्षा तन्धार निकलने पर ही होती है।

इसी प्रकार हमारा यह रसायन है कि जिस भाषा में हम बोलते हैं, उस भाषा के बोलनेवालों के गुण हममें आ जात हैं। दूसरे लोगों की भाषा और वेगभूषण अपनाने से यदि उनके गुण किसीमें आते हों तो गप्पा सिंह का चमड़ा ओढ़कर सिंह बनने की आशा क्यों न रखे। गुण या ज्ञान चित्त के गुण हैं याणी या कपड़ों

के नहीं, बाणी और चेष्ट उनकी थोड़ी शौकी करा सकते हैं, परन्तु उन्हें पैदा नहीं कर सकते।

मातृभाषा का अनादर हमारा प्राचीन काल का रोग मान्य होता है। हमें अपनी भाषा उदा पशु ही मान्य हुई है और स्वभाषा का यह अनादर हममें आत्मविश्वास के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। निम्न प्रकार गुलामी के स्वाकार की जड़ में स्वामिमान और आत्मविश्वास का अभाव है, उसी प्रकार परमाश्रय के मोह में भी इन गुणों का अभाव है।

स्वभाषा का आदर बढ़ाने का उपाय यह नहीं है कि दूसरी भाषाएँ सीखी या सिखायी न जायें। यह तो काका का अपमान करके पिता का मान बढ़ाने जैसा विचित्र मार्ग होगा। परन्तु यह रणराज मिट जाना चाहिए कि परमाश्रय जानना कोई मान, उद्विग्न या विद्वत्ता की बात है। क्रिया प्रयोगन के अंगन में मनुष्य को मातृभाषा के सिवा एक भी दूसरी भाषा जानने की आवश्यकता नहीं, परन्तु आवश्यकता हान पर उसे बार-बार नयी सन भाषाएँ सीखना पड़ती है। लेकिन निम्न मायाओं के धारे में उन्हें विश्वासपूर्वक यह मान्य हो कि जीवन में अत्यन्त पड़ेगी, उन्हें सीखने की सुविधा प्रयोगन के अनुसार की जानी चाहिए। परन्तु यह नहीं मानना चाहिए कि उस भाषा के ज्ञान के कारण सिखाया कुछ ज्यादा आदर पाने का अधिकारी हो जाता है, न हमारे मन में यह भ्रम रहना चाहिए कि दूसरी भाषाएँ न जानने से विद्याया के विकास में कोई रुकावट आती है।

दूसरों की भाषा हमें उसकी शैली-शान्ति के साथ ही शुद्ध रूप में सीखने और लिखने जाना चाहिए, ऐसा मिथ्याभिमान हमारे ही लोगों ने बढ़ाया है और वह निम्नप्रना का गुलामी हमने स्वाकार की, उसका हम

पर पड़े हुए प्रभाव का परिणाम है। जायानी लोग टूटी-फूटी अंग्रेजी से लाखों का व्यापार चला सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी न जानने से उन्हें शर्म नहीं मान्य होती। श्री पाल रिहार जैसे पुरुष भी अशुद्ध अंग्रेजी बोलने में शरमाते नहीं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है, काम चलाने पितृनी ही अंग्रेजी वे जानते हैं। परन्तु हमारे दफ्तरों में अंग्रेजी पर प्राप्त किये हुए अधिकार का वेदक फीमल और की जाती है। उसी से उम्मीद में रहने पर भी हम मराठी बोलने में गन्ती करें या महाराष्ट्रीय लोग गुजराती बोलने में गन्ती करें, तो बोलनेवालों या सुननेवालों को हास्यास्पद नहीं मान्य होता। परन्तु अंग्रेजी में एक मामूलीसी भी गलती हो जाय, तो हम एसी शर्म लगती है कि प्रसी जगह कर दे, तो हम उसका भीतर समा जायें।

गुजराती या संस्कृत का माया-सवध होने के कारण गुजराती का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक माना जाय, इसे तो मैं समझ सकता हूँ। परन्तु जब कोई यह कहता है कि जो संस्कृत नहीं जानता, वह पूरी तरह शिक्षित नहीं है या संस्कृत के ज्ञान के सिवा कोई हिन्दू अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, तो ये शब्द मुझे बड़े विचित्र मान्य होते हैं। ऐसी बात सुनकर मुझे लगता है कि हम इस बात को समझे ही नहीं हैं कि ज्ञान पदों का नहीं, पदार्थों का नियम है। जो पदार्थ जानता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। किसी पदार्थ के लिए किसी विशेष भाषा में लिखा हुआ नाम न ज्ञानता हो तो वह उसे नया नाम दे सकता, परन्तु कबल पद को जानेवाला पदार्थ को नहीं पहचान सकता।*

* 'तालाग का सुनिषादे' पुस्तक से उद्धृत।

नयी तालीम के एक श्रेष्ठ साधक

किशोरलाल भार्गव

गोपाल कृष्ण मल्लिक

बापू के साथ चर्चित होने वाले स्व० किशोरलाल भार्गव जैसे विमल विभूति से, जिन्होंने अपनी प्रखर विचार शक्ति, अविरत कर्मयोग और निर्मल चारित्रिक गुणों से देश, काल और समाज को प्रभावित किया, सर्वोदय-जगत् के ही नहीं बल्कि विचार-जगत् के सारे लोग परिचित हैं। श्री किशोरलाल भार्गव सत्त्वैसा और समाज सुधारक हैं नहीं, अपितु शिक्षा वांछी और शिक्षक भी हुए। युवावस्था में ही गांधीजी से वे प्रभावित हुए और उनके साथ काम करने के लिए बम्पारन (बिहार) गये। पर गांधीजी ने उन्हें देखते ही साबरमती आश्रम की राष्ट्रीयशाला के लिए भेज दिया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि, 'बापू ने मुझ से आग्रह किया कि मुझ आश्रम पर जाकर राष्ट्रीयशाला में काम करना चाहिए।' बापू न पहली ही नजर में उनके इस गुण को भाव लिया पकड़ लिया।

किशोरलाल भार्गव आश्रम की शाला में शरीक हो गये, जहाँ वहाँ बल्कि इस काम में उन्हें पूरी दिलचस्पी थी। स्वयं लिखा है 'मैं जब कलकत्ता में था, तभी से मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट हो गया था। शिक्षण के क्षेत्र में अपने को लगाने की अभिलाषा का पोषण उस समय से ही मेरे मन में होता रहा है। परन्तु यह कल्पना तो थी ही नहीं कि जीवन का प्रवाह इसी दिशा में मुड़ेगा। गांधीजी के सम्पर्क के कारण पुरानी अभिलाषाएँ जागृत हो गयीं।'

जब बी० ए० में थे तभी इस विषय पर उन्होंने एक निबन्ध लिखा था, जिसमें पाठ्यक्रम की एक योजना भी सुझायी थी। उसमें मातृभाषा के अनिवार्य हिंदी, प्राथमिक शिक्षण, औद्योगिक शिक्षण और ग्रामजीवन के सुधार के विषय रखे थे। और जब राष्ट्रीयशाला के शिक्षक हुए तो एक न एक नवीन प्रयोग करते रहे। बाल मानस के विशेष अध्ययन के लिए बच्चों के जीवन में अधिक शारीक हो गए और रस लेने लगे। वे चाहते थे कि बच्चे अत्यन्त विनयी, परिश्रमी और सयमी बनें।

उनके सरल जीवन का असर विद्यार्थियों पर बहुत हुआ। उनकी नियमितता ने तो बच्चा के मन को ही हर लिया। समय, जादू-सा असर जमाने लगा। बच्चों को लेकर वे भीला पंदल चले जाते, रास्ते भर हँसो-हँसी में जान को बाँटते करते हँसो-मुखी लोट आते। यकन से अधिक, जान रस से वे भरे होते। राष्ट्रीयशाला में आते ही जो पहली चीज उन्होंने की—वह थी शिक्षा के साथ शरीरधर्म और जीवनोपयोगी उद्योगों की अनिवार्य रूप से जोड़ना। तब बुनियादी या नई तालीम का जन्म नहीं हुआ था, पर उसकी बुनियाद इस प्रकार प्रयोगवत् पड़ रही थी। शिक्षा के साथ कला का कँसा सम्बन्ध हो, क्या अनुबन्ध हो, यह भी वे अच्छी तरह जानते थे और मानते थे कि शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की रसवृत्ति को सकारात्मक और विशुद्ध बनाने के लिए है, न कि विलास की ओर प्रवृत्त करने के लिए। वे मानते थे, इस प्रकार शिक्षण देने से ही मनुष्य में दया, समभाव, सार्वजनिक सेवा आदि मनोवृत्ति का पोषण हो सकता है। ब्रह्म मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर खिंची रहती हैं और जिसकी रस-वृत्ति सुसंस्कृत नहीं है, हीन प्रकार की है, उसमें उच्च मनोवृत्तियों की पोषण नहीं मिलता। यही ग्याय कला की भी लक्ष्मी है, उनको छिद्रित। जीवन के साथ स्वभाविक रीति से ताने-बाने की भाँति जो कला और कालिय एक रूप हो सकता है, उसे ही वे सच्ची कला और सच्चा कालिय मानते थे।

शिक्षक रस की मदियाँ बहा दें बच्चों को खूब खुश रखें और उनके साथ खुद भी बालक बनकर नाचें कुँद इस सहज कला रस से उन्होंने कभी अपने आप को अलग नहीं रखा। और मीठी हँसी के सिवा उन्होंने कभी एक भी कठोर शब्द बच्चों के लिए भूल से भी नहीं प्रकट किया। अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और स्वभाव की मधुरता से वे विद्यार्थियों की श्रद्धा को अपनी ओर इस प्रकार धुकाते थे, कि फिर उनसे जो भी कहा लें। उनकी बुद्धि चाहे कितना ही जागृत-व्यमान हो पर उनके स्वभाव की मधुरता तो हिमालय के उँचे-से उँचे शिखर को भी मात कर देती थी। शिक्षक का यही तो सबसे बड़ा गुण है।

[लेख पृष्ठ ११ पर]

राममूर्ति

मल-मूत्र त्याग

(पहले तीन साल)

बहुत वर्ष पहिले की बात है पड़ने समय मेरा एक धंधेज सहायी था। एक दिन हमलोग साथ में देखने जा रहे थे, और चलते चलते अंग्रेजी और भारतीय जीवन की कई चीजों को लेकर तुलना करते जाते थे। बातचीत की दौरान मैं जार्जफालोज (उसका नाम) ने कहा—“तुमलोगों को चलना तक नहीं आता। सिखाया भी नहीं जाता।” मैं रंग रह गया कि चलना भी कोई सीखने-सिखाने की चीज है। लेकिन आज जब देखना है कि हममें से कौन सी चीज है जो ऐसे हो जो साथ चलें और कदम मिला कर चलें, या अकेले चलें तो घरीर सीधा हो, कदम नपे हुए पड़े, गर्दन झुकी न हो और आँखें लगभग भी गज सामने देखें। तो जार्ज की बात याद आती है कि सचमुच हमलोगों को चलना नहीं आता और कभी किसी ने सिखाया भी नहीं—न माता-पिता ने, न शिक्षक ने। इसी तरह हम कई क्रियाओं को जैसे मल-मूत्र-त्याग करना, खाना, सोना, प्रजनन आदि की इतना सहज मान लेते हैं कि सोचते ही नहीं कि इसमें क्या सीखना है। क्या हम जानते हैं कि सही ढंग से सास लेना भी सीखने की चीज है ?

बच्चे के जीवन में अगर शुरु से उसकी शिक्षा-दीक्षा पर ध्यान न दिया जाय तो उसका समुचित सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। मनुष्य की यह बहुत बड़ी विजय है कि उसने हर क्रिया को सांस्कृतिक रूप दे रखा है। विल्कुल स्थूल दारिद्रिक क्रियाओं में टट्टी जाने और पेशाब करने का बहुत अधिक महत्व है। बच्चा सही समय पर, सही स्थान पर, सही ढंग से टट्टी करे, इसे गुरु से ही सिखाना चाहिए। सफाई का गुण जन्मजात नहीं होता, सिखाने से ही आता है। कई माता-पिता यह सोच लेते हैं कि बच्चे को सिखाना बहुत मेहनत का काम है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे की शिक्षा में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि तैयारी की परख रखी जाय और जैसी उसकी तैयारी हो उसका ध्यान रखकर

ठीस प्रोत्साहन दिया जाय। एक आयु और दूसरी आयु में, एक बच्चे और दूसरे बच्चे में बहुत अंतर होता है। शिक्षण में इस अंतर का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।

जन्म ही पहले साल में बहुत कम बच्चों का ध्यान मल, मूत्र की क्रिया की ओर जाता है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार ये क्रियाएँ अपने आप होती रहती हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठने पर या दूध आदि पीने के तुरंत बाद टट्टी होती है। ऐसे बच्चों को समय पर सही स्थान पर बिठा देना आसान होता है। लेकिन जो बच्चे दिन में किसी समय और कई बार टट्टी कर देते हैं उनके लिए पहले साल में कुछ करना संभव नहीं होता। दूसरे साल में बच्चे की मानसिक ध्यान में कई अंतर हो जाते हैं जिनका उनके शिक्षण पर गहरा असर होता है। एक बात याद होनी है कि बच्चा यह समझने लगता है कि वह अपनी माँ को प्यार करता है और अपनी माँ को खुश करने में उसे आनंद आता है। इसलिए अगर माँ भी प्यार से काम ले तो बच्चे को ऐसे काम करना अच्छा लगता है जिनसे माँ खुश हो। लेकिन इसके साथ और बातें होती हैं।

दूसरे साल के प्रारम्भ में बच्चे का ध्यान मल-मूत्र-त्याग की क्रिया की ओर जाने लगता है। वह कभी-कभी अपनी मर्जी से टट्टी रोक लेता है, या कर देता है। एक बात और है। अपनी टट्टी को देखकर उसके अन्दर यह भावना जगती है कि यह उसकी चीज है जिस पर उसका अधिकार है। कभी-कभी टट्टी करके वह माँ की बुला लाता है मानो यह कहने के लिए—‘देख, कौसी है यह मेरी कृति।’ मन्दरी के प्रति घृणा जैसी चीज उसके अन्दर नहीं होती। वह टट्टी को हाथ में लेकर खेलता है और कोई न रोके तो उठाकर मुँह में भी रख लेता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा कुछ दिन पहले तप बगैरे से, यही जगह पर बैठकर टट्टी करता था वह अचानक आदत बदल देता है और करता क्या है कि जब तक टट्टी की जगह पर बठा रहेगा टट्टी नहीं करेगा बल्कि उठने के बाद बगैरे या बरामदे के कोने में जाकर कर देगा। यह ऐसा क्यों करता है ? क्या यह यह सोचता है कि अपनी बीज इस तरह क्या छोड़ दूँ ? या अब यह हर बीज में—टट्टी में भी—अपनी मर्जी चढ़ाना सीख रहा है ? यह सही है कि पहले साठ में जिनकी आदत सही जगह पर बैठकर टट्टी करने की अच्छी तरह पड़ जाती है व प्रायः “बगैरे” नहीं करते। “बगैरे” लड़कें बगैरे करते हैं, लड़कियाँ कम। कुछ भी हो, माता पिता के लिए यह उचित नहीं है कि इस उम्र के बच्चे की जिद का जबाब जिन से दें। माँ की धैर्य और प्यार से ही काम लेना चाहिए दबाव से नहीं।

दूसरे साल १८ से २४ महीन के बीच बच्चा एक नया काम करने लगते हैं। अब उन्हें टट्टी या पेशाब की हाजत महसूस होती है तो वे इशारा करते हैं। वे चाहते हैं कि माँ आये और उनकी मदद करे। अगर माँ बच्चे की टट्टी या पेशाब करने के पहले इशारा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है तो मानना चाहिए

[डा० स्पांक की 'बबी एण्ड बाइरड केयर के आधार पर]

कि बच्चे न ऐसा करना सीख लिया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि माँ ने प्रोत्साहन से ही बच्चे ने ऐसा करना सीखा हो। ऐसा भी होता है कि इस उम्र में टट्टी या पेशाब के कारण कपड़े या बिस्तर के पराव होने पर बच्चा घिन और असुविधा दोनों महसूस करने लगता है। यह आग के शिथिल के लिए धुम लक्षण है।

दूसरे साल के दूसरे हिस्से में बच्चे की अनुकरण क्षमता तेजी से साफ प्रकट होती है। वह अपने भाई या बहन को देखकर सीख लेता है कि टट्टी कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है। इस नयी कला के प्रति उसे इसना उत्साह होता है कि कभी-कभी वह थोड़ी-थोड़ी देर पर टट्टी के लिए बैठना चाहता है। इससे हर प्रोड को यह बतावनी लेनी चाहिए कि बच्चे के सामन कोई गलत नमूना न जाने पाये क्योंकि न जाने कब वह जिस बीज की नकल करने लग जाय।

दो-साईं साल की उम्र में बच्चा पूरी क्रिया अपने आप करने लगता है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि माँ से उसे कितना प्रोत्साहन मिलता है और वह आशानी से अपने कपड़े खुद उतार और पहन लेता है या नहीं। फिर भी ३ साल तक खेल में व्यस्त रहने पर या और किसी समय टट्टी करने में उससे असावधानी हो ही जाय करेगी।

श्री अमरनाथ

१५ अगस्त १९४७ में देश की स्वतन्त्रता मिली। उसके बाद देश में नगरनिर्माण का प्रश्न सामने आया। सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी एग्रेसिवों द्वारा ग्राम विकास-कार्यक्रम आरम्भ हुआ। दो पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हुईं तथा तीसरी प्रारम्भ हुई। गांधी तथा अन्य स्वनामक कर्माग्रेसरों का भी प्रसार हुआ। समय-समय पर इन कामों का मूल्यांकन होता रहा और १३ वर्षों के अनुभव से देखा प्रतीत हुआ कि प्रगति की निर्दिष्ट दिशा मिल नहीं पा रही है। जन शक्ति कुटिल होती गयी। लोगों में परावर्त्यता की भावना जग्य। जनता ने माना कि हमारे गाँव के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी नहीं, वरन् सरकार की या अन्य सस्थाओं की है। गांधी सहायताएँ उनके पास पहुँचीं और जल्दतमन्द नहीं थीं। आवश्यकता यह महसूस हुई कि ग्राम विकास की विभिन्न एग्रेसिवों का पारस्परिक समन्वय हो, स्वतन्त्र लोकशक्ति का निर्माण हो, तथा जनता की सकल शक्ति एवं प्रेरणा जगे। इसके लिए ग्राम इकाई कार्यक्रम का जन्म हुआ। ग्राम इकाई क्षेत्र में काम करनेवाले ग्राम-सहायकों व प्रशिक्षण के लिए देश के कई प्रदेशों में ग्राम स्वराज्य विद्यालयों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में ग्राम-स्वराज्य विद्यालय की शुरुआत १७ जुलाई १९६१ से श्री गांधी आश्रम, सेरापुरी में हुई।

एक-एक माह के ५ सत्रों में १५३ ग्राम-सहायकों ने प्रारम्भिक अभ्यासक्रम पूरा किया। दो सत्रों में क्रमशः २२ तथा १७ ग्राम-सहायकों ने विद्यालय से १ माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूरा कर १ माह क्षेत्र में काम करने के बाद पुनः ११ माह के लिए विद्यालय में प्रशिक्षण हेतु आये थे। इस १ वर्ष की अवधि में कार्यकर्ताओं के मानस, प्रवृत्ति सस्थाओं का दृष्टिकोण, क्षेत्रीय कार्य तथा प्रशिक्षण पद्धति आदि की दृष्टि से जो अनुभव आ रहे हैं, उनका उल्लेख निम्न प्रकार है

प्रशिक्षण-कार्य के कुछ अनुभव

१ प्रदेश में ग्राम इकाई की प्रवृत्ति करनेवाली सस्थाओं में श्री गांधी आश्रम, विकास राण्ड, सप्तन क्षेत्र, गांधी स्मारक निधि तथा स्वतन्त्र सस्थाएँ हैं। इकाई-कार्य की प्रगति विभिन्न सस्थाओं की भिन्न भिन्न प्रकृति की है।

२ ग्राम इकाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकर्ताओं का प्रवेश-योग्यता के अनुसार प्रार. कार्यकर्ता नहीं आ पाते हैं। गांधी आश्रम, गांधी स्मारक निधि तथा सप्तन क्षेत्रों के कुछ कार्यकर्ता ५-७ वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। विनाश-राजों से आनेवाले कार्यकर्ता इस क्षेत्र में गिर विरहल नये रहते हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं में गाँव की समस्याएँ, वर्ग-शोषण, जातिप्रत दमन, ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक बर्तानु समग्र दृष्टि से ग्रामीण जीवन के समस्त ताने-बाने को समझने की आवश्यकता रोदिक क्षमता का अभाव तो दीगता है, किन्तु इस नये कार्यक्रम के सख म अरण, स्वाध्याय, चिंतन मनन, परस्पर विचार विमर्श आदि के कल्पस्वरूप उनमें उत्साह एवं निष्ठा जगती है, किन्तु निम्न कार्यकर्ताओं के समुचित भरण-पोषण, आवश्यक स्वतन्त्रता, स्पष्ट मार्ग दर्शन एवं अपेक्षित वापन समय-समय पर मुल्य नहीं हो पाते वे मुल्य पड़ रहे हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं के साथ ये कठिनाइयाँ हैं। सस्थाओं के उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को ग्राम सहायक के रूप में लिया जाय, जो स्वेच्छा से आने को तैयार हों। कई सस्थाओं ने परिपत्र द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को चुनान में मेन दिया, यह नहीं देखा गया कि उनकी दिलचस्पी इस काम में है या नहीं और व स्वत आने को तैयार हैं या नहीं।

३ वेतन का प्रश्न कार्यकर्ता के चिंतन का विषय बना रहता है। यदि स्वेच्छा से कार्यकर्ताओं के मन में वेतन कम करने की प्रेरणा जगे तो ठीक है,

अन्यथा आन की महंगाई की देखते हुए उन्हें इता घेतन तो मिटना चाहिये, जिससे ये अपने परिवार व भरण-पोषण की जिंता से मुक्त होकर कार्य में लग सके, क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ता अपने भरण-पोषण तथा कुछ समाज-सेवा की दृष्टि से जाते हैं।

४ पिल्लुड नये आनेवाड कार्यक्रमों को रज नामक क्षेत्र का अनुभर तो नहीं रहता, किंतु उनमें उत्साह अधिक दीपता है।

५ इकाई कार्यक्रम में यह स्पष्ट है कि जनता व अभिक्रम तथा नेतृत्व की ही प्रधानता है। किंतु प्राय इकाई निश्चित करत समय तथा किसी कारणवश उसे समाप्त करत समय क्षेत्र क घेतन लोगों की सम्मति और समाधान का प्रयत्न नहीं किया जाता। इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उनके मन में सद्भावना नहीं रह जायगी। साथ ही इकाई समाप्त करते समय ग्राम-सहायक व सहायक सगठन की भी सम्मति एवं समाधान का ध्यान रखा जाना चाहिए।

६ प्रदेश के लार्दी ग्रामोद्योग मंडल को कार्यान्वय शक्ति न रहने के कारण घेतन तथा अन्य सङ्गठिते प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्राय देखा जा रहा है कि निचालय में हुई चर्चा के अनुसार क्षेत्रीय कार्य पूर्णरूपेण नहीं जम पा रहा है। प्रवर्ती संस्थाओं में इस कार्यक्रम के प्रति अधिक विश्वास एवं सक्रियता का आवश्यकता है। श्री गांधी आश्रम के अधिकांश इनाई क्षेत्रों में निचालय से जाने के बाद ग्राम सहायक उसा प्रकार व्यापारिक तथा स्वावलम्बी ग्रादी कार्य में लग जाता है, जिस प्रकार निचालय में जाने के पूर्व लगा था। परस्पर क्षेत्र की जनता में उत्साह संपन्न नहीं जम पाता है। कन्द में घाटा होने पर बतन काट लेन की बात भी उनसे कही जाती है। इस सत्रका पारणाम यह होता है कि इकाई कार्यक्रम के प्रात उनका उत्साह पीका पड़ने लगा है। गांधी आश्रम के पश्चिमी जिंते के अधिकांश इकाई क्षेत्रों में पालवाड़ी, सहकारिता आदि का कार्य भी चल रहा है।

प्रवर्ती संस्थाओं के उस मंत्री या व्यवस्थापक को ग्राम इकाई-कार्यक्रम की स्पष्टता तथा उसमें निश्वास होना आवश्यक है, जिनकी प्रत्यक्ष देख रेग में ग्राम सहायक काम कर रहा है।

जिन प्रवर्ती संस्थाओं की आर से ग्राम-सहायक का थोड़ा सतन्त्रता मिली है, उन्हां क्षेत्र का जनता में संपन्न, धनका अध्ययन तथा धन का जनता का उनकी समस्याओं का मान करान का दिशा में प्रयत्न किया है। साथ ही स्थानाव परिस्थिति व अनुसार कुछ उद्योग घन्ध में प्रारंभ हुए हैं।

७ कार्यक्रम के अनुसार निम्न सरकार, गैर सरकार एगैन्सियों का समन्वय भी अभी नहीं जम सका है।

८ क्षेत्र में हम जिस उत्साह तथा वादे व साथ काम आरंभ करते हैं, बाद में न तो वह उत्साह ही क्षेत्र रह जाता है, न तो उन वादों की पूर्ति ही हो पाता है। प्राय ऐसे वादे उद्घाटन, निरीक्षण आदि अरसर पर रिये जात है। इसका असर जन-मानस पर अनुकूल नहीं पड़ता।

प्राय ऐसा होता है कि डाइरेक्टर, इन्स्पेक्टर, आडीटर, व्यवस्थापक, सचालक उसा क्षेत्र में कुछ काम हुआ मानते हैं, जिस क्षेत्र में कुछ सहकारी समितियाँ खुल गयी हों कुछ चरदे चल रहे हों, सहकारी दूकान खुल गयी हों कम्पोस्ट के गन्दे बन गये हों आदि। व सारे काम गाँव में जागेइन (टेम्पो) पैदा कर ग्रामाणों को सन्तान दिखाने जल्प जल्प में हा सरलता पूर्वक जिय जा सकते हैं, किन्तु ठास वैचारिक आधार तथा परिवर्तित जनमानस क अभाव में उपयुक्त सारे काम एक निश्चित सीमा पर पहुँचकर ह्रासोन्मुख हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोक शिक्षण के माध्यम से जन अभिक्रम प्राप्त कर जनता द्वारा हा कार्य आरंभ किये जायें, तो उसके लिए हमें पैरसहित प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जन-संगठन, लोक शिक्षण, लोक शक्ति तथा लोक-चेतना न तो अल्यवधि में जाग्रत की जा सकती है और न कागज पर आँकने योग्य कोई परिणाम ही आ सकता है। लोक शिक्षण

का मूल्यांकन प्रारम्भ में आँकड़ों से किया जाना समभव नहीं दीखता। हमने सिद्धांत में माना है कि कार्यकर्ता कार्यक्रम का उद्देश्य लेकर गाँव में न जायें किन्तु मन में थोड़े समय में ही अधिकाधिक प्रवृत्तियाँ देखने की आकांक्षा रहती है, चाहे वह कार्यकर्ता क प्रयास से ही क्यों न हो। इस प्रकार गाँव का जिम्मेदारी, गाँव का भेदत्व, गाँव की प्रणाली तथा गाँव के पुरुषार्थ की संभावना अधिक नहीं रह जाती और सारी प्रवृत्तियाँ कार्यकर्ता केन्द्रित हो जाती हैं।

९ गाँव का जन-मानस इस प्रकार का बन गया है कि वह गाँव में जाने पर गाँव के लोग आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में अधिक पूछते हैं। स्वयंसेवक या सामूहिक पुरुषार्थ की बात अच्छी तो लगती है, किन्तु वह उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत नहीं कर पाते। वे विभिन्न विकास एजेंसियों के कार्यकर्ताओं द्वारा म्या-चौड़ी गते मुनने-मुनते ऊन चुक हैं और गाँव में जानेवाले कार्यकर्ता को उपेक्षा तथा चला की दृष्टि से देखते हैं। जनता का विश्वास प्राप्त करना कठिन हो रहा है।

सामान्य जनता भी अपना विकास तो चाहती है, किन्तु पिछले अनुभवों के आधार पर उस विश्वास नहीं हो पाता कि उसके कल्याण के लिए भा सचमुच कुछ हो सकता है। वह तो यह समझ बैठा है कि वे सारी

योजनाएँ गाँव के उच्च वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए ही हैं।

चुनाव एवं विकास के नाम पर ग्रामीणों के पारस्परिक सम्बन्ध स्वर्द्धामूलक बन रहे हैं, आपस के तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं।

गाँव में उपादन के वातावरण का सर्वथा अभाव है। अधिकांश लोग खेती में धंधा मानकर नहीं, विवशता के कारण गये हुए हैं। उद्योग धंधे भी उपनिप्त दशा में ही हैं।

१० गाँव की उपर्युक्त परिस्थिति का भान रखते हुए हमारे कार्य का संयोजन अत्यधिक स्पष्टता एवं गहराई के साथ होना चाहिए। ग्राम इकाई कार्यक्रम के वास्तविक स्वरूप का जितना दर्शन अंत तक हो पाया है, उसके कार्यान्वय के लिए सभी प्रकार से अंतर प्रदान किया जाना चाहिए।

यहाँ तक तो सब, विद्यालय को क्षेत्रीय स्वरूप दिया गया। क्षेत्र में ही विद्यालय चले, यह आवश्यक है। शिक्षकों को कुछ बर्षा का गाँव का अनुभव होना चाहिए।

उपयुक्त अनुभवों के अनुसार प्रतिद्वलताओं के निवारण का प्रयत्न तथा अनुद्वलताओं की सुश्रुता का ध्यान रखने से कार्यक्रम में प्रगति होगी, ऐसी आशा है।

['हमारी जिम्मा पृष्ठ ४० का विषय]

तरह समझा था। इसलिए लोगों ने सहज प्रेरणा से उन्हें महामा कहा, राष्ट्रपिता कहा। प्राचीन भारत में जनता के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नष्ट करने वाले और प्रगति के नियमों को लागू करनेवाले ऋषि और महात्मा ही थे।

गांधीजी ने एक ऐसी राष्ट्रिय विद्या-योजना की नींव डाली है, जो हमारी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं

और प्रतिभा का अनुकूल है। हमारा कर्तव्य है कि उसे उदायें और पूरा करें, ताकि समूचे विद्या-क्षेत्र को वह व्याप्त कर सके। इस प्रक्रिया में जोड़-बटाव भी करना पड़ेगा। लेकिन यह सारा काम समाज और व्यक्ति के प्रति गांधीजी का जो समग्र दशन था, उस भावना पर आधारित रहकर करना होगा। क्या हममें वैसा करने का कल्पना, हिम्मत और इच्छा है ?

जिस देश में स्वयं राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति शिक्षक रह चुके हों उसमें शिक्षक दिवस न मनाया जाय, यही आश्चर्य की बात होनी। ५ सितम्बर को एक एक शिक्षक ने गर्व का अनुभव किया होगा कि उनकी बिरादरी के दो पुराने सदस्यों को राष्ट्र ने ऊँचा-से ऊँचा सम्मान दिया है। अब बारी है कि हर गाँव और शहर का हर मुहल्ला अपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को सम्मान देना सीखे। शिक्षक के सम्मान से जनता का, नये मूल्यों के सर्जन में, नया शिक्षण होगा।

इतना मानते हुए भी मन में कई प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर नये हिन्दुस्तान में अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सरकार की जनता से कहना पड़ा कि वह अपने शिक्षकों का सम्मान करे? क्या जनता के साथ साथ सरकार भी अब अपने शिक्षकों को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देगी? आखिर शिक्षक न अपना पुराना सम्मान लौटा ही क्यों? मान लीजिये कि ५ सितम्बर को कुछ औपचारिक सम्मान मिल भी गया तो वह स्थायी कैसे होगा और उसे स्थायी बनने के लिए अनुकूल समाजिक परिस्थिति का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति के बिना किसी गुण का विकास कभी होता नहीं।

शिक्षा और शिक्षक को लेकर आज अपने देश में परिस्थिति क्या है? हम जरा गहराई से देखें तो तीन बातें स्पष्ट दिखाई देंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज अपने देश में शिक्षा चाहता कौन है। हर एक नौकरी चाहता है और शिक्षा को नौकरी का पासपोर्ट मानकर जमने पैसा लगाता है। दूसरी बात यह है कि समाज की शारी सगठित शक्ति शासक और सैनिक के हाथ में केन्द्रित है। शासक सिरमौर हैं—समाजवाद और लोक-कल्याण के नाम में, और सैनिक सिरमौर हैं धाति और सुरक्षा के नाम में। ये दोनों मिलकर जिस तरह चाहें सेवक और शिक्षक का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके बाद

चौथरी बात यह है कि स्वयं सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षक की तरफ़की का यह सिलसिला है कि वह शिक्षक की पक़्त से अलग करके ‘शासकों’ की लाइन में बैठा दिया जाय सब डिप्टी इन्स्पेक्टर से लेकर डिप्टी सचिव तक सब आदेश देनेवाले ‘अधिकारी’ हैं, प्रत्यक्ष शिक्षण-कार्य करनेवाले कोई नहीं। शिक्षण का काम करते-करते पद और प्रतिष्ठा किसको मिलती है? जो शिक्षण छोड़कर प्रशासन में आया, राजनीति में आया, प्रतिष्ठा उसकी मिली। हमारे देश में बड़ा-से-बड़ा वैज्ञानिक, साहित्यिक, वैद-शास्त्र का ज्ञाता, पंडित, दार्शनिक, कलाकार या समाजशास्त्री—सब पारलियामेंट के सदस्य होना चाहते हैं। सत्ता के सहारे खड़ा होने पर सम्पत्ति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य है कि अपने देश में गैर-सरकारी जीवन जैसे रहा ही नहीं। जो कुछ है सरकार है, जनता कहाँ है, देश कहाँ है? बिधर देखिये सत्ता और सम्पत्ति की माया है।

वह सम्मान कब तक टिकेगा जो दूसरे द्वारा दिया जायगा? आदमी सम्मान का पात्र होता है। जब सम्मान प्रदान करने की इतनी विधियाँ सोची जा रही हैं तो यह भी सोचना चाहिए कि शिक्षक की पात्रता कैसे बढ़े। उसकी पात्रता कैसे बढ़ेगी? गिनक नौकर है प्राइमरी और विश्वविद्यालय के शिक्षक में जमीन आसमान का अंतर है वह शिक्षा के नाम में ऐसे माल का व्यापार करता है जिसको कोई खुशी से लेना नहीं चाहता, लेकिन हरक को मजबूर होकर महंगा—अत्यंत महंगा—मूल्य चुकाना पड़ता है। अनर्थकरी विद्या के सौदागर का सम्मान कौन करेगा, और कबतक? शिक्षक शिक्षक हुआ ही इस लिए कि उसे सत्ता और सम्पत्ति के दरबार में जगह नहीं मिली। जो एक बार दूजत की बाजी हार चुका उसे दुबारा नुलाकर बाहे जितनी इज्जत दीजिए होगी वह मालिक की ख़ासत।

शिक्षक की प्रतिष्ठा का सबब समाज की रचना से है, उसके मूल्यों से है। और प्रश्न भी अकेले शिक्षक की प्रतिष्ठा का नहीं है। सैत और कारखाना में काम करने वाला मजदूर, रेल का फायरमैन और ड्राइवर, पुलिस का सिपाही और नदी किनारे का मछुवाहा, इन सबको प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अतिसर, प्रतिष्ठा का मापदण्ड क्या है? सारा समाज जिस सोपनाग यानि मजदूर पर टिका हुआ है उसकी प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए। जो शिक्षक इस मूल्य को नहीं मानता वह अपनी असलियत को भूल रहा है। उसे जानना चाहिए कि कल की दुनिया में कुछ भीट रदाकर किसी तरह इम्तहान पास करा देनेवाली शिक्षा के लिए स्थान नहीं है, उसमें उस शिक्षक के लिए

स्थान होगा जो किताब के साथ कुदाल का मेज बिठ सनेगा। शिक्षक का सही स्थान उत्पादक के साथ है, सैनिक, शासक, और उपदेशक के साथ नहीं। उसका भविष्य सोपन भुवि और सोप्सन-भुक्ति से जुड़ा हुआ है। जब तक शिक्षक सरकार के एक विभाग का नौकर है, और उसकी शिक्षा दूसरो को नौकरी दिलानेवाली लाइसेंस मात्र है, तब तक उसके सम्मान में कोई दम नहीं। शासन-भुक्ति के सारे आन्दोलन में शिक्षा की भुक्ति सबसे पहले जरूरी है। मुक्त शिक्षा का ही शिक्षक सच्चे सामाजिक सम्मान और कृतज्ञता का अधिकारी हो सकता है।

★

[पृष्ठ ५४ का सोपाच]

राष्ट्रीयशाला के विद्यार्थियों पर उनके एक दूसरे गुण की जो बहुत बड़ी छाप पड़ी थी वह है—उनका स्वाधयी स्वभाव और दूसरे का सहारा न लेने की वृत्ति। राष्ट्रीयशाला के एक विद्यार्थी ने विश्वराला भाई के विषय में उस काल का सस्मरण लिखा है “सबेरे चार बजे उठने की घंटी लगती, उस समय कोई अपना बिस्तर समेटता, तो कोई अँगड़ाई लेकर आलस्य की भगता। परन्तु उस समय विश्वराला भाई अपने घर की सफाई में लगे होते। डेढ़-दो घंटे के अपने घर का (शरीर-धम का) काम करते। जो काम गृहिणी का माना जाता है, उसे भी वे आधा या अधिक भी कर डालते। इस बीच उनके मुँह से सुन्दर भजनों का प्रवाह अम्फाह्न गति से, स्वर के किसी उगार-चढ़ाव के बिना चलता रहता। कुएँ से पानी लाने में, नदी से बाल्टी भर कर धुके हुए कपड़े लाने में अपना भोजन पकाते वकन लवड़ी की जम्परत पड़े, तो उगे लाने में, वे किसी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति की मदद न लेते। कोई मदद करना चाहता भी, तो भीड़ी हँसो हँसकर चह देते कि मदद की जरूरत नहीं है। पिछले वर्षों में जब वे बीमार हो गए, तब भी।”

इन कामों ने अलावा शाला के अन्तर्गत-क्रम में कठिन शरीरधम के काम में, अपनी इजाजत के बावजूद भी वे जिनो से पीछे नहीं रहते। शाला के मकानों की जुलाई का काम चल रहा था। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर ईंटें पट्टवाने, छप्पर पर छपड़े चढ़ाने और बानू

की टोकरियाँ बरकर लाने आदि का काम करते। विश्वराला भाई भी सबके साथ ये कठिन शरीर-धम करते। अत्यधिक श्रम भार से वे हाँफने लगते, फिर भी कतार छोड़कर अलग नहीं होते। उन्हीं दिनों बड़ा सूखा पड़ा। शाला में तब कुएँ तैयार नहीं हुए थे। जमीन कड़ी थी, और गैती जमीन में एक-दो इंच से अधिक गहरी नहीं जा पाती थी। ऐसी कड़ी जमीन में खाई खोदकर सबके दोना तरफ आघम की हद पर कटो की झाड़ (झाड़) लगाने का काम शुरू हुआ। सूखा के कारण जमीन बिल्कुल कड़ी पड़ी थी। झाड़ काटकर लाने का काम विद्यार्थी कर रहे थे और शिक्षक खाई खोद रहे थे। विश्वराला भाई दो-दो घंटे गैती लेकर खाई खोदने के काम में बराबर लगे रहते। उनकी शारीरिक कमजोरी पर रहम पाकर कोई उनसे गैती लेना चाहते, पर खाई खोदने का काम वे अन्त तक करते ही रहते। जमावा गुजर गया। वे भी गुजर गये, पर सायरमनी की राष्ट्रीयशाला में उन दिनों के लगाये वे झाड़ लहलहाते हुए, आदर्श शिक्षक-जीवन की भयुर-स्मृति का मान अब भी गा रहे हैं।

विश्वराला भाई एक आदर्श और कुशल शिक्षक ही नहीं थे, अथिनु एक शिक्षा-विशेषज्ञ, सत्व शास्त्री और प्रगाढ़ विद्वान् थे। शिक्षा-विषयक, तथा शिक्षा शास्त्र पर उन्होंने बहुत तरह से अनुसन्धान किया, संकलों सेन और दर्जना पुस्तकें लिखीं। “शिक्षा की दुनियाद” (केल्ट-गोना पाया) उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ●

श्री वादम्ब

निकटता से जाननेवाले मित्र मुझे भाउक कहते हैं। वैसे मैं अपने को कोरा भाउक नहीं मानता हूँ। फिर भी अपने बच्चों के भविष्य-जीवन के बारे में मरा अपनी कुछ आशाएँ और कल्पनाएँ जरूर हूँ। मेरी तान लड़कियाँ हैं। अभी छोटा हा हैं। उड़ी का नाम अच्चा है, दूसरा उपा है और तीसरी ममता है। ये नाम स्नान में मरा अपना एक विचार था। अचला नाम स्थूल प्रकृति का प्रताक है, उपा सूक्ष्म प्रकृति का और ममता अतर्कगत् का प्रताक। तीनों नामों का प्रथमाक्षर एक साथ जोड़ दूँ, तो 'ओ' बन जाता है। आप इसे मरी भाउकता ही भले कह लें, पर नाम का अलावा भा बच्चों के शिक्षण के साथ भी मरी कुछ कल्पना है। अचला को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, उपा को कला-क्षेत्र में और ममता को दार्शनिक क्षेत्र में विवक्षित करूँ, यह मरी कल्पना आरम्भ से ही रही है। इतने में नया एक और सदस्य आ गया। बच्चा है। अर दस महीने का हो गया है। उसका भविष्य के बारे में अभी क्या कल्पना की जा सकती है? फिर भा गिना कल्पना क्रिय मन मानता भी तो नहीं। यह दस महीने का हो गया, फिर भी एकदम भोला है। कुछ भी समझता वृक्षता नहीं। कोरा का कोरा है। एकमाँ को छोड़ और किसीकी पहचानता तक नहीं। यह वरकर मन ने कहा कि यह जे० वृष्णमूर्ति बनेगा। सत्कार क प्रति तटस्थ रहेगा। सांसारिक वस्तुओं को उनको नाम रूप आदि उपाधियुक्त अवस्था में देखने-समझने की दृष्टि जलदा नहीं है।

अपने बच्चों के साथ स्नेहन समय, वान करते समय और पढ़ात समय भा उनके साथ मेरा रूप इसी प्रज्ञा का रहता है। मरे मरा रुख उठत स्थण न हो, फिर भी मरी इच्छा ऐसा रहती है कि अचला के साथ प्रत्यक्ष घटना या पदार्थ की भौतिक छान-गान करूँ, उपा के साथ उस घटना या पदार्थ का सादर्य और माधुर्य की चर्चा करूँ और ममता के साथ रिगनी

मे, मेरे बच्चे और उनका स्कूल

वृत्ति स पश आऊँ। सहा दार्शनिक को सत्कार में खिलाड़ा वृत्ति से जाना चाहिए, ऐसा मरी कल्पना है।

बच्चियाँ ज्यों-ज्यों बड़ी होती जा रही हैं, सयोग ही समक्षिये, तीनों बच्चियों के स्वभाव में परस्पर भिन्नता हा नहीं है, बल्कि मरी कल्पना के अनुरूप हा उनका स्वभाव दिख रहा है। बड़ी को तोड़ फोड़ का काम पसंद है, दूसरी को नाचना गाना और पढ़ना पसंद है और तसरी को खेना-बुदना पसंद है। इन स्वभाव मर्कों और स्वभाव विधियों के कारण मझे बड़ा उत्साह मित्रा है कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। केकिन जे० वृष्णमूर्ति बीच बाच में मेरे मन में एतन्नी मचा देता है। सोचता हूँ कि इन बच्चों को मैं अमुक रूप देना चाहता हूँ, इनमें अमुक बच्चि पैदा करना चाहता हूँ और सत्कार को घेरने की मरी अपनी दृष्टि थोपना चाहता हूँ, यह सरासर गलत है। इनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। माह्य और त्याग्य का, भूँ और घुरे का निश्चय करने की इनकी स्वतन्त्र पसीदी और दृष्टि हो सकता है। मुझे इनकी यह दृष्टि और बच्चि निगाहना नहीं चाहिए।

गऊन में अपन सरकारों से इतना तकड़ा हुआ हूँ कि जानत-समझते हुए भी अपने को समेट नहीं पाता हूँ। बड़ि जाँ रात समझाती है यह गले नहीं उतरती है। ऐनिा एक रात से सतोंप भा फर तैता हूँ कि 'इह' के 'पूर्णतया स्वतंत्र कर दूँगा' उस पर कोई चीज लादूंगा नहीं। यह जैसा बने वैसा पने। उसके गारे में अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं रदूँगा।

तन आती है बच्चे की माँ। उनकी दृष्टि से मेरी यह उपधा बच्चे के प्रति घोर अपराध है। भगवान् ने एक लड़का दिया तो क्या यों उपेक्षा करने और आवाता बनने देने का किए दिया? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूँगी। अर घुरू होती हैं उनका इच्छाएँ और आकांक्षाएँ। शायद मेरे रूप की प्रतिक्रिया ही समक्षिये वे उस बच्चे के भविष्य के बारे में ही

नहीं, बल्कि इस अनाना अस्थायी में भी उसको पोशाक, उसके विस्तार, उसके सिलौने और उसके उठने-बैठने तक के बारे में अपनी कल्पनाएँ स्थिर करने लगी हैं और उन कल्पनाओं को साकार करने के सपने देखने लगी हैं।

लेकिन एक रात में हम दोनों एन्सय हैं। वह है सभी उच्चों को संस्कृत तो जरूर ही पढ़ानी चाहिए। परंपरा से हमारा पानदान संस्कृत-सेवी रहा है। संस्कृत का शान हमारे लिये भ्रष्टा और आदर का विषय है। अपनी आगे की पीढ़ी को उससे वंचित कैसे रहें ?

उही लड़कियों को स्कूल में मर्ती किया है। उहा लड़कों तीसरी में और दूसरी लड़कों दूसरी कक्षा में शामिल हुई है। यहाँ घर के पास ही एक बेसिक कन्या शाला है। मैं जानता हूँ कि इन बेसिक शालाओं की क्या स्थिति है, फिर भी बेसिक शाला से एक प्रकार का मोह सा हो गया है।

शाला के प्रारंभ हुए सप्ताहभर बीता होगा। बेसिक रीडर से लेकर कई फ़ारियों, पेन्सिलें, दवातों आदि की परीक्षा हुई। मन में चिन्ता रहती थी कि स्कूल में जाकर रूढ़िवादी ठीक पढ़ना सिना सीतों, उच्चारण म, ह्रस्व धार्य आदि मात्राओं की पहचान में कोई ग़लती न करे। रूढ़ियों की माँ ने एक दिन कहा "मैं चार मास्टरनी से मिलकर आऊँ और इन उच्चों की जोर पार पान देने के लिए उससे प्रार्थना कर आऊँ।" मैंने कहा "चरु जाइये।" ता गयी। दूसरी कक्षा की मास्टरनी व पास जानर उपा व बारे में पूछताछ की, तो उन रत्नना ने उपा को नीचे से लेकर ऊपर तक दो-तान राग अच्छी तरह देखने व राद पूछा "क्या यह लड़की यहाँ पढ़ने आती है ? उपा की माँ व मन को बड़ा घका लगा। १०-१२ दिन से अधिक समय हो गया, पर अभी तक इस रहननी को यह पता भी नहीं कि यह लड़का इसी कक्षा में जाकर बैठता है। हाजिरा-गिस्टर देगा गया, तो उसमें

उपा का नाम भी नहीं था। मर्ती करते समय ही पीस दे दी है, फिर भी नाम क्यों नहीं ? बड़ी मुश्किल से अंत में रहनजीने कहा "आप चार आना दे जाइये, कल रजिस्टर में नाम लिखा दे गे।" फिर हमारी तसल्ली के लिए हेडमास्टरनीनी के पास जाकर उपा का प्रवेश नमर ले आया और एक पुर्ने पर नाम और नमर लिख दिया। मने की रात यह कि पुर्ने में उपा के लिए 'कक्षा' लिखा। उपा की माँ की सुन्न नहीं रहा था कि क्या कहे, क्या न कहे। इस रहननी से वह शिफारिश करने गयी थी कि बच्ची की गिगाई की शुद्धता का प्यात्र रहें। तीसरी कक्षा में भी करीब-करीब इसी प्रकार का अनुमर उनको आया। इन मास्टरनियों से अधिक सतर्कता करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आधात सहने की उनकी सीमा सतम हो गया थी। मायूस चेहरा लेकर घर लौट आयीं।

चार-पाँच रोप गीने कि एक दिन अच्छा स्कूल से गीव समय में घर चली आयी और कहने लगी कि अंग्रेजी की कितार चाहिए। उस दिन तो मेरा भी जी ठुलने लगा। नन्हीं-सी उची है। एक हिंदी का गीस ही, मुझे लगता था, उसके लिए काफी से ज्यादा है और इसीलिए अभी संस्कृत तक का आरंभ मैंने नहीं किया। अर क्या अंग्रेजी भी इन्ने पढ़नी ही पड़ेगी ? तिस पर वे लोग एक हिंदी का ही सत्तानाथ करके मेजान, तो मैं जैसे-तैसे समय निकाकर मुधार लेता, अर वे हिंदी के साथ-साथ बेचारी अंग्रेजी का भी खून करके ही छोडे मे दीगता है। मुझे अपनी उर्धी और माग दोनों दृष्टियों में बहुत दुःख हो रहा था, क्योंकि इन म्त्रुने और इन मास्टरनियों के हाथ पड़ कर दोनों अण हो जानेवाली हैं। एक बार बचपन में गणत आदत पड़ जाय तो आगे मुधारना बड़ा कठिन हाता है। फिर भी स्कूल में भेजना तो पड़ेगा ही। बरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और सारे सपने अधूरे ही रह जायेंगे।

प्राप्त पुस्तकें

१ धुनियादी शिक्षा में अनुबन्ध की कला

लेखक अमरसिंह सोलंकी, अनुवादक-रामनाथन चौधरी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ २४०, मूल्य २-१०।

इस पुस्तक में अनुबन्ध पर गांधीजी के विचारों को स्पष्ट करने की तथा अनुबन्ध की प्रक्रिया, माध्यम और प्रकारों पर भी उनका विचारों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश की गयी है। अनुबन्ध की कला के मूलो वैज्ञानिक और शिक्षा-सम्बन्धी औचित्य की चर्चा इस दृष्टि से की गयी है कि शिक्षण कला के रूप में उसका ठाढ़ महत्त्व समझा जाय। अनुबन्ध की कला के प्रणाली सम्बन्धी पहलुओं के स्पष्टीकरण की खातिर अनुबन्ध मूलक शिक्षण के विविध सौधानों और पाठ्यक्रम, समय पत्रक और मूल्यांकन कार्य का धारे में भी कुछ सुझाव और सकेत दिये गये हैं।

२ ग्राम-संस्कृति का अगला चरण

लेखक शंकरभाई पटेल, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ १३७, मूल्य १-८०।

किसान का, उसका गाँवों का और इन दोनों के आसपास निरुसित जीवन का भविष्य क्या होगा ? और क्या होना चाहिए, इस विषय पर लेखक ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है।

३ बा और बापू

संपादक सुकुलभाई कर्गार्या, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ १७६, मूल्य १-५०।

यह पुस्तक बापू और बा के जीवन का असाव धानी से छूट सकनेवाला परन्तु एक अन्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है।

विनोबा जीवित के ६६ वें वर्ष में

उनोसवीं शताब्दी के दौरान में जागतिक विज्ञान न प्रगति के पथ पर लम्बो छलीं में भरी हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहुँच कर वह अंतरिक्ष युग में दाखिल हो गया है।

युग युग से अंतरिक्ष विहारो आध्यात्म-ज्ञान अद्वारहवीं शताब्दी में सामान्य मानव की मनोभूमि पर अवतरित हुआ। काल पुष्प युग-पुष्प और विश्व पुष्प की भाव भूमि को स्पष्ट करता हुआ वह आध्यात्मज्ञान अब आरम्भज्ञान में रूपांतरित हुआ है।

आज विनोबा जी आत्मज्ञान को लोक युग तक पहुँचाने के भगीरथ प्रयत्न में सलग्न हैं। 'जय जगत' उनका साम्य प्रामदान डाका साधन और लोक चेतना उनकी प्रणाली है।

विनोबाजी के जीवन के अडसठवें वर्ष में प्रयत्न करने के उपसदय हमारी अन्तरमन से कामना है कि 'जय जगत' के पथका यह अत्यन्त पथिक जीवन के अतिम क्षण तक अपन प्रेय और ध्य के पथ पर अग्रसर होता रहे।

-रुद्रमान

४ मेरे जेल के अनुभव

लेखक गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ११, मूल्य ०-७५।

इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका की जेल यात्रा का अनुभव है।

५ गांधीजी : एक झलक

लेखक श्रीपाद गोरी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ७१, मूल्य १-२५।

इस पुस्तक में लेखक के गांधीजी-सम्बन्धी स्मरण तथा कुछ पत्र हैं, जो सन् १९४२ का आन्दोलन से सम्बन्धित हैं।

६ बापू की ये बातें

लेखक मनुहरन, अनुवादक काशिनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ५५, मूल्य ०-७५।

यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। छोटी-छोटी बातों का कितना महत्त्व होता है, इसके कई उदाहरण गांधीजी के मित्रों के।

७ अरुणर दि शेल्टर ऑफ बापू

लेखक रत्नचर सिंह, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ २२७, मूल्य ३-५०।

यह विचार बापू की छाया में का हिन्दी से अंग्रेजी में रूपान्तर है।

८ सामाजिक विश्लेषण

लेखक रामप्रबोध शास्त्रा, प्रकाशन साहित्य सभा, सोहान (उलिया), पृष्ठ १२०, मूल्य १-५०।

सामाजिक सुधार की दृष्टि में आज की समस्याओं का सुदूर विश्लेषण।

नयी तालीम साहित्य

१-बच्चों की कला और शिक्षा	८-००	२६-कताई शास्त्र	२-००
२-शिक्षण विचार	२-५०	२७-घरेलू कताई की ग्राम बातें	१-२५
३-हमारा राष्ट्रीय शिक्षण (मजिस्ट्र ३-००)	२-५०	२८-घरेलू कताई की ग्राम गिनतियाँ	०-७५
४-शिक्षा में आधुनिक क्रान्ति	१-००	२९-कताई गणित भाग-१	१-००
५-बुनियादी शिक्षा • क्या और कैसे ?	१-००	३०-कताई गणित भाग-२, ३, ४	प्रत्येक ०-७५
६-पूर्व बुनियादी	०-५०	३१-तात नाना	०-६०
७-बुनियादी शिक्षा पद्धति	०-६०	३२-तनुआ	०-७५
८-नया तालीम	०-५०	३३-मगनवीर	०-५०
९-सपाई : विज्ञान और कला	१-००	३४-खटा खरपा	०-७५
१०-सुन्दरपुर की पाठशाला	०-७५	३५-The Latest fad-Basic Education	1-00
११-ग्रामशाला ग्रामज्ञान	१-००	३६-The Community of the future	2-50
१२-हिन्दुस्तानी तालीमी सष दस साल का काम	२-००	37-Village Health " (Bound	3-50
१३-पारिकर हुसैन समिति की रिपोर्ट	२-५०	38-Foundation of living	0-37
१४-आठ साल का सम्पूर्ण शिक्षा क्रम	२-५०	39-Basic National Education Syllabus	1-50
१५-पूर्व बुनियादी शिक्षकों का पाठ्य-क्रम	०-६०	40-Card Board Moulding	1-00
१६-ग्रीक शिक्षा का उद्देश्य	१-००	41-Nai Talm & the Social order	0-50
१७-बुनियादी कौमी तालीम	०-७५	42-Picture & Programme of Adult Education	0-75
१८-विद्यार्थियों से	०-२५	43-The Idea of Rural University	1-00
१९-शिक्षकों से	०-२५	44-Plan & Practice (Pre-Basic Education	1-25
२०-बालक सीखता कैसे है ?	०-५०	45-Teachers Traing Syllabus	1-00
२१-माता पिताओं से	०-३७	46-Work camp	0-50
२२-मल मूल-सपाई	०-५०	47-Thoughts on Education	3-00
२३-खेती शिक्षा	१-००	Bound	4-00
२४-नस्ली	२-००		
२५-बुनाई	४-००		

बाल साहित्य

१-शालीनी घटनाएँ (पाँच भाग)	प्रत्येक ०-५०	१३-पावन प्रकाश (नाटक)	०-५५
२-बिल्ली की कहानी (तान भाग)	२-००	१४-चंद्रलक्ष की यात्रा	०-२५
३-बालक बनाम विज्ञान	०-७५	१५-पहली रोटी (मंगीत नाटिका)	०-२५
४-बारा तिनोबा (६ भाग) गूग सेट	१-८०	१६-उतक मेर्यां शुनू मनइयाँ (गीत)	०-७०
५-सपारे भूले भाइया (पाँच भाग)	१-५०	१७-सहाय्य की सुना कहानी (पाँच भाग)	१-२५
६-प्रायश्चित (नाटक)	०-२५	१८-मृदान पोर्था	०-२५
७-नव प्रभात	०-००	१९-पावन प्रकाश	०-५०
८-एक सहारा	०-३५	२०-मृदान लहरी	०-०६
९-स्वामित्व विमर्जन (नाटक)	०-३५	२१-नये अक्षुर (नाटक)	०-२५
१०-मुलदोर	०-२५	२२-आधुनिक प्रार्थना	०-२५
११-एक भेंट	०-६२	२३-हमारी प्रार्थना	०-०३
१२-जीवन परिवर्तन	०-२५		

—: बड़े सूचीपत्र के लिए लिखिए :—

“हिन्दुस्तानी हैं, पर्दा करती हैं”

करीब-करीब सभी अतिथि खाता पाने बैठ चुके थे। तब भी सत्यम हो चला था कि इतने में रमेशजी ने पूछा—“शशि यहाँ कहाँ है ?

“नहीं आयी हैं —उत्तर मिला ।

“क्या, कहाँ हैं ? क्या खाना नहीं खाएगी ? रमेशजी ने फिर पूछा ।

“खामोशी क्यों नहीं लेकिन इतने लोगों के बीच कैसे आयें ?

“क्या हर्ज है, आकर आपलोगों के बीच बैठें ।

“हिन्दुस्तानी हैं, पर्दा करती हैं यह प्रेमा का अन्तिम उत्तर था, तिरस्कार और ऐंठ से भरा हुआ ।

पर्दा अच्छी चीज नहीं है, अच्छी ही नहीं, अमानवीय है । लेकिन जो स्त्रियाँ पर्दा करती हैं वे हिन्दुस्तानी हैं, और जा अब पढ़ें स निकल गयी हैं वे कहाँ की हैं ?

प्रेमा कालेज से निकलकर हाल में ही एक बड़े घर की बहू हुई है । अपनी शिक्षा-दीक्षा, आचार विचार और रहन-सहन से अब वह हिन्दुस्तानी नहीं रही । कभी-कभी सोचती भी होगी—“काश इन्डिया या अमेरिका में पैदा हुई होती ।”

शशि का पुराना हिन्दुस्तान, प्रेमा का नया हिन्दुस्तान, क्या पुराने के शील और नये की शैली का मेल नहीं हो सकेगा ?

—राममूर्ति

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार
संपादक
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ३

वार्षिक बढ़ा
एक प्रति

४-००
०-३७

माधु के शिक्षण का मिथोछ नेने
तीन शब्दों ने पाया है—

सत्य	जीवन का लक्ष्य
धर्म	जीवन की पद्धति
सेवा	जीवन का कार्य

यह सन आचरण न कहते
—यही आर्थना भगवान से निरंतर है।

—दिनोवा

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक ३]

नयी तालीम की जिम्मेदारी

भिछले अगस्त महीने में सेवाग्राम में नयी तालीम की जो गोष्ठी हुई थी उसमें श्री शंकरराव जी ने एक भाषे की बात कही थी। उन्होंने कहा था “आज भूदानयज्ञ जिस अर्थ में विफल हुआ है उस अर्थ में वह विफल नहीं होता यदि नयी तालीम उसे उठा ले सकी होनी।” शंकरराव की यह राय पूरी-पूरी माय हो या न हो लेकिन इतना तो मानना ही पड़ता कि पिछले कुछ वर्षों में यह पहला अवसर है जब इस तरह धुंकर नयी तालीम का महत्त्व स्वीकार किया गया है जब नयी तालीम को यह मायता मिला है कि वह बच्चों को पढ़ानेकी पढ़ाई मान नहीं है बल्कि सघर्ष-मुक्त सामाजिक जाति की सम्पूर्ण प्रक्रिया है। अगर ऐसा न होता तो नयी तालीम को इनने बड़े आन्दोलन की विफलता के लिए जिम्मेदार कसे ठहराया जाता।

भूदानयज्ञ आन्दोलन जिस तरह चला, और चल रहा है, जिन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा है, तथा अब तक उसकी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निष्पत्ति हुईं उन तथ्यावृत्तियों को देखते हुए उसकी सफलता-विफलता का प्रश्न विवाद का विषय हो सकता है लेकिन विफल मानकर विफलता की जिम्मेदारों नयी तालीम पर आसना विवाद की अपेक्षा निष्पत्ति और गहराई से समझने की बात है।

शंकररावजी ने जो कहा है उसका अर्थ क्या है? क्या वह यह कहना चाहते हैं कि नयी तालीम की स्वतन्त्र रूप से इतनी अधिक शक्ति बनाकर रखनी चाहिए थी कि वह भूदानयज्ञ की भी सहायक बनती? या उनका यह कहना है कि भूदान-ग्रामदान आन्दोलन में पैदा होना-वानी उन समस्याओं का, जिनके कारण आन्दोलन में निष्पत्ति आयी, समाधान नयी तालीम ने ही तरीके से हो सकता था, सन्तान उनका मुकाबिला करने के लिए वह आगे नहीं बढ़ी?

१९४३ में बंगाल के उस धीमे अकाल के समय स्वयं आपूने कहा था कि अगर नयी तालीम होती तो अकाल न होता। उनकी इस उक्ति में यह धोषणा स्पष्ट थी कि विनाश और लोचनन के इन युग में समाज के रक्षण, पोषण और निम्न की एक ही प्रक्रिया है जिसका नाम है (समग्र) नयी तालीम। प्रगति की प्रक्रिया के रूप में युद्ध, पद्धत्य, सघर्ष के दिन हमेशा के लिए खतम हो गये।

१९४३ से १९५० तक का इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है। १९४४ में गांधीजी ने पूरे रचनात्मक कार्य का नयी तालीम की दिशा में जो मोड़ देना चाहा था वह बिग तरह बुझा और रचनात्मक संस्थाओं को अमान्य हुआ, वह खुली बात है। और अगर कहा हो तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने १९४८ में गांधीजी का वसीयतनामा नहीं माना लेकिन रचनात्मक जगत् ने तो चार साल पहिले १९४४ में ही पुराने रास्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया। बापू की योजना थी कि रचनात्मक कार्य संस्थाधारित न रहकर गांव-गांव में बिखर जाय, सादी-सामोदयोग व्यापार न रहकर ग्राम-स्वावलंबन का माध्यम और आधार बन जाय, और कार्यकर्ता 'शिक्षक सेवक समूह' बनकर गांव में बैठ जायें। उन्होंने सात लाख गांवों के लिए सात लाख युवकों की मांग की थी। यह चाहते थे कि कार्यकर्ता अपने स्वयं और जनता के प्रेम की रोटी खाएं और नयी तालीम की प्रक्रिया से गांव का विघटन और सघटन करें। ग्राम स्वराज्य का जो नारा आज लगाया जा रहा है, लेकिन जिसमें कोई शक्ति आती नहीं दिखायी दे रही है, उसकी देशव्यापी स्पूह रचना बापूने १९४४ में ही करवा ली थी लेकिन हमने चाहा नहीं, समझा नहीं, हम उनके साथ चले नहीं। स्वराज्य के बाद ग्राम स्वराज्य की कान्ति को हम नहीं पहचान सके। एक दूसरे वन से हमेशा के लिए यह कहने को ही गया कि क्या कांग्रेस में, क्या रचनात्मक क्षेत्र में, मध्यम वर्ग विचार में भी अपना वर्ग-परिवर्तन नहीं कर सका !

१९५१ में जब भूदानयज्ञ शुरू हुआ तो नयी तालीम की कहा ? कहीं-कहीं संस्थाओं में जो तालीम चलती थी वह अच्छी तालीम प्रत्येक ही रही हो नयी तालीम नहीं थी। जब नयी तालीम थी ही नहीं तो उसकी जिम्मेदारी का प्रश्न ही क्या है ? अगर सचमुच नयी तालीम रही होती तो ग्राम भूदानयज्ञ की जरूरत ही न हुई होती !

विनोबा के मन में भूदानयज्ञ का चाहे जो स्वरूप रहा हो लेकिन जनता के सामने वह "कीतुक" के ही रूप में प्रकट हुआ। आगे चल कर जब उसमें आंदोलन की कुछ व्यापकता और गति आयी तब भी उसकी प्रक्रिया औपचारिक नहीं हुई। अगर नयी तालीम की प्रक्रिया अपनायी गयी होती, तो वर्ग-संघर्ष का यह ऐतिहासिक विक्षेप आँकों में कटकर न रह जाता, और बाद के भूदान ग्रामदान की जो समस्याएँ सामने आयीं उन्हें समझने की तैयारी या हल करने की शक्ति का इतना अभाव न प्रकट हुआ होता। कल्प दान हुआ लेकिन विसर्जन नहीं हुआ, दया को कुछ हलक मिला लेकिन मालिक-मजदूर के सम्बन्धों में मिठास नहीं आयी, जनता चकित हुई लेकिन उठकर खड़ी नहीं हुई। भूदान-ग्रामदान दोनों समाज-परिवर्तन का रास्ता छोड़कर प्रचलित नमूने के निर्माण के दलदल में फँस गये। अज्ञान, अभाव और अत्याय को लेकर ग्रामस्वराज्य की कोई शक्ति नहीं प्रकट हुई।

समर्पणमुक्त कान्ति के सदर्थ में कौन 'नयी तालीम वाला' है, कौन नहीं ! जो 'नयी तालीम वाला' नहीं है क्या वह अहिंसा का सिपाही हो सकता है ? सर्वोदय में यह प्रतीति आज भी अत्यंत अचूक है।

बीती घातों को समझने की जरूरत है, ताकि समझ में आये कि चूक कहा हुई है। इसे समझने के लिए हमें भूदान या नयी तालीम तक सीमित न रहकर पूरे रचनात्मक कार्य-उत्सर्ग के विकास और अतमान-स्थिति पर विचार करना होगा। रचनात्मक कार्य की परिणति अपने स्वराज्य में हो, यह गांधीजी की मूल ध्येय थी। परिणति कैसे हो नयी तालीम की 'आयनेमिक्स' से। अगर यह तत्त्व हाथ से छूट जाता है तो जिम्मेदारी हम चाहे जिसपर डालें प्राण निकल जायेगा शरीर रह जाएगा।

लेकिन अब जिम्मेदारी वाटने में रखा भी क्या है? जिम्मेदारी सचमुच उनकी है जो जिम्मेदारी स्वीकार करें। ऐसे तमाम लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि ग्रामस्वराज्य का अभ्यासक्रम क्या होगा और हमारे रचनात्मक कार्यों में नयी तालीम की 'आयनेमिक्स' कैसे लागू होगी।

राममूर्ति

नयी तालीम और गांधी-दर्शन

(पूर्वार्द्ध)

स्वाभाविक व्यवस्था

जब कभी संस्थाएँ अतिजटिल और अति औपचारिक बन जाती हैं और वहाँ भ्रष्टाचार और घात के लक्षण दीखने लगते हैं तो साधारणतया उनमें उन संस्थाओं की जन्म देनेवाली बुनियादी और प्रमुख प्रेरणायें समाप्त हो गयी होती हैं। केवल कुछ बाहरी आकार और संगठन बचे रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ जो स्वाभाविक व्यवस्था उलट जाती है, प्राथमिक चीजें प्राथमिक नहीं रहती हैं बल्कि गौण बातें हो सारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। इसलिए सुधार का पहला प्रयत्न यह होना चाहिए कि स्वाभाविक स्थिति कायम रहे और एक विशिष्ट मानवीय प्रवृत्ति का आरम्भ करने के पीछे जो मौलिक प्रेरणा और ध्येय वे थे सामने रहें।

हमारी शिक्षा-पद्धति को, न केवल यहाँ, बल्कि संसार भर में, एक ही दुःस्थिति का सामना करना पड़ा है जब उसकी प्राथमिक और मौलिक प्रेरणा व ध्येय तिरोहित हो गये। शुरू-शुरू में ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हुआ यह कि पहले अमूर्त भौतिक वस्तु देखी, उसे छूआ-परखा, उसे किसी अर्थ में कुछ नया रूप दिया और इस तरह उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसलिए हमारे शिक्षण में भी यदि सुधार करना है तो जनता को वापस प्रकृति की ओर, उस मूल प्रेरणा की ओर मोड़ना होगा जिससे सारा ज्ञान सम्भव हो सका था। एक सामान्य उदाहरण लें। जैसे हमारी पोशाक। आज के युग में जिसे सम्म समाज कहते हैं वहाँ लोग, खासकर महिलायें, पोशाक से अपने को सजाती हैं। पोशाक का आरम्भ कैसे हुआ? शरीर-रक्षा के लिए शरीर को बदलती हुई और असहनीय शत्रुओं से बचाने के लिए पोशाक का प्रचलन हुआ था। आज अकसर शरीर-रक्षा के उस मूल उद्देश्य तक का मूल्य चुकाकर, उस पोशाक को साज-सिंहार और तडक-भडक का माध्यम बना लिया गया है। पोशाक का असली हेतु पीछे रह गया है। हमारे खान-पान के

आचार्य कृपालानी

सरीकों में भी इसी प्रकार का परिवर्तन हम देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि हम अपने इन कीमती मूल्यों और ध्यानदार भोजन से विरत हो जाते तो उस मुरदरे मोटे बपड़े के लिए जिससे शरीर की कभी-सरीदी गरमी से रक्षा हो सकती है। तथा उस सादे भोजन के लिए जिसमें पेट की भूख मिटती है, हम लाजायित रहते। हमने आज पचन, सजावट और तडक-भडक के नाम से जिन चीजों को अपनाया है इनकी अपेक्षा अधिक मुझ हम उन चीजों से पाते जिन्हें हमने छोड़ दिया है। आज हमारी स्वाभाविक कवि ही विगड़ गयी है। इसलिए हमारी पोशाक और भोजन में सुधार करनेवाले लोग हमसे प्रकृति की ओर, उस मूल-प्रेरणा और बुनियादी ध्येय की ओर लौटने को कहते हैं जिन के कारण बपड़ा पहनना और भोजन करना आवश्यक हुआ।

हिंदू-दर्शन में कहा है कि सारा संसार नाम-रूपात्मक है। 'रूप' पहले आता है, 'नाम' बाद में। अगर भौतिक पदार्थ न हो और मानवीय क्रिया तब ही तो उनकी बोधित करनेवाले नाम वहाँ से आयेंगे। नाम और शब्द आगे नहीं चलते हैं, वरन् मूल पदार्थों और उनसे सम्बंध रखनेवाली क्रियाओं के पीछे चलते हैं। परन्तु हमने अपनी शिक्षा-पद्धति में इस स्वाभाविक क्रम को उलट दिया है। पहले शब्दों और सामान्य तथा अस्पष्ट संज्ञाओं की रखते हैं फिर उसके बाद पदार्थों तथा क्रियाओं की छाते हैं। हम ऐसे ही शब्दों, वाक्यांशों और संकेतों के द्वारा चिह्नित हुए हैं। हम बच्चों को वस्तुओं से, मूल प्रकृति से, उसकी प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष क्रिया अथवा नाम के द्वारा परिचित होने नहीं देते। हम धर्म के साथ शब्दों की प्रकृति की प्रतीक्षा करने देने के तैयार नहीं हैं, बल्कि हम शब्दों के माध्यम से कुछ सिखा देने के लिए उतावले रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य का सारा ज्ञान मूल वस्तुओं और धर्म पदार्थों के अवलोकन तथा उनके साथ और उनपर क्रिया करने में प्राप्त होता है।

करना और सीखना

जब गांधीजी ने पहले पहल अपना सुधार—वर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का विचार—प्रस्तुत किया तब हमारे सिचिन लोगो को जिनका चिन्तन कोरे शब्दों और वाक्यांशों द्वारा ही हुआ था, बड़ा घबका लगा। वे इस नयी योजना के निरुद्ध सङ्गे हो गये। वे इस प्राचीन लेकिन अब नये विचार को समझ नहीं सके कि अत्युत्तम और प्रभावशाली शिक्षा इन्द्रियगम्य वस्तुओं को साधन बना कर और औद्योगिक कार्यों द्वारा ही दी जा सकती है। गांधीजी को शिक्षित लोग नहीं समझ सके इसके लिए उन को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गांधीजी में उनको एक ऐसे दृष्टिकोण से पाला पड़ा जो विशिष्ट और विलक्षण था। गांधीजी किसी भी चीज की व्यावहारिकता की ओर इतनी उत्कटता के साथ बढ़ते थे कि किसी भी समस्या पर व्यवस्थित तार्किक विवेचन और विश्लेषण द्वारा विचार करने की बात अक्षर मूल जाते थे, और इसे ही आजकल के हमारे शिक्षित लोग समझ और पसंद कर सकते हैं। गांधीजी पण्डितों की पद्धति से नहीं चलते थे। देशके सामने वे जो भी मुद्दा रखते थे उसके संक्षेप में वे सभी लंबी दलीलें नहीं देते थे बल्कि जैसे कोई बिज्जु अपने विषय को एक झलक में देख लेता है वैसे ही गांधीजी अपनी अचूक प्रतिभा और समीक्ष कल्पना से अपनी नयी नयी योजनाओं को परख लेते थे, और अल्पवय भूमिका के साथ अति दूर-गामी सुधार प्रस्तुत कर देते थे। हम उनके प्रयोगों, अनुभवों और निष्कर्षों को जिन के द्वारा वे अपने अनोखे और क्रांतिकारी विचारों तक पहुँचे थे नहीं देख सकते थे। शब्द और वास्तविकता

अगर अर्वाचीन पारंपार्य बौद्धिक वातावरण में पले हुए किसी सुधारकर्ता को सचि सचि पद्धति का प्रतिपादन करना पड़ता तो वह पहले शिक्षा का छोटा सा इतिहास प्रस्तुत करता जिसमें आदिमानव के समाज में शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ इसका चित्र होना, इसके बाद वह शिक्षा के धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक आदि प्रकारों के क्रमिक विकास की शृंखला का वर्णन करता। यारमें यह चित्र पेश करता कि ज्ञान अचूक निश्चित व्यवस्था तक पहुँच कर किस प्रकार मातात्मक और अद्व

सर अनुमानमय (औपचारिक), तर्क-संगत और शास्त्रीय बनता है। फिर चमत्कारी व्यक्तियों, उपदेशकों, दार्शनिकों और राजनीतिज्ञों के प्रभाव के कारण वह ज्ञान किस प्रकार शब्दों और वाक्यांशों के जंगल में भटक जाता है। इसके बाद यह दर्शाता कि खेती, पेश-दालजी, हवर्टे, फोवेल, जान डूई तथा ऐसे ही अगम्य सुधारकों ने कैसे, क्यों और किस दिशा में शिक्षा के सुधार का प्रतिपादन किया तथा शिक्षा-पद्धति में क्या क्या सुधार दाखिल किये गये, फिर उनका वह आंदोलन कैसे और कहा तक सफल हुआ और कहा तक अपनी लक्ष्य-सिद्धि की दिशा में विफल हुआ और क्यों। इसी प्रकार शिक्षा को उत्पादक प्रवृत्तियों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा सका, तथा पूँजीवादी तंत्र में केंद्रित कारखानों के व्यापक उत्पादन में सफलता को कैसे जटिल बना दिया। वह इस में प्रचलित शिक्षा की बहुकलामकता—पाली टेक्नाइजेशन—का भी बड़ा बहुत उल्लेख करता। अंत में यह दिखाते हुए अपना विवेचन समाप्त करता कि नया प्रयोग भारतीय परिस्थिति में क्या तरह अनुकूल है। वह यह भी स्पष्ट करता कि उसने जो सुधार प्रस्तुत किया है वह काल-गति के साथ किस प्रकार संगत है। किस प्रकार वह ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य है तथा शिक्षा के जो सर्व-मान्य वैज्ञानिक मित्रात हैं उन से मेल खाता है। हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि चिचित लोगो के मनमें व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति नितनी आसक्ति रहती है।

पण्डितों के लिए एक और अड़चन यह है कि वे शब्दों के भ्रमजाल में उलझे रह जाते हैं। उन की दृष्टि में जमुक कुछ शब्द अर्थ-विशेष में स्थिर हो चुके हैं, उनके लाक्षणिक अर्थ अपरिवर्तनीय हो गये हैं। मिसाल के तौर पर किसी को पूँजीपति या बुजुर्ग का वह दिया कि वस उसे हृदय-हीन और क्रूर शोषक की उपाधि दे डालने के लिए उसने निजी जीवन और कार्यों की कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता विधित समाज-वादों को नहीं रहती है। इसी प्रकार पुराणवादी लोग जब किसी के बारे में सुनते हैं कि यह साम्यवादी है तो वे सीधा यही सोचने लगेंगे कि वह पुनो क्रांतिकारी है और समाज को वर्तमान व्यवस्था की खण्ड करने की

पात की प्रतीक्षा में है। जब शिक्षा की इस नयी पद्धति की बात आयी तब भी हमारे शिक्षित आलोचक इसी शाब्दिक नुसखता से शिक्कर हो गये।

तिस पर यह नयी पद्धति गांधीजी के मस्तिष्क की उपज थी और यहाँ से निकली थी। तथा कथित बुद्धिवादी वर्ग की दृष्टि में यहाँ से कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती थी। फिर शिक्षा-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की गांधीजी की पात्रता ही क्या थी? वे शिक्षा के बारे में क्या जानते थे? वे कभी किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में रहे नहीं। यह सब उन लोगों के लिए बिल्कुल अकारुणिक दलीलें थीं। इस लिए उस योजना को और उसके उद्देश्यों को समझने या उसका गुण-ग्रहण करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ। यदि गांधीजी की व्यक्तित्व और पात्रता को लेकर यों दावों में उलझने के बजाय उस योजना को समझने का प्रयत्न किया होता तो उस नये विचार का अधिक गुण ग्रहण किया जा सका होता, भले ही उसकी आलोचना भी की जाती, पर अधिक सही तौर पर उसे समझा जा सका होता वह अधिक रचनात्मक होता और सफल भी होता।

पद्धति

अगर पण्डित लोगो ने समझे-बुझे बिना पसलाकर देने के बरके उसका अध्ययन किया होता तो वे पाते कि यह पद्धति प्रकृति के अनुरूप है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही और वैज्ञानिक है। ज्ञान हमें प्राप्त भूत से अमूल की ओर, व्यवहार से सिद्धांत की ओर बढ़ता है। हम पहले अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं और तब उनके आधार पर ऐसे सामान्य सिद्धांत निकालते हैं जिनके अनुसार परिवर्तन होते हैं अनुमान (इंडक्शन) अब पुन होता है तब हम सामान्य से विशय की ओर-व्यापक से व्याप्य की ओर-बढ़ते हैं जहाँ फिर से प्रयोगों द्वारा उसकी छान-बीन की जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान को अव्यक्त से व्यक्त की ओर जाना होता है और मानवीय प्रयोगों और अनुभवों से उसका औचित्य सिद्ध करना होता है।

जब गांधीजी ने यह नयी योजना बनायी तब वे भी इसके बारे में बाल-मनोविज्ञान की दृष्टि से ही विचार करते थे। बच्चों के लिए यही स्वाभाविक और सरल

होता है कि मयार्थ और व्यवहार से सामान्य और भावात्मक की ओर बढ़ा जाय। बच्चों में ब्रिया शीघ्रता की जो एक सहजवृत्ति है उसके कारण किसी भी वस्तु को बाल में लेना और उससे द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए सहज होता है। आज की शिक्षा-पद्धति इस बाल मनो-विज्ञान के विपरीत चलती है। ज्ञान उसके बालों के जरिए-टूटा जाता है जिसे मुह से या बलम से उस को समन कर देना होता है। भुझ कई ऐसे दाव्य माद है जिन्हे स्कूल में हमसे रटाया जाता था और बचटस्प कराया जाता था। लेकिन कई वर्षों तक, ज्ञानी जब तक कि मैं उन वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आया, तब तक उन दाव्यों का सही आचरण मैं समझ नहीं पाया था। इसके बजाय यदि प्रत्यक्ष वस्तु ही नेत्र और टोंस समस्याओं की मुलझाने का और हृदयपगम्य वस्तुओं की काम में लाने और सवारने का मोक्ष देते तो, मुझे विस्वास है, मैं अधिक सीधता से और अच्छी तरह सीखा समझा होता।

यदि नयी साक्षीय की नयी पद्धति निम्न के अनुरूप है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही और वैज्ञानिक है तो शिक्षा का हनु कुछ भी क्यों न हो, यह पद्धति अनुकूल सिद्ध होती। आधुनिक शिक्षा के इतिहास में युरप और अमेरिका में शिक्षण देने की एक पद्धति के रूप परिधम, उद्योग या काम की हिमायत की गयी है, भले ही राष्ट्र की या शिक्षककी दृष्टि न शिक्षा का ध्येय कुछ भी रहा हो। ज्ञानार्जन की सही पद्धति शिक्षा के ध्येय को, वह चाहे कुछ भी रहे, धीघ्रता से और समग्र रूप से समझने में सहायक होती है। इसीलिए धार्मिक सगठनों को भी अपने धम का शिक्षण देने के लिए शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति की सिफारिश करनी पड़ी। क्रियात्मक पद्धति से समता और धीघ्रता दोनों बातें सध जाती है।

उद्ध्य—

गांधीजी ने व्यक्ति और समाज के शिक्षण की इस पद्धति पर अपने जीवन-दान के सध में प्रकाश डाला। अत सक्षेप में ही सही गांधीजी तिस जीवन-दान का प्रतिपादन करते हैं उसका विवचन करना अनुचित नहीं होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जहाँ हमारी शिक्षा दीपपूर्ण और अवैज्ञानिक पद्धति के कारण दुर्दिशित

में पढ़ गयी है, वहाँ उससे भी अधिक वह सारहीन लयों और गलत आदर्शों के कारण भोग रही है।

जब मैं पहुँचा हूँ कि गोरे मालिकों के नीचे काम करने के लिए हलके रंग से रचे हुए प्रशासनिक और कारकूनो-सहायकों को तैयार करने के लिए आज की शिक्षा की रूपरेखा बनायी गयी थी तो मैं कोई व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। इसका यदि कोई भी मूल्यवान लक्ष्य था तो लार्ड मेकाले की भाषा में यही था कि आग्लो इण्डियनों की एक जाति का निर्माण किया जाय जो 'केवल अपने चमड़े के रंग में और रंगों में दोड़ने वाले पुनः भारतीय रहे' और किसी चीज में नहीं। फिर भी यह लक्ष्य किसी परिस्थिति में मूल्यवान सिद्ध हो जाता बशर्त सफल हो गया होता। अपना देश में आग्लो संवसन समाज में कई सराहनीय और उत्तम गुण हैं और भारतीयों को दो रंगीन आग्लो संवसन बना भी दिया जा सका होता तो उस प्रयत्न में कुछ तथ्य होता, यद्यपि भारतीय संस्कृति के लिए जिसके प्रति आज भी हमारे मन में गर्व है और विश्व संस्कृति के लिए जिसकी बड़ी देन रही है, यह कोई शोभा देनवाली चीज न होती। कई सदियों के विदेशी प्रशासन के बावजूद यह असमय ही सिद्ध हुआ। शिक्षित भारतीय कुलेक मामलों में हो आग्लो संवसन बन पाया है, अपेक्षित सभी दिशाओं में नहीं। उसने अपने पूबजों के अच्छे गुणों को छोड़ दिया और अपने मालिक के रास्ते अपनाये बिनकी अच्छाई के बारे में खूबहा है। इस में कुछ आदरणीय अपवाद भी हो सकते हैं पर वे इन्ने गिने और बिरले ही हैं। हर हालत में यह सोचना असमय हो या कि भारतीय जन सामाज्य का इस हीन-पद्धति से आग्लो-करण हो जाय। इस प्रयत्न का परिणाम यही हुआ कि अपेजी चिन्ता प्राप्त भारतीय अपने ही जन-साधारण के समाज से एक दम कट गया, और उसने बड़ी बठिनारों के साथ विदेशी भाषा के माध्यम से जो कुछ सीखा वह उसी तक सीमित रह गया, वह छन कर नीचे तक नहीं आ सका। उसके और उनके बीच एक खाई बन गयी जो पट नहीं सकती पी, यही नहीं, बल्कि घर के अंदर उसके बुजुर्गों, मा बहनों तक के बीच में खाई बन गयी। यदि राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम्भ न हुआ होता तो यह खाई अक्षुब्ध, '६२]

और भी फैलती और बढ़ती जाती, परन्तु राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी वर्गों, समाजों, स्त्री-पुरुषों, बूढ़ों, बालकों और सब को एकत्र लाने का और सबके प्रयास के घोष एक समान घोष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इसलिए यदि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना है तो शायद पद्धति-परिवर्तन से भी अधिक महत्व की और आवश्यक बात यह है कि उसके सामने उदात्त ध्येय और आदर्श प्रस्तुत किये जायें। गांधीजी ने देश के सामने कौन-सा आदर्श और ध्येय रखा ?

अहिंसा

गांधीजी जैसे सुधारक के दर्शन को समझने के लिए उसे ऐतिहासिक पारवर्तन में देखना जरूरी है। उसी समाज की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए वे जो सुझाव देते हैं उसका पूरा मूल्यांकन हो सकेगा और गुण-ग्रहण किया जा सकेगा।

मानव के विकास का ध्येय यह रहा है कि उसकी प्राकृत अवस्था अथवा, मानव जो 'पशु' है उसे एक नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित किया जाय और उसे नैतिक या आध्यात्मिक समाज का सदस्य बनाया जाय। यदि मैं कहूँ कि नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या है ? विन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न पहचान सुपाई जा सकती है। यदि मैं कहूँ कि नैतिक अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति एक स्वतंत्र-मुक्त होता है तो शायद ही किसी की आपत्ति होगी। स्वतंत्रता के बिना नैतिक प्रगति असमय है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि वह जो भी चाहे वह सब कर सके। यह तो जगली जानवरों की स्वतंत्रता होगी जो समाज के जीवन को ही असंभव बना देगी। मानवीय जिम्मेदारियों से अलग करके मानव की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। नैतिक मनुष्य स्वतंत्र निर्णय को उचित समय के साथ तथा स्वतंत्रता को निमो और जिम्मेदारियों के साथ जोड़ता है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उसे सदनुरूप स्वतंत्र समाज का सदस्य बनना होगा। इतिहास की गति इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था लाने का निरंतर प्रयास कर रही है।

मानवता का आरम्भ सधर्म और हिंसा से हुआ, उसके साथ स्वाभाविक भयकारी जुड़ो हुई थी। तब

जीवेन विपत्तिमय था, अस्थिर था। जैसे-तैसे इस अराज-
 क्षतापूर्ण परिस्थिति से मानव पार हो गया फिर वह
 कठौलों, गुटों, बगों और राष्ट्रो में संगठित होने लगा।
 इन सामाजिक संगठनों में एक प्रकार की व्यवस्था चानू
 हुई जिसमें कुछ नियम और पद्धति थी। इससे युद्ध और
 हिंसा थोड़ा घीछे हटी। फिर भी ये प्रारंभिक संगठन
 युद्ध और हिंसा के ही परिणाम थे। जो व्यक्ति अथवा
 समूह शक्तिशाली थे वे अपने अधीनस्थों और विजितों
 पर अपनी इच्छा और अपने नियम लागू करने लगे। इसलिए
 अधिकतर समाज मालिकों और गुलामों में, शासकों और
 शासितों में, राजाओं और प्रजाओं में, कुलीनों और अकु-
 लीनों में तथा रईसों और चाकरो में बंट गये। जहाँ
 भेदर से ये समूह जो बंट गये वहाँ बाहर से पड़ोसी
 समूहों के साथ लड़ने-झगड़ने लगे। एकता और समझा
 को खत्म करनेवाली अन्याय्य और हिंसापूर्ण व्यवस्था भी
 निश्चयी अस्तव्यस्त परिस्थिति के मुकाबिले प्रगति ही थी।
 'जितकी छाती उसकी भेस' के जोका में थोड़ा सुधार
 हुआ। ऐसे समाजों में राजाको देवाय माना जाता था,
 यह उचित भी था, क्योंकि राजाओंने एक प्रकार की
 व्यवस्था और समाज के कुछ भागों में स्थूल न्याय कायम
 किया था। यह एक नैतिक सिद्धि थी। स्मरण रखने की
 बात है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था जिससे चाहे
 जैसा सम्म्य जीवन संभव हो सके अव्यवस्था से तो अच्छी
 है ही; अराजकता से भी अच्छी है, लेकिन अगर अराजकता
 और अव्यवस्था थोड़े समय के लिए ही और किसी उन्नत
 व्यवस्था के लिए जान बूझकर उत्पन्न की गयी हो तो बात
 दूसरी है। उस स्थिति में 'अराजकता और अव्यवस्था को
 अनिवार्य मूल्य मानकर स्वीकार करना पड़ता है।

कुल मिला कर स्वतंत्रता की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई
 मांग को यह समाज सतोप नहीं दे सका। जिन्होंने अपने
 अंदर से अहार्द, भय और प्रेमपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता
 को पुराने सुभी ऐसे अधिक चेतनाशील व्यक्तियों की
 मांग की यह समाज पूरा नहीं कर सका। इस आकांक्षा
 की पूर्ति होती भी कैसे? मालिकों और गुलामों में बंटा
 हुआ समाज इस आंतरिक मांग को पूरा नहीं कर सकता
 था। इसलिए जब ऐसी मांग कुछ लोगों में पैदा हुई तो
 उन्होंने उच्चतर स्वतंत्र जीवन की खोज में दुष्ट समूह

में अलग हो कर यह संसार त्याग दिया। वे अकेले ही
 छटे रहे और अपना आदर्श प्राप्त करने का
 प्रयत्न खुद करते रहे। वे अंतर्मुखी हो गये
 और इस संसार और उसके नातो को छोड़ दिया।
 बुद्ध का संसार-त्याग इसी प्रकार का था। ईसा मसीह ने
 भी यही कहा था कि उगना राज्य इस लोक का नहीं,
 दूसरे लोक का है। इन सुधारकों ने अपनी छटा का
 संप्रेषण व्यक्ति-व्यक्ति की निजी भुक्ति और निजी श्रेय
 के लिए ही दिया। बुद्ध को बोधि प्राप्ति हुई तो उसने
 यह कहा कि 'मैं तब तक इन धरती पर बार-बार जन्म
 लेना चाहूँगा, जबतक कि धरती पर एक भी व्यक्ति
 निर्दोश से अंचित रहेगा।' बुद्ध का विचार था कि समाज
 यानी पृथक्-पृथक् व्यक्तियों का समूह जिसको सारने
 की आवश्यकता हो। उसकी यह आकांक्षा नहीं थी कि
 सामाजिक संबंधों को बदल जाय और नयी समाज-
 व्यवस्था कायम की जाय।

संत सत्पुरुषों के उपदेशों और उदाहरणों का प्रभाव
 सामाजिक संबंधों पर पड़ता था, लेकिन उसकी गति
 धीमी और परोक्ष थी। इसीलिए धार्मिक पुरखों और
 साधारण लोगोंके बीच धरात पड़ गयी। महान आत्माओं
 को संसार और सासारिक संबंधों का त्याग इस तरह
 करना होता था मानो वह कोई शरीर की पगान ही।
 बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश राजाओं और राजकुमारों
 को दिया, पर वह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन और
 भुक्ति के लिए था, न कि उनके राजनीतिक व्यवहारों
 को सुधारने के लिए। ईसाई मठों ने
 राजनीतिक नेताओं और संगठनों की विरहभ्रम और
 उदारता के नियमों से परे माना जिनका उपदेश
 उनके परोक्ष ने दिया था। कई अहिंसावादी जैनोंने भी
 राजाओं और राजकुमारों को अहिंसाधर्म के पूर्ण पालन
 करने की छूट दे रखी थी। लेकिन यह कभी नहीं
 कहा गया था कि इन में किसी भी राजा, शासक और
 थोड़ा को व्यक्तिगत मोक्ष नहीं मिलेगा। जो समाज पहले
 से मालिक और गुलाम में विभक्त हो गया था वह आगे
 चल कर संसार और शरीर के मार्गपर चलनेवालों और
 संसार त्यागकर ईश्वर के मार्ग पर चलनेवालों में फिर

[दोष पृष्ठ ७९ पर]

सत्याग्रह को कसौटी

हमने कहा है कि वर्ग-संघर्ष वर्ग-निराकरण की विधि में असफल हो रहा है। यह बात आज बहुत से विचारक कहने लगे हैं। लेकिन जब लोग इसे कबूल करते हैं तो उनके सामने स्थूल हिंसात्मक वर्ग-संघर्ष ही रहता है। परंतु वह जरूरी नहीं है कि वर्ग-संघर्ष हमेशा मारकाट का ही हो। शांतिमय वर्ग-संघर्ष भी हो सकता है। इसका जिक्र हमने सत्याग्रह का निवेदन करते समय किया है। जगह जगह वर्ग-संघर्ष के लिए शांतिमय अस्त्रयोग तथा अवज्ञा का तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसे शांतिमय तरीके से जो वर्ग-संघर्ष होता है उसे लोग अहिंसा मानते हैं और इस प्रक्रिया को शांतिमय वर्ग-संघर्ष की कोटि में नहीं रखते, लेकिन, जैसा कि हमने पहले कहा है, अगर यह शांतिमय तरीका किसी के खिलाफ दबाव डालने का है तो वह शांतिमय होने पर भी संघर्ष ही है। बहुत अभी तक जो वर्ग-संघर्ष हुए हैं वे पूंजी और श्रम के बीच, लेकिन अब पूंजी के निजी स्वामित्व के मिटने के बाद जो विरोध प्रकट हो रहा है वह बुद्धि और श्रम के बीच। यह निश्चिन् विरोध संघर्ष से कैसे मिटेगा? अगर मिटाना है तो संघर्ष छोड़कर समन्वय की कोई प्रक्रिया निकालनी होगी, क्योंकि समन्वय की प्रक्रिया सत्र प्रकार के विरोधों की मिटा सकेगी।

साधारणतः लोग विनोबाजी की मनाने या समझाने की प्रक्रिया को सत्याग्रह नहीं मानते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सत्याग्रह के सदर्भ में इस प्रक्रिया को हम समझ लें। मान लीजिये कि कोई जमीन का मालिक बटाईदार को जमीन से बेदखल करता है तो वह बटाईदार सार्वजनिक कार्यकर्ता के पास जाता है। वह कार्यकर्ता तथा बटाईदार दोनों जमीन पर डट जाते हैं। वे कुल पड़ोसियों और गांधियों की बटोर कर जमीन को घेर लेते हैं। इस

प्रकार वे दबाव से जमीन-मालिक को बेदखल करने से निमुख करते हैं। इस प्रक्रिया को सभी लोग सत्याग्रह नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वह कार्यकर्ता उस बटाईदार तथा दूसरे मित्रों आदि को लेकर जमीन के मालिक के पास जाता है, और वे उसे बार-बार समझाते हैं और अंत में उससे मनवा लेते हैं कि वह बेदखल नहीं करे तो लोग इसे सत्याग्रह नहीं मानेंगे। हमने कहा है कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इस उदाहरण में जमीन को घेरने और आग्रह पूर्वक मालिक को समझाने दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही सत्य के लिये आग्रह है। फर्क यह कि पहले तरीके में मालिक और बटाईदार में दुर्मांषना का संघर्ष जारी रहेगा और दूसरे में दोनों में खद्मावना कायम होगी। इस प्रकार विनोबा जी के समझाने और मनाने का जो तरीका है, वह सत्याग्रह है और वह सौम्य सत्याग्रह है, यह स्पष्ट है। इसी तरह लोहखत में सत्य के लिए मत दाताओं का शिक्षण भी एक तरह का सत्याग्रह है क्योंकि उनके विचार परिवर्तन से राज्य-संस्था के असत्याचरण का दुधार होता है। यही कारण है कि गांधीजी ने मतदाताओं के शिक्षण को रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग माना था।

वास्तविक वर्ग-निराकरण

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या "समझाने" का तरीका कोई स्थाई तरीका है? क्या वह कोई सामाजिक शक्ति बन सकता है? अगर दबाव का तरीका स्थाई सामाजिक शक्ति के रूप में मान्य है तो मनाव का तरीका इसके लिए अधिक मान्य होना चाहिये। आखिर दबाव भी कोई स्थाई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। वह भी तात्कालिक प्रसंग पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह यद्यपि मनाव स्थायी सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, फिर भी उपयुक्त प्रसंग पर दबाव

से अधिक सरलता तथा सतृपता से इस्तेमाल हो सकता है। दयान के सत्याग्रह की शक्ति की समीक्षा करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कुछ निर्भीक तथा फटोर संकल्प के नेता हों। वे किसी अन्याय या अत्याचार के प्रसंग को लेकर अन्याय-भीड़ित तथा निर्दलित-वर्ग का संगठन करें, फिर संगठन मजबूत होने पर दबाव का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि अन्याय और निर्दलन का सात इतना अधिक हा कि जनता को उसका स्पष्ट अनुभव हो। ऐसा होने पर ही संगठन को प्रेरणा मिल सकेगी। फलतः अन्याय का सात जबरदस्त हो, इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यापक भी होना चाहिए। इस तरह दबाव का सत्याग्रह का अवसर केवल गंभीर प्रश्न पर ही उपस्थित हो सकता है। दूसरी तरफ मनाव की प्रक्रिया के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता है। उसके लिए नेतृत्व में सभा तथा स्नेह का गुण होना चाहिए। ऐसे नेतृत्व को संगठन के प्रारंभ के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट अन्याय या अत्याचार के प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सेवक समाज में जाकर बैठेगा, समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के साथ स्नेह-संबंध स्थापित कर अपना प्रम-स्नेह बनायेगा और उस प्रम-स्नेह के बनाने की प्रक्रिया से उसी समाज में कुछ विचकड़ील मनुष्यों में आपसी संबंध भी पैदा करेगा। फिर कभी समाज में कोई मामूली अन्याय भा हो, चाहे वह प्रारिथारिक हो या सामाजिक तो उसके लिए 'मनाव' की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह जहाँ दबाव वाली प्रक्रिया के संगठन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता है तथा संगठन पूरा होने पर भी विशिष्ट प्रकार के अन्याय या अत्याचार होने की जरूरत है वहाँ मनाव के संगठन के लिए नित्य अवसर उपस्थित रहता है तथा उसके प्रयोग के लिए सामान्य जीवन के प्रसंग काफी हैं। इस तरह दबाव की प्रक्रिया से मनाव की प्रक्रिया सामाजिक शक्ति के रूप में अधिक स्थायी तथा अधिक व्यापक है, क्योंकि यह स्थायी समाज शिक्षण का कार्यक्रम है, प्राथमिक प्रवृत्ति-भाज नहीं है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि मनाने या समझाने का एक अत्यन्त प्रभावकारी सामाजिक शक्ति हो सकता है और विनाशजीवित दिला रहे हैं कि वह है भी। लेकिन खाल यह है कि क्या यह शक्ति अपने आप वर्ग निराकरण के लिए काफी है। वर्ग का सद्वर्तन में दो समस्याएँ स्पष्ट हैं। प्रथम वर्ग भेद, और द्वितीय वर्ग विद्वेप। निस्संदेह वर्ग-विद्वेप अन्याय और अत्याचार की उपज है। हमने वर्ग भेद और वर्ग विद्वेप दो चीजें कही हैं। वर्ग भेद से विशेष प्रकार का सांस्कृतिक भेद प्रकट होता है, खासकर इस मुल्क में तो वह अत्यंत स्पष्ट है। इस मुल्क में हा नहीं दूसरे मुल्कों में भी ब्राह्मण-संस्कृति और शूद्र-संस्कृति के रूप में दो निश्चित संस्कृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। हमने ऊपर कहा है कि रूस के विचारक भी इस बात से चिंतित हैं कि वहाँ एक सफेद-चोख वर्ग (White colored class) की सृष्टि हो रही है। जब वहाँ भा एक वर्ग अलग से दिखाई दे रहा है और उसका नाम सफेदचोख वर्ग बताया जाता है तो निस्संदेह उन वर्गों में सांस्कृतिक भेद परिलक्षित हो रहा है। इस भेद का कारण अन्याय ही है, यह जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि बुद्धिजीवी और भ्रमजायी वर्ग में विद्वेप हो या अन्याय का संबंध हो। कहा जाता है कि रूस में ऐसा नहीं है, फिर भी भेद है। यह भेद दोनों की रहन-सहन और तर्ज तरीक में दिखाई पड़ता है। बुद्धिजीवी चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, उसके जीवन का तर्ज एक-सा है। उसी तरह भ्रमजायी चाहे अमीर हो या गरीब, उनका जीवन का तर्ज दूसरा है। यह आवश्यक नहीं है कि बुद्धिजीवी और भ्रमजायी के जीवन-स्तर में अंतर हो, लेकिन भ्रम और बुद्धिवाजों के उपयोग में अंतर होने के कारण दोनों के जीवन के तर्ज में भेद हो जाना स्वाभाविक है। वर्ग निराकरण का मतलब केवल वर्ग विद्वेप का निराकरण नहीं है, बल्कि वर्ग भेद का भी निराकरण है। यह भी कहा जा सकता है कि वर्ग विद्वेप यानी अन्याय, अत्याचार आदि का निराकरण होने पर भी सांस्कृतिक भेद के कारण वर्ग भेद कायम रह सकता है। इसलिए वर्गों के निराकरण का मतलब वर्गों के बीच के अन्याय,

अत्याचार आदि का निराकरण ही नहीं बल्कि जीवन के तर्क का भेद भी मिताना है ।

सब भ्रमजीवी, बुद्धिजीवी दोनों

लोग कह सकते हैं कि अगर शोषण मिट जाय और अत्याचार-अत्याचार न हो तो इस प्रकार के सांस्कृतिक भेद से हानि क्या है ? एक वर्ग बुद्धिजीवी रहे, दूसरा वर्ग भ्रमजीवी रहे, लेकिन सभ्यता के प्रगति की लेंसर मालिक-मजदूर का सम्बन्ध न रहे यानी सामूहिक मालिकी रहे तो क्या हर्ज है ? मेरी समझ ये हर्ज है । अगर बुद्धिजीवी वर्ग और भ्रमजीवी वर्ग के नाम से दो वर्ग अलग रहेंगे तो निस्संदेह बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में ही समाज की व्यवस्था रहेगी और अगर व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट वर्ग होगा तो वह व्यवस्था का प्रक्रिया में अपने लिए मुद्रिणा और अधिकार बना लेगा । अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाने की प्रक्रिया में ही उसे शोषण करना पड़ेगा । जब हम बुद्धिजीवी वर्ग के पक्ष लिखे नौबतवालों से कहते हैं कि आप भा शरारतभ्रम से उत्पादन का प्रिये तो वे उत्तर देते हैं, अगर हमें स्वावलम्बन के लिए भ्रम करना होगा तो ज्ञान, विज्ञान, कला और सभ्यता के विकास के लिए हमारे पास समय कहा से आएगा ? जब वे इस प्रकार की बात सोचते हैं तो यह नहीं सोचते कि अगर वे अपना गुजर के लिए उत्पादन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, कला और सभ्यता के विकास के लिए उन्हें फुलत चाहिए तो जो मनुष्य उनकी फुलत देने के लिए भ्रम से उत्पादन करेगा उसको अपनी जीविका के कलावा अन्य कला, सभ्यता और ज्ञान, विज्ञान के विकास करनेवालों के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन करना होगा न ? अगर एक आदमी अपने अकेले के लिए उत्पादन करने के कारण ज्ञान, विज्ञान, कला और सभ्यता के विकास के लिए अथवा नहीं निष्ठा रह सकता है, तो जिन्हें अपने स्वावलम्बन के अतिरिक्त बुद्धिजीवी वर्ग के हिस्से की भी सामग्री अपने भ्रम से उत्पादन करना होगा, उनके ज्ञान, विज्ञान तथा कला और सभ्यता के विकास के लिए अथवा कहाँ से आएगा ? अगर नहीं आएगा तो सबको सब चीजों के लिए समान अथवा दिया जाय, यह सिद्धांत कैसे

टिकेगा ! अगर नहीं टिकता है और अन्तिम निरन्धन में यही बात आती है कि ज्ञान, विज्ञान, कला और सभ्यता के विकास के लिए एक वर्ग को भ्रम से मुक्त कर उसकी सत्ता के लिए दूसरे वर्ग को अतिरिक्त भ्रम करना होगा, तो क्या यह परिस्थिति एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की नहीं होगी ? अगर एक वर्ग कला, सभ्यता आदि का विकास करता रहे और उसकी जाविका के लिए दूसरे वर्गों को सांस्कृतिक विकास से वंचित रखना अनिवार्य हो तो क्या इस बात से वर्ग व्यवस्था को कायम रखने के लिए माजूल दलाल नहीं निकलती ? इस तरह क्या ब्राह्मण और शूद्र के रूप में दो वर्गों का अस्तित्व कायम रखकर शोषण की प्रक्रिया को स्थायी बनाना नहीं होगा ? जब समाज में बुद्धि के आधार पर वर्ग भेद रहेगा तो कोई शक्ति उस दूसरे वर्गों का शोषण करने से रोक नहीं सकती । चाहे जैसा भी सामाजिक विधान बने, बुद्धिजीवी किसी-न किसी रूप में भ्रमजीवी का आर्थिक शोषण कर ही लेगा क्योंकि बुद्धिजीवी में बिना भ्रम से उत्पादन किये ही भ्रमजीवी से अधिक सङ्कलित की चिन्तनी बसर करने की प्रवृत्ति पैदा होगी । जब तक यह तत्व मान्य नहीं होता कि जाविका के लिए भ्रम अनिवार्य है और सेवा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कमसे कम के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य के निर्वाह के लिए है तब तक वर्ग निराकरण का स्थायी उपाय नहीं निकलेगा । स्थायी वर्ग निराकरण की दृष्टि से ही गांधी जी ने 'ब्रेड लेंर' को जीवन का अनिवार्य धर्म माना है ।

स्थायी उपाय नयी तालीम विराट स्वरूप

अतएव यद्यपि समझाने या मनाने की प्रक्रिया समाज में अन्याय निराकरण के लिए सामाजिक शक्ति बन सकती है फिर भी वह एक तात्कालिक प्रक्रिया होगी और केवल एक पदार्थ के लिए कारगर होगा । लेकिन दोनों वर्गों के सांस्कृतिक भेद को मिटाकर समस्त मानव को एक विकसित सांस्कृतिक वर्ग में परिणत करने के लिए ज्यादा स्थायी तथा कमिक प्रक्रिया की आवश्यकता है । उस उद्देश्य को सामने रखकर ही नापू ने नयी तालीम का शेष जन्म से

मृत्यु तक बताया था। जय समाज के समस्त कार्यक्रम तथा उसकी संपूर्ण परिस्थिति के माध्यम से गांधीयन शिक्षा का आयोजन होगा तथा वह शिक्षा समाज के स्वाभाविक वातावरण में ही जायगी, जैसा गांधी जी की कल्पना थी, तो यह सनातन नहीं उठेगा कि किसी को किसी चीज की प्राप्ति के लिए किसी दूसरी चीज को छोड़ना पड़े। सच बात तो यह है कि सांस्कृतिक विकास और जीविका का मेल मिलाये बिना-एक के लिए नहीं, सयके लिए, वर्ग भेद का मिटना संभव नहीं है।

अतएव जय गांधीजी जेल से लौटे और उन्होंने समस्त लिखा कि अंग्रेजी राज जा रहा है और देश को आजादी जल्द ही आने वाली है तो उनके सामने अहिंसक समाज के लिए क्रांति की नयी व्यूह-रचना सरकाल शुरू करने का प्रयत्न था। हमने कहा है कि इस व्यूह रचना की पूर्व तैयारी उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में ही कर ली थी और रचनामय संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के रूप में आगे की क्रांति के औजार भी बना लिये थे। इसीलिए उन्होंने इस क्रांति के काम के लिए उन्हीं को पहले बुलाया जिनसे वह पहले से धीरे धीरे तैयार कर रहे थे।

जय लोग सेवाग्राम में एकत्र हुए तो उन्होंने अपनी परिकल्पना सारी संस्थाओं के सामने रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा अब हमारा काम कुछ लोगों को राहत देने का नहीं है। हमें अहिंसक समाज के लिए जन शक्ति का निर्माण करना है और उस जन शक्ति द्वारा क्रांति की व्यूह रचना करनी है। यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले चर्चा सच के सामने यह प्रस्ताव रखी कि सच अपने को विखेर दे और ७ लाख गांवों में फैल जाय। इसका मतलब स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि चर्चा किसी संस्था द्वारा चेतन सेवा का जरिया न होकर जनता के स्वावलम्बन का साधन बने। सच के ७ लाख गांवों में फैलने का मतलब यह है कि जनता इस स्वावलम्बन के लिए चर्चा-सच जैसी केन्द्रित सेवा संस्था का भी सहताज न रहे। अगर वस्त्रस्वावलम्बन जैसी एक छोटी-सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी जनता को एक केन्द्रित संस्था के

अधीन रहना पड़े तो पूरा समाज शासन-संस्था के नियंत्रण से कैसे मुक्त हो सकेगा। उन्होंने तारीफा सच से कहा अब तब हम बुनियादी शिक्षा के उपसागर में रहे। अब नयी तालिम के महासागर में जाना है तथा जन्म से मृत्यु तक की तागम की पद्धति खोजनी है। स्पष्ट है कि किसी संस्था की चहारद्वारी के अंदर यह काम संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार जेल से निकलते हुए गांधीजी ने सारे कार्यकर्ताओं के सामने अपना यह स्पष्ट विचार रखा कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक व्यवस्था और शिक्षण के लिए जनता स्वावलम्बी हो और यह स्वावलम्बन उसके अपने सहकारी प्रयत्न से हो न कि बाहर के नियंत्रण से, चाहे वह सरकार का हो या संस्था का। इसके लिए उन्होंने ७ लाख गांवों के मार्गदर्शन के लिए ७ लाख गैक-सेवकों का आह्वान किया जो अपने भ्रम तथा जनता के प्रेम से जीविका चगयें और अपने को जन-जन में बिछीन करके क्रांति का प्रकाश स्तम्भ बनें।

ऊपर कहा गया है कि अहिंसक क्रांति विचार परिवर्तन तथा हृदय-परिवर्तन से होती है, और इसका प्रक्रिया मनाने और समझाने की होती है। वह न अत्यन्त हिंसा की प्रक्रिया है, और न काबू की प्रक्रिया है बल्कि वह शिक्षण की प्रक्रिया है। हमने कहा है कि विचार-परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है तभी क्रांति पूर्ण हो सकती है। इस परिवर्तन के लिए स्थायी कार्यक्रम की जरूरत है। निःसंदेह यह शैक्षणिक ही हो सकता है। इसलिए जय गांधीजी रचनामय कार्य को क्रांति की रीढ़ मानते थे तो वह यह कहते थे कि रचनामय कार्य रूपी सभी नदियों को अंत में नयी तालीम के समुद्र में डिलाना है क्योंकि जब क्रांति के लिए शिक्षा सामाजिक शक्ति के रूप में अधिष्ठित होती-है तो क्रांति के उद्देश्य से जो भी रचनामय कार्य किया जायगा वह अवश्य तारीफा का माध्यम होगा। गांधीजीने उस समय इस विचार को रचनामय कार्यकर्ताओं के सामने रखा और सभी रचनामय संस्थाओं के लोगों को लेकर एक मिलान सच का सघटन किया।

इस तरह १९४८-४९ ई० में नयी तालीम के राते में नया विचार सामने आया। लेकिन इतने विराट विचार की कल्पना गांधीजी ही कर सकते थे। उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से शायद कुछ दिशा भी मिलती। नयी तालीम के प्रथम चरण में श्री आर्यनाथकृष्ण जी तथा आशा देवी के नेतृत्व में देश में जगह-जगह नयी तालीम का जो प्रयोग चल रहा था उसके लिए भी गांधीजी का सतत मार्गदर्शन आवश्यक था। यही कारण था कि जब यह विचार होने लगा कि इसकी मुख्य प्रयोगशाला कहा रहे तो बिहार में सबसे अधिक उत्साह दिनायी देने पर भी उसे बापू के ही पास रखा गया ताकि सेनाग्राम में बैठकर बापू पत्र-पत्र पर मार्गदर्शन कर सकें। अगर तांत्रिक में ठहरने के लिए बापू का साक्षिण आवश्यक था तो समुद्र बिहार के लिए उनका नित्य-मार्गदर्शन कितना अधिक आवश्यक था, यह सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह हो नहीं सका। निरन-युद्ध समाप्त हुआ। मुलक के शासन का बागडोर भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए इंग्लैंड का मंत्री तथा उनके साथी देश के नेताओं से चर्चा करने आये तात्मानत बापू का तात्कालिक ध्यान इस काम में लग गया।

बापू के नित्य-मार्गदर्शन के अभाव में हम चलाए गए तथा तालीमी सब के कार्यकर्ता अपने काम के नव-संस्करण की दिशा में विशेष आगे नहीं बढ़ सके। विचार के लिए बापूजी से जो सत्र मिला था उसकी आह्वति तो हम हमेशा करते रहे लेकिन व्यवहार में पुराने ढांचे को ही अधिक से अधिक सफल करने में लगे रहे। देश के बापू शिक्षण के काम में सुधार का हमारा यह प्रयास कुछ मद्दगार अंश में हुआ, लेकिन शिक्षा में अहिंसक भावित के विकास या तालीम की भांति के वाहन के रूप में अधिष्ठित करने में हम कुछ विशेष नहीं कर सके।

दो साल तक गुलामी और आजादा के बीच का संघर्ष में बापू को निरंतर राजनीतिक नेताओं के नजदीक रहना पड़ा। जिस जाति ने अपनी कूट नीति के सारे निरार को काबू में कर रखा था उसके

चोटी के राजनीतिकों से सौदा करने के लिए नित्य बापू की सलाह की आवश्यकता थी। अतः दो साल के बाद जब राज्य की बागडोर नेताओं के हाथ में आयी तो स्वामागत गांधीजी १९४५ में छोड़े हुए छोर को पकड़ कर आगे बढ़ते और हम लोगों के सामने समाज निर्माण के माध्यम के रूप में विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों का, विशेषतः नयी तालीम का, स्वरूप प्रकट होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हाँ, हमें आजादी मिली, लेकिन साथ-साथ बर्बादी का भी स्वाद चरना पड़ा। भारत का विभाजन हुआ तथा पूँजीमूल साम्प्रदायिक असहिष्णुता तथा घृणा का पड़ा फूटा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक कलह आम तथा अत्याचार का नया नाच होने लगा। अहिंसा का पुनारी समाम्भत्व अहिंसक समाज की व्यूह-रचना में ही लगा रहता है, लेकिन जब समाज में हिंसा का विस्फोट होता है तो उस स्थायी निर्माण के काम को पिन्हाल छोड़ना और विस्फोटक तत्वों के क्षमन के काम में लगना पड़ता है। इसलिए गांधीजी ने सब काम छोड़ कर साम्प्रदायिक विस्फोट के क्षमन के काम में अपनी सारी शक्ति और चिन्तन लगा दिया। अतः मैं शान्ति के इस अभियान में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी।

१९४७ के दिखबर का महीना था। गांधीजी नोआवाली से दिल्ली लौट आये थे। नोआवाली का यात्रा में साम्प्रदायिक विस्फोट को काफी शान्त किया था। ऐसा आशा होने लगी थी कि अब गांधीजी उधर से कुर्छत पाकर बीच में छोड़े हुए काम पर लग सकेंगे। दिल्ली जाकर उन्होंने सारे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को बुलाया। सारी समस्याओं का बैठक रखी। रचनात्मक कार्यकर्ता अत्यंत आशा भरे दिल से दिल्ली में एकत्र हुए।

यद्यपि बापूजी की दो साल की अनुपस्थिति में नया मार्ग ढूँढ़ने में कार्यकर्ता असमर्थ रहे, फिर भी स्वतंत्र रूप से काम करने के कारण उन्हें कुछ लाभ हुआ। मुख्य लाभ यह हुआ कि उन्हें मान्य हो गया कि यह ईश्वर का हाथ था। जब हम स्वतंत्रता प्राप्त में लगे हुए थे तो हमारे मन में यह निश्चय था कि स्वराज्य प्राप्ति पर

गांधीजी द्वारा प्रवर्तित रचनात्मक कार्य सरकार व द्वारा आवाजी से हो जायगा। कांग्रेस ने गांधीजी की चर्चा, प्रामोदयोग, गयी तागीम आदि प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्र के तमाम नेता गांधीजी के इन विचारों का धूम धूम कर प्रचार करते थे। तो ऐसी आशा होना स्वाभाविक था कि जब कांग्रेस का मतहत इन नेताओं के हाथ में देश की रागदोर आयेगी तो वही विचार राष्ट्रनिर्माण की बुनियाद होगा जो गांधीजी द्वारा प्रवर्तित रचनात्मक कार्य के पीछे थे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। नेताओं ने आजादी की प्राप्ति के साथ-साथ पश्चिमी जगत के पुराने दंग की मध्यम वर्गीय राजनीति तथा अर्थनीति की स्वीकार कर लिया। उन्होंने अग्रजों के उताये हुए सामाजिक दंगों को ही सगठित करने का निर्णय किया। कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने गांधीजी के विचार को अस्वीकार करने की खुले आम ताईद की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषण करते हुए स्पष्ट कहा गया कि आजादी के संग्राम के लिए चर्चा आदि कार्यक्रमों का स्थान अग्रव्य था लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में आजाद भारत में इन प्रवृत्तियों के लिए जगह नहीं रह गयी है। हमारे नेता न गांधी विचार की मूल निष्ठाओं पर टिक सके और न वे विज्ञान और लोगतन के इस युग की मांग ही समझ सके। स्वतंत्रता के जोश में व लोकप्रवाह में बह गये। वे इसे नया मोड़ देने का शक्ति नहीं दिला सके।

सरकार शक्ति, यत्नाम लोक-शक्ति

इस प्रकार हम रचनात्मक कार्यकर्ता यह समझ गये कि सरकार द्वारा हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। रचनात्मक कार्य के कुछ ऐसे नेता जो स्वराज्य के आन्दोलन के समय स्वयं के काम में भी लगे हुए थे समझते थे कि राजनीतिक नेताओं ने गांधीजी को धोखा दिया। इसलिये वे सोच रहे थे कि अब समय आ गया है जब राष्ट्र के विचार के अनुयायी अपना सघटन बनाकर सत्ता पर कब्जा करें और सरकारी तान्त्रिक से राष्ट्र का स्वप्न पूरा करें। ऐसी मनोदशा में हम सब रचनात्मक कार्यकर्ता दिला में इकट्ठा हुए रचनात्मक

प्रवृत्ति व यह-वहे नेता उपस्थित थे। उन्होंने राष्ट्र की के सामने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने साफ कहा कि आज जिस हाथ में राष्ट्र का वागद्वार है उनके द्वारा गांधीजी की कल्पना आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने अपना भावना की जाहिर करने हुए अधिकार हाथ में लाने की बात कही। कई दिनों तक चर्चा चलती रही। लेकिन राष्ट्र ने विचार हाथ में लेने की बात नामानूर का। उन्होंने कहा कि हम अधिकार का हाथ में लेने की कोशिश नहीं करना है बल्कि जनता में जाकर जन शक्ति निर्माण करना है। गांधीजी जिस तरह का क्रांति करना चाहते थे उस क्रांति की सिद्धि के लिए उनका ऐसा कहना जरूरी था। आगिर में जन वर्ग संघ का निराकरण होने पर ही सैनिक शक्ति पर आधारित राष्ट्र संस्था का विघटन संभव है तो यम निराकरण का प्रक्रिया राज्य-आधारित कैसे हो सकता है। अतएव रचनात्मक कार्यकर्ता तथा नेताओं का यह समझना कि देश के राष्ट्रपुर्वाओं ने गांधीजी का धोखा दिया है और उनकी क्रांति की पूर्ति के लिए उन्हें सत्ता की अपने हाथ में लेना चाहिए भ्रामक था। आज जब विनोबा जी गांधी विचार को स्पष्टता के साथ हमारे सामने रख रहे हैं तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे इस बात के लिए साफ हो रही है कि अगर राष्ट्र और राष्ट्र की एकता आवश्यक है तो शासन-मुक्त समाज की स्थापना के लिए क्रांति भी शासन निरपेक्ष प्रयत्न जन शक्ति के आधार पर ही चल सकती है।

साम्प्रदायिक विस्फोट के शमन में गांधीजी का जितना काम था वह ही बुरा था। अब गांधीजी को अपने मौलिक काम से लगना था। निम्न यह हुआ कि फरवरी १९४८ ई० के प्रथम सप्ताह में सेवा ग्राम में देश भर के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाय। गांधीजी उस सम्मेलन में रचनात्मक कार्य का दिशा निर्देश करनेवाले थे। दो सप्ताह तक के बाद हमें समुचित मार्ग मिलेगा ऐसी आशा हो चली थी। लेकिन इस बार की आशा भी प्रारंभ में ही समाप्त हो गयी। राष्ट्र सेवाग्राम नहीं पहुँच सके। यह कांग्रेस के लिए अगल कदम का दिशा निधारित

कर सेवाग्राम के लिए खाना होने वाले थे। उन्होंने 'नो सलाह' रचनात्मक कार्यकर्ताओं को दा भी वही हिदायत फ़ायदे के लिए भी लिख रहे थे कि वह अधिकार में न जाकर लोक-सेवक-सचिव रूप में देश में फैल जाय। उन्होंने कांग्रेस के लिए 'नो मसविदा' रनाया था उसके प्रारम्भ में हा आगे की क्रान्ति के मूख्य तत्त्वों का विवरण कर दिया था। उन्होंने साफ़ शब्दों में यह लिख दिया था कि लोक-सेवा की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान का भविष्य में जो सघर्ष करना पड़ेगा वह सघर्ष वैयक्तिक शक्ति और जन शक्ति का बीच होगा। यही कारण है कि उन्होंने अत्यंत हिम्मत के साथ कांग्रेस का राय दी थी कि वह सत्ता में न जाकर जनता में फैल कर लोक-शक्ति को संगठित करने का काम में लगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वैयक्तिक शक्ति और जन-शक्ति के सघर्ष में अगर जन शक्ति की निजयी होना है तो देश के सत्ते शासिकालो और संगठित समुदाय को उस काम में स्थाना चाहिए। ऐतिहासिक सन्नाह की घटना से पहले ही ३० जनवरी ४८ ई० की शाम का भारत मानु गांधी का निर्वाण हो गया। भारत स्वतंत्र रह गया। एक घात सारा बातावरण निराशा से भर गया। गांधी के न रहने पर राजनैतिक नेताओं की निश्चय के राजनैतिक इतिहास की परंपरा को छोड़कर नये मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं हुई। शापद गांधी होते तो भी उनकी शिक्षा दीक्षा सत्ता सरकार उन्हें गांधी की सलाह न मानने देता। गांधी की अनुपस्थिति में यह और कठिन हो गया। रचनात्मक

कार्यकर्ता भी निराश होकर गनी रनाया लोक पर ही चलने लगे।

ऊपर कहा गया है कि यद्यपि गांधी का मार्ग दर्शन के अभाव में नयी तालीम पुराने ढर्रे पर ही चलती रही, फिर भी वह अधिक स्पष्ट और परिमार्जित होती गयी। यह प्रक्रिया नया तालीम के प्रयोगों को अधिक समान की प्रान्ति का वाहन तो नहीं रना सकी, लेकिन पुरानी तालीम के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण नमूना पथ कर सकी। सेवाग्राम के मार्गदर्शन में देश की विभिन्न रचनात्मक सहायों में जो प्रयोग हुए उनसे देश के नेताओं को यह बताया जा सका कि शिक्षा में उत्पादक भ्रम का स्थान क्या है। इन प्रयोगों से इतना सांगित हुआ कि उद्योगों की शिक्षा में स्थान देने से शिक्षित व्यक्ति अधिक स्यासदारीक तथा व्यवस्थित बुद्धि का होता है। यद्यपि रुढ़िमत मानस होने के कारण लोगों को बुनियादी शिक्षा की बुनियाद को स्वीकार करने में कठिनाई होती रही फिर भी उसके व्यावहारिक स्वरूप को देश ने पहचान लिया और आज राष्ट्र की शिक्षा-नीति धारे धारे उस और शक्त रही है। स्वस्वरूप आज देश का सभी राज्यों में कुछ हेरफेर के साथ वर्धा शिक्षा-योजना की अपनाने का विचार चल रहा है।

इस प्रकार नयी तालीम की प्रगति के इतिहास का प्रथम अध्याय आखिरी दिनों में गांधी जी के मार्ग दर्शन से वचित होकर या देश की शिक्षा के क्षेत्र में एक आवश्यक देन दे सका।

(गतांक से समाप्त)

[पृष्ठ ७२ का बोध]

विमल हुआ। इस प्रकार ईश्वरपरायण लोगों की स्वतंत्रता, समता और प्रेम प्राप्त होता जिसका मिलना बाहरके, संगठित समाज में असम्भव था। यद्यपि वे लोग सामान्य जनता के हृदय में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के पारस्परिक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं कर सक, तो भी बाहरी पेशीदा परिस्थितियों के बावजूद

व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का महत्व और व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता नि सदिम रूप से सिद्ध कर दी। सामान्य जीवन के सपाट मैदान में वे एक ऊंचे टीले की तरह रह। यह भी मानव समाज की प्रगति की दृष्टि से एक महान उपरजि ही थी।

शिक्षा और राष्ट्रीय एकता

श्री शंकरराय देव

आज वहाँ का भी ओर वँसा भी सवाल हो उसका विचार विस्व के सदस्य में ही करना पड़ता है और विस्व के सदस्य में विचार करेंगे तो ही सही जवाब मिलना सम्भव है। विज्ञान देश और काल को नष्ट करने भिन्न भिन्न देशों और मानवों का समीप लाया है। लेकिन वह मानव के मनको समीप नहीं ला सका है और इसी में आज के समय और अज्ञाति का मूल है। मानव के शरीर समीप आये, लेकिन मन व्यापक नहीं हो तो जैसे आज हम देख रहे हैं मानव के शरीर और मन दोनों को ही जलता है। विज्ञान देश और मानव को समीप ला सका इसका कारण विज्ञान में है उसी तरह मानव के मन को वह समीप नहीं ला सका इसका भी कारण विज्ञान में ही है। आज का विज्ञान अधिकांश फिजिकल है यानी वह भौतिक शास्त्र है। वह सृष्टि और मानव के अंदर जो जड़त्व है उसीका शास्त्र है। लेकिन मानव केवल जड़ नहीं है। उसमें एक मनस्तत्व भी है जो चेतन से सम्बुद्ध है। यही कारण है कि केवल जड़त्व को लेकर चलने वाला शास्त्र मानव के मन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। मनोविरलेपण-शास्त्र अभी तक एक भौतिक शास्त्र जैसा शास्त्र नहीं बन पाया है। यत्कि वह बन जाय तो भी मन के समग्र व्यापार का ज्ञान उसको हो जायगा ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि आज मनोविज्ञान भी जड़त्व को लेकर चलने वाला भौतिक शास्त्र ही है। चूंकि मन चेतन से सम्बुद्ध है इसलिए जब तक चेतन के शास्त्र का (सायन्स ऑफ स्प्रिट का) हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक मनको वह जैसा और जितना है वँसा और उतना समझ नहीं पायेंगे तथा मनको व्यापक बनाने का यह जो शिक्षण का काम है वह भी हम नहीं कर पायेंगे।

भारतीय शिक्षण परंपरा प्राचीन है और ऋषिमुनियों से प्रेरित और प्रसृत है। जिस चेतन शास्त्र को मनको व्यापक बनाने की शक्ति है उस चेतन के बारे में भारतीय ऋषि-मुनियों ने क्या कहा है यह जानना आवश्यक

है। तभी आज की शिक्षा प्रणाली मन को व्यापक करने का काम कर सकेगी। नारद सनत्कुमार ऋषि के पास गया बड़ी नम्रता-मूर्खता उतना शिष्य बना और कहा "भगव घोषामि"। भगवन् ने घोषमन्त्र हू। "त वा भगव घोषस्य पार तारयन्तु" मुझे, हे देव, घोष से पार लगाइए। नारद मन्त्रविद् था। फिर भी घोष-मुक्त नहीं था। इसका कारण वह स्वयं गुरु से कहता है—'तौ अह भगवो मन्त्रविदेवास्मि। सारमन्त्रि'। हे भगवन् मैं केवल मन्त्रविद् हूँ, पर मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। नारद दोक मुक्ति और सुख प्राप्ति चाहता है। 'सुख भगवो विजिज्ञात'। हे भगवन् मुझे सुख का मार्ग दिखाइये। यह नारद की गुरु से मांग है। इस पर सनत्कुमार ऋषि ने जवाब दिया—'यो वै भूमा तत्सुखम् नास्ते सुखमस्ति'। जो भूमा है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा याना महान, व्यापक, निरतिशय। यानी जो व्यापक है वह अद्वैत है। एकमेवाद्वितीयम्। जो व्यापक है, जो अद्वैत है यही अमृत है और जो अल्प है, जहाँ द्वैत है वह मृत्यु है। "यो वै भूमा तदमृतम्, अप यदल्प तत्सर्वम्।

जो एक महान और व्यापक (युनिवर्सल) है वह अनेक, लघु और विशिष्ट (पटिक्वुलर) बनता है तब उसका "बहुधा" स्वरूप हो जाता है। 'एकोह बहुधा' सकिन् यह जो 'बहु' है वह एक का ही स्वरूप है 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'। सारी सृष्टि में और मानव समाज में जो विभिन्नता और विविधता हम देखते हैं उसका रहस्य यही है और यही मानव जीवन की बड़ी जटिल और गूढ़ समस्या है, 'गुह्यतमम्।' यह गुह्यतम है इसीलिए मानव मृत्यु और अमरत्व के बीच चक्कर काटता रहता है। वह नाना में एक को भूल जाता है तो मृत्यु को पाता है और नाना में एक को देखता है तो अमृतत्व को प्राप्त करता है। 'अविमक्त विमक्तपु'। युनिटी इन कायवसिटी-विविधता में एकता और कायवसिटी इन युनिटी-एकता में विविधता। जिन्होंने जीवन के इस रहस्य को पहचाना और जीवन में उसको उतारा, सुख

और घाति उन्हीको वरण करते हैं। भारतीय ऋषि-मुनियों ने इस जीवन-रहस्य को ठीक ठीक समझा था और धर्म (रिलीजन) अध्यात्म (स्पिरिच्युआलिटी) विचार या दर्शन (फाट) कला (आर्ट) सत्कृति (कलचर) आदि, जिन को (फिक्स आफ दि माइण्ड) बुद्धि की चीजें कहते हैं उन मानवीय सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में उसे उतारने का प्रयास भी किया था और नाकी हद तक सफलता भी प्राप्त की थी। उनकी इस सफलता का कारण यह था कि, बावजूद इसके कि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, वे सृष्टि के जन्म और स्थिति के इस धर्म की भी जानते थे कि-मुण्डे-मुण्डे मतमिन्त्या कुण्डे कुण्डे नव पयः । (प्रत्येक दिमाग का अपना अपना विचार और प्रत्येक पीढ़र का अपना अपना धर्म ।) इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए भी उन्होंने व्यक्ति को कुल या जनपद का एक घटक ही माना था और भौगोलिक और मानवीय भिन्नता का आधार पर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो सह-धर्मों से उनके विकास के लिए उनकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता दी थी। यही कारण है कि भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रवाह हजारों वर्ष बहुत हद तक अबाध और शांत बहता रहा और यही कारण है कि भारतीय सत्कृति ने भिन्न भिन्न धर्म, संस्कृति और संप्रदायों को आत्मसात् करने की और समझीता करके उनके साथ सह-जीवन व्यतीत करने की एक विलक्षण धर्मा दिलाई देती है। कई प्रकार के सड़ता और आघातों के बावजूद भारत ही एक देश है जिसका आज भी अस्तित्व है-इसका भी यही कारण है। चीन एक ऐसा दूसरा देश था लेकिन वह आज अपनी प्राचीनता की आत्मा को खो बैठा है ऐसा लगता है।

आज देश के सामने नेशनल या इमोशनल इडिड प्रेशन (राष्ट्रिय या भावात्मक एकता) की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है। लेकिन जिन घट्टों का हम उपयोग करते हैं उनका अर्थ स्पष्ट समझ कर बरना चाहिए। नही तो साप साप कह कर रस्मों की ही पीठें रह जाने की सम्भावना है। कहा जाता है कि भारत के आज टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं और भारतीय लोगों में भावात्मक एकता

का अभाव दोष रहा है। पर जब यह कहा जाता है कि भारत में कभी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी तब मनमें प्रश्न उठता है कि जिन हमारे पूर्वजों ने 'दुर्लभ भारत जन्म, मानुष तप दुर्लभ' कहा उनके दिल में कौन सी भावना थी? भारत के प्रति उनके मन में प्रेम या भक्ति न होती तो क्या वे कह पाते कि भारत में जन्म दुर्लभ है? आज भी कौन भारतीय होगा जिसके मन में भारत के ऋषि मुनि, भारत का अध्यात्म, वेद, ब्रह्म-सूत्र, उपनिषद्, गीता, भिन्न भिन्न दर्शन, रामायण महाभारत आदि पुराणेंतिहास-ग्रन्थ, दर्शनकार, आचार्य, संत, कवि आदि के बारे में देश काल स्थान निरपेक्ष प्रेम या भक्ति की भावना नहीं है? उनके नामस्मरण मात्र से आज भारतीय मन प्रफुल्लित होता है और उन ऋषि मुनियों, साधु सत्तों, आचार्य दर्शनकारों की कृति से उन्नत होता है। मस्तक झुक जाता है। प्राचीन काल में आजकी तरह यात्रायात और आवागमन के साधन नहीं थे, तो भी काशी के बिन्दवनाथ को रामेश्वर सेतु के पवित्र जल से रोज स्नान कराया जाता था। हम बच्चे थे तब तक भी यह सुनते आये हैं। हम जब चुमते थे तो हमारा मन पवित्र भावना से भर जाता था। और भी यह करते थे उनके प्रति निरात आदर और भक्ति का अनुभव होता था। गंगा, नर्मदा, कावेरी आदि सात नदियां, सात पर्वत, सात नगरिया आदि का स्मरण हर एक भारतीय नित्य करता था। आज भी महाराष्ट्र के देहाती लोग कहते हैं-काशी जाने नित्य वशावे। रोज कहते रहना चाहिये कि काशी जाना है। वे केवल कहते ही नहीं हैं, उसके लिए पैद बांध कर पूंजी भी इकट्ठा करते रहते हैं। काशी पर जिस का राज्य है या काशी पहुँचने के लिए बीच में कितने राज्यो में से गुजरता है यह उसे पता नही और पता लगाना वह जरूरी भी नहीं मानता। सदियों से काशी के पण्डितों का धर्म-निर्णय भारत के सभी पण्डित और सामान्य लोगों के लिए धिरोपार्थ रहे हैं। आज उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सुप्त संघर्ष चल रहा है। लेकिन हम धरुत्ताचार्य, कबीर, गीरा, या चैतन्य देव का नाम सुनते हैं, उनकी बाणी सुनते हैं या उनके गीत गाते हैं तो हमारे मन में दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या पूर्व ऐसा कुछ क्या ही जाता नहीं है

बल्कि ऐसा अनुभव होता है कि ये सारे हमारे हैं। किसी प्रकार भेद भाव के बिना उन सब की अमृत बाणों से हम पृष्ठ हो रहे हैं।

इसको हम भारतीयों की भावनात्मक एकाता नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? आज इसमें कुछ कमी दीखती है तो इसका कारण दूसरा ही है। पश्चिम के साथ हमारा संपर्क आने के कारण हममें जो एक अभाव सी दशा से हम महसूस होने लगा और उसकी दूर करने का हममें जो प्रयत्न शुरू किया बहुत बड़ा इसका कारण है। भारतीयों में सदियों से इतनी भावात्मक एकाता होती हुई भी यह जो कहा जाता है और वह कुछ हद तक सही भी है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, पर इसका अर्थ इतना ही है कि समूच भारत को एक राज्य (One State) बनाने के प्रयत्न में भारत असफल रहा। इस क्षमता में पाश्चात्यों की जो सफलता हम देखने लगे उसके मुकाबले में हमारी यह असफलता हम ज्यादा खलल लगी। साथ ही इस ऐतिहासिक तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत को अपनी इस असफलता के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन साथ साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि पश्चिम में भी यह जो एक राष्ट्र और एक सरकार की कल्पना का उदय और विकास हुआ है वह अर्धशतक से ही हुआ है। इससे पश्चिम को काफी लाभ भी हुआ है यह भी स्पष्ट है लेकिन पश्चिम के राष्ट्रों में इस एक राज्य और एक सरकार की कल्पना का विकास जिस परिस्थिति में और जिस तरह हुआ है उसके कारण उसमें एक प्रकार की आक्रामकता और सक्रीयता आ गई है। इसका ही एक परिणाम यह है कि उनके इस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद और विस्वयुद्ध को जन्म दिया तथा राष्ट्रों का यह सावभौमिक (सोवरेनिटी आफ नेशंस) आज विश्व की एकता में एवं महान स्कावट बन गया है।

आज सारा संसार पश्चिम के ही विचार और आधारों पर प्रभावित है और सामान्यतया प्रगति का यह लक्षण माना जाता है कि पश्चिम का अनुकरण करते जाय। लेकिन अब नेशनल स्टेट के लिए अधिक बढ़त कम रह गया है। आज व्यक्ति की राजनैतिक चेतना (पोलिटिकल कांशस) का अधिष्ठान राष्ट्रीय सरकार

है और वही उसकी आज्ञा की बड़ी गैरन्टी है। इसलिए व्यक्ति को अपने नाम या हित के लिए एक राष्ट्र का घटव नागरिक बनाया पड़ता है। यद्यपि दूसरे जन समूह के साथ जुड़ने में यह एक बाधा है पर सच्ची जीवन गति दूसरे लोगों के साथ अपने को जोड़ने में ही है। ऐसी हालत में जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तब यह ध्यान में लेना चाहिए कि यह भावात्मक एकाता की बात लोगों के सामने नहीं है। हम जो राष्ट्रीय एकता चाहते हैं वह है एक सरकार और उसके लिए निष्ठा। भारत एक राष्ट्र न रहने के कारण जिस तरह कुछ हानि का भिन्नकार हुआ उसी तरह उसके कुछ लाभ भी प्राप्त कर सका है। और वह है विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता संपन्नता सहिष्णुता और अद्वय रूपी मूल्यों की प्रतिष्ठा। विश्व की एकता और गति के लिए इन गुणों की निरंतर आवश्यकता है। इसलिए हम एक राज्य और एक सरकार की बात करते समय यह ध्यान रखना होगा कि एक अभाव की पूर्ति के लिए दूसरे एक अभाव की जन्म न दें।

आज कल हिन्दी बालों का साम्राज्यवाद जैसी एक बात सुनने में आवेगी है। भारत में भी राजनैतिक और सामाजिक क्षमता में साम्राज्यवाद रहा है लेकिन धर्म संस्कृति भाषा आदि क्षेत्रों में इस साम्राज्यवाद से भारत हमेशा अछूता रहा है। राजनैतिक क्षमता का वह साम्राज्यवाद भी अनाक्रमक रहा। संस्कृत भाषा का साम्राज्यवाद जैसी बात हमने कभी सुनी नहीं। आज भी संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग उभर उभर रही नहीं सुनाई देती है पर वह ना के बराबर है न वह उचित ही है। तो भी आज इस देश में संस्कृत की भाषना कायम है और संस्कृत के प्रचार की मांग होती है। यह इसलिए कि भारतीय धर्म ध्यान संस्कृति आदि का परिचय कर लेना हो तो संस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है। यह संस्कृत की संपन्नता ही है जो उसे यह शायतना दिला रही है। आज भी भारतीय पण्डितों में व्यवहार का माध्यम संस्कृत ही है। आज भारतीय लोक-व्यवहार के लिए ऐसी एक भाषा की आवश्यकता है और यह हिन्दी हो सकती है हिन्दी ही होनी चाहिये। लेकिन अब यह मांग होती है कि हिन्दी राष्ट्रीय सरकारी भाषा हो और वह होती है

तो ही राष्ट्रीय एकता संघर्षी, सब लोगों की इस भाग में साम्राज्यवाद की रंध आने लगनी है। क्योंकि आज की सरकार लोकवाही सरकार है यानी बहुमत से चलने वाली सरकार है लेकिन वह केंद्रीय राज्य है। इसलिये अहिंदी लोगों के मन में—सच्चा या झूठा—यह भय पैदा होता है कि हिंदी की राष्ट्र भाषा बनाकर उसके जरिए ये हिंदी भाषी लोग अपना राज्य कायम करना चाहते हैं।

पश्चिम का आज का राष्ट्रवाद एक व्यावहारिक और आक्रामकवाद सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय सरकार—नेशनल स्टेट—एक केंद्रित संगठन है और उसकी प्रवृत्ति सारी सत्ता अपने में केंद्रित करने की रहती है। इसके फलस्वरूप उसके भातहत भिन्न भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक विविध जीवन को पतन देने के लिए मौका बहुत कम मिलता है। उसका झुकाव यूनिफार्मिटी को ही यूनिटी मानने की ओर होता है। उदाहरण राष्ट्रवाद का इंग्लैण्ड एक नमूना है, तो भी इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड वेल्स आदि भू-भाग में आज भी वहां के लोगों की अस्मिता अपनी अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही है। आज भारत में जो हम आपसी संघर्ष देख रहे हैं, उसका भी मूल कारण यही है कि प्रादेशिक अस्मिता, संस्कृति, भाषा, साहित्य और समाज जीवन की भय लगा है कि भारत की यदि एक ही सरकार बनती है तो वहाँ उनके अस्तित्व को पक्षपात न पहुँचे। इसलिए हम संघर्ष को बेबल सत्ता का संघर्ष मानना सही नहीं होगा।

इस संबंध में यह भी मुना जाता है कि अंग्रेजों के समय हममें जो एकता और राष्ट्रीय भावना की वह भी आज नहीं रही। लेकिन वह कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है। रोमन और ग्रीक साम्राज्य से मुगल साम्राज्य तक संसार भर के सभी साम्राज्यों का यही अनुभव आया है और वही अनुभव ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने के बाद यहाँ भी अनुभव हो रहा है। इतिहास पुनरावृत्त हो रहा है। साम्राज्य की शक्ति के ओर नीति के कारण साम्राज्योन्मर्ग भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो एकता दी जाती है वह ऊपर से जड़ी हुई होती है। वह एकरा ऐच्छित नहीं है, जिंदा नहीं है। जैसे माछा का पाया टूटते ही उसमें सिरों के हूये सणि बिगड़ जाते हैं, वैसे ही

अक्तूबर, १९२]

साम्राज्य के अस्त होते ही ये देश पहले जैसे थे वैसे ही अलग अलग हो जाते हैं। आज जो अरबराष्ट्र राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आपस में झगड़ते हैं वे ही एक जमाना था कि तुर्की साम्राज्य में एक जैसे थे। साम्राज्य से रोमन या तुर्की साम्राज्य का जो इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने के बाद, हम नहीं देख रहे हैं—इसके मुख्य दो कारण हैं। एक यह कि प्राचीन काल से भारतीय ऋषि मुनियों ने हम लोगों के हृदय में भारतीय भक्ति का बीजारोपण किया और उसका पोषण किया। दूसरा यह कि अर्वाचीन भारतीय जागरण की बुनियाद अध्यात्म और भारतीयता रही है।

इसलिए आज जिसे हम भारतीय विप्लव की वृत्ति कहते हैं उसका भी यदि तदर्थ विस्लेषण करेंगे तो उसका सही स्वरूप समझ में आयेगा। आखिर आज भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोगों की मांग क्या है? वे अपने प्रदेश की संपूर्ण स्वतंत्रता मांगते हैं या भारतीय संघराज्य के अंतर्गत स्वायत्तता मांगते हैं? तान्त्रिकवाद के द्रविड कलम जैसे थोड़े लोगों को छोड़ कर और कोई स्वयं दिल्ली से अलग होना नहीं चाहता है। यह अपने अपने प्रदेश में अपनी संस्कृति, भाषा, जीवन आदि की रक्षा के लिए स्वायत्तता चाहता है और यमाश से उपादा बुरा यही है कि वह दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदार बनने की इच्छा और ईर्ष्या रखता है। द्रविडकलम वाले जो स्वतंत्र द्रविडस्तान की मांग करते हैं उसका कारण भी यही है कि वे अपने को धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से भारत से इतना भिन्न मानते हैं कि दिल्ली के केंद्रीय शासन से दूर जाने का उनको डर है। यह जो अलग पन बनाये रखने की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है इसका कारण यह है कि भारतीय ऋषि, मुनि धर्म और संस्कृति का एक वैतन्त्र्यवस्तु के आधार पर संगम करने के अपने प्रयोग में उस हद तक नहीं पहुँच पाये और अहाँ तक पहुँचे वहाँ भी अधूरे रह गये।

भारत में आज जो संघर्ष दीखता है वह दर असल धर्म और संस्कृति का संघर्ष नहीं है बल्कि वह इण्डिविजुअलिटी (Individuality) और अटानमी, (Autonomy) तथा आटोक्रेसी (Autocracy) और कलेक्टिविटी (Collectivity) या टोटलिटैरिय-

निगम (Totalitarianism) का है। चाहे वह एोर
 दाही के ढग का हो या साम्यवादी ढंग का—इन प्रकार
 का समर्पण कोई नया नहीं है, बहुत समान है और यही
 भिन्न भिन्न साम्राज्यों के उदय और अस्त का कारण है।
 भारत में धर्म, संस्कृति और समाज जीवन की जो विवि-
 धता है उसको ध्यान में लेकर ही स्वतंत्र भारत को
 एक संघ राज्य घोषित किया। लेकिन नाम तो संघ राज्य
 रखा, पर घाटी सत्ता दिल्ली में केंद्रित कर दी और यह
 अटनमी का सगडा तभी शुरू हुआ जब सविधान
 बना। तब यह प्रकट था पर अब गुप्त रूप में है और
 कभी भाषा का तो कभी संस्कृति का रूप लेकर सामने
 आता रहता है। असली प्रश्न तो अटनमी इन यूनिटी
 का ही है, इण्डियेण्डन्स का नहीं है। यदि यह विरलेपण
 सही है तो आज के इन संघों का इलाज भी दूसरे प्रकार
 का ही होगा और आज की परिस्थिति देखते हुए इसका
 सही इलाज यही है कि भारतीय संघराज्य के अंतर्गत
 सही स्वायत्तता प्रदान की जाय। यह स्वायत्तता केवल
 स्टेट या प्रांतों तक ही सीमित रह जाय तो काम नहीं
 चलेगा, परन्तु सामाजिक जीवन की जो छोटी सी छोटी
 इकाई होगी वहां तक उसे ले जाना होगा। देश का
 सोमाग्य है कि इस दिशा में कदम उठने लगा है और
 पंचायती राज का स्थापना इसी दिशा का पहला कदम
 है। यहाँ भी सवाल यही है कि ये पंचायतें भी कहीं
 केंद्रीय सरकार के शासन के तथा विकास योजना के
 साधन मात्र बन कर न रह जाय। अर्थात् इस बात की
 है कि ये पंचायतें सही माने में लोगों के समग्र जीवन का
 विकास करने वाले राज्य या सचिन-केंद्र बनें।

जो लोग विविधता को ही मानवीय जीवन की
 सपनता मानते हैं उनके लिए राजनैतिक शासन के बारे
 में भी कुछ न कुछ इसी दिशा में सोचना अनिवार्य है।
 इस मामले में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अनजान ही रहे
 हो और इस दिशा में कोई प्रयोग उन्होंने किया न हो
 सो बात नहीं है। उन लोगों ने ग्राम-पंचायत से लेकर
 सम्राट तक एक ऐसा जुड़ा हुआ संगठन खड़ा किया था
 जो जनता के विभिन्न धर्म, नीति, संस्कृति, साहित्य, कला,
 भाषा आदि सामाजिक जीवन की विविधता को रखा के
 लिए था उनमें झटका देने के लिए नहीं। उनको नियं-

त्रित या नियमित करने, या सत्ता के बल पर किसी को
 दबा कर किसी को ठगाने का काम ये नहीं करते थे।
 परन्तु उनका यह प्रयोग अल्प मात्रा में ही सफल हो
 पाया।

एकता के मूल आधार है अध्यात्म (स्फिरिट) और
 संस्कृति (कल्चर)। क्योंकि एकता मन से सबलित
 वस्तु है। मन के मामले में संनिक या प्रदासकीय सत्ता
 काम नहीं आती है। इसलिए एकता की स्थापना और
 उसका दृढ़ीकरण नीतियों या राजनीतिज्ञों का काम नहीं
 है। यह तो सत्युद्यम शिक्षा और शिक्षकों का काम है।
 इसलिए भारत की एकता को यदि हम मजबूत करना
 चाहते हैं और उसे स्थायित्व बनाना चाहते हैं तो यह काम
 सत्युद्यम शिक्षा और शिक्षकों का है यह समझ कर
 उसकी रचना और संगठन करना चाहिये। यदि इस
 बात को हम मानते हैं कि भारत की भावात्मक एकता
 का काम सत्युद्यम शिक्षा और शिक्षकों का है यानी
 अध्यात्म और संस्कृति का है तो हमारे ऋषि मुनियों ने
 इस बारे में जो कुछ सोचा है और किया है उससे हमें
 बहुत कुछ सीखने की मिलेगा। मुख्य थी-अध्यात्म,
 दर्शन, संस्कृति वगैरे जो मन की चीजें हैं ये उन ऋषि
 मुनियों के लिए 'एक चेतन' को अभिव्यक्ति के विभिन्न
 प्रकार और उस 'एक चेतन' के साक्षात्कार के साधन
 थे। यह मानकर इनका विचार और विकास किया है।
 यही इस क्षेत्र की उनकी सफलता का कारण था। साथ
 ही इसी सत्य के आधार पर उन्होंने जीवन के जड़ या
 भौतिक क्षेत्र में भी प्रयोग किया, लेकिन उनको बहुत
 कम सफलता मिली। आज हमें इसका चिंतन और खोज
 करना होगा कि राजनैतिक आदि शरीरगत भौतिक
 चीजों भी व्यापक पैमाने पर उस एक चेतन की अभि-
 व्यक्ति के प्रकार कैसे बनें और एक चेतन के साक्षात्कार
 के साधन कैसे बनें? भूक्ति ये भौतिक हैं इस लिए इन्हें
 वह रूप देना अधिक कठिन है। क्योंकि अर्थ और काम
 का संबंध मानवीय जीवन में जो जड़तम है उनके
 साथ है।

हमारे पूर्वज इस बात को ठीक तरह से समझ गए थे
 और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को
 पुरुषार्थ कहा। इसका सही अर्थ यह है कि मनुष्य को

अपने काम की तृप्ति और अर्थ की प्राप्ति धर्म से यानी नैतिक साधनों से करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि प्रारम्भ से ही लोगों की धारणा बन गई कि ये चारो अलग अलग स्वतन्त्र पुस्तकें हैं। इसी तरह गुण और कर्म के आधार पर ग्राहण, शत्रिय आदि चार वर्ण भी उन्होंने मान और उसका भी शुरू से नतीजा यह आया कि व्यक्ति और समष्टि दोनों विच्छिन्न हुए। यही कारण है कि व्यक्ति स्व और समाज को अविच्छिन्न करने का उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ। सही माने में पुराणों एक ही हैं, मोक्ष। बूढ़ी मोक्षार्थों का भी अर्थ और काम के बिना निस्तार नहीं है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मोक्षार्थों को अपने अर्थ की प्राप्ति और काम की तृप्ति धर्म से करनी चाहिए। इस तरह से मोक्ष ही एक पुराण बनता है और मोक्षार्थों के लिए काम और अर्थ की प्राप्ति धर्म से ही करनी आवश्यक होती है तो समाज की श्रेष्ठ-नैतिक धर्म के आधार पर चार वर्णों में बांटना अनावश्यक हो जाता है। यह राधेगा तो ही व्यक्ति और समाज दोनों अविच्छिन्न होंगे। अर्थात् अपने जीवन की पूजा के लिए हर एक को संपूर्ण नैतिकता यानी अहिंसा अपनानी होगी।

अध्यात्म (स्फिरिट) और भौतिक (माटी) के बीच का सेतु नीति है। जीवन के राजनैतिक आर्थिक

और सामाजिक आदि क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न पुस्तकें या लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमारा व्यवहार होगा, उसका आधार नीति होगी और उसके लिए जो सहाय्यें क्षय्य करनी होंगी उनके आधार तत्व होंगे—राजनैतिक स्वायत्तता (पोलिटिकल अटानमी) आर्थिक विकेंद्रीकरण (इकोनॉमिकल डेसेंट्रलाइजेशन) और सामाजिक समता (सोशल इक्वालिटी)।

जैसे पहले कहा है भारत में भी राजनैतिक स्वायत्तता और आर्थिक विकेंद्रीकरण के आधार पर समाज का संगठन खड़ा करने का प्रयत्न किया गया था पर वह टिका नहीं। इसके दो कारण थे—एक सामाजिक समता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं थी और समाज की रक्षा का अंतिम साधन सैनिक या राजनैतिक (प्रगासकीय) शक्ति ही था। केंद्रीयकरण और आक्रमण-शीलता उन दोनों शक्तियों का गुणधर्म है। इसलिए हमके साथ राजनैतिक स्वायत्तता आदि तत्वों का विरोध आता है। इसीलिए रक्षा के लिए सैनिक और राजकीय शक्ति के बजाय किसी तीसरी शक्ति की खोज करनी होगी और उसी का सहारा लेना होगा। यह स्पष्ट है कि वह तीसरी शक्ति नैतिक शक्ति यानी अहिंसा ही हो सकती है। गांधी जी ने अपने जीवन-काल में इसका ही प्रयोग किया और अपने सारे प्रयोग के निचोड़ में रूप में देन और दुनिया को बुनियादी तालीम जैसी नयी धिपा प्रणाली भेंट की।

भूल सुधार

● सितम्बर '६२ के अंक में पृष्ठ ३३ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में पढ़े—'अनुप्य अनुप्य के साथ ।'

● पृष्ठ ४४ के पहले कालम में ऊपर से आठवीं पंक्ति में 'यह देखने की जरूरत' से जोड़ लें—'नही है कि हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्म परस्पर क्या होगी ? कहते'

माह नवम्बर '६२ से 'नदी तालीमों' का धार्मिक चन्दा ६५० हो गया ऐसी सूचना इसी अंक में दी गयी है। लेकिन जिन मित्रों का चन्दा पहले से जमा है उन्हें खतने में ही साल भर मिलती रहेगी। चन्दा समाप्त होने पर ६५० जमा करना होगा।

(व्यवस्थापक)

भारतीय किसान को क्या चाहिए ?

[यह टिप्पणी एदन 'टाइम्स' की है। दो गांवों के सर्वेक्षण के आधार पर लेखक इस नतीजे पर पहुंचा है कि समग्र नयी तालीम, गांव के जीवन के हर पहलू को स्पष्ट चलनेवाली तालीम ही हमारे गांव को बदल सकती है। केवल आर्थिक कार्यक्रम एवांगी सिद्ध हो चुका है। इसलिए अब एक ही रास्ता रह गया है समग्र नयी तालीम का। पीरेनभाई की 'ग्राम-भारती' इसी तत्व पर आधारित है। स०]

एशिया के किसान की गरीबी सामान्य बात है। एति-याई सरकारी ने अधिक प्रगति की जो प्राथमिकता दी है वह व्यापक है। पश्चिम की सहायता प्रदान प्रचल है। जब हम विश्व की पचीस प्रतिशत से अधिक आबादी पर लागू होनेवाले इन सिद्धांतों को गांव के लोगों के जीवन में लक्ष्यों के सामने रख कर देखते हैं, क्योंकि एशिया के करोड़ों लोग गांवों में ही रहते हैं, तो उन सिद्धांतों की पूर्वनिश्चित उपयुक्तता बहुत कुछ क्षम हो जाती है। कांग्रेस पक्ष के मुखपत्र 'आर्थिक समीक्षा' में भारत में दो गांवों का जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है वह उन पाश्चात्य लोगों की, जो भौतिक विकास को ही गांव की पहली आवश्यकता मानते हैं आखें खोल देगा। केवल पश्चिमवालों की ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बड़े हुए योजना बनानेवालों की भी आखें खोलेंगा जो बंटे बंटे बुद्धि से बूल में बूल मिलाते रहते हैं। सब तो यह है कि गांव किसान की पूरी बुनियाद है, और उसके विश्वास, उसकी परवरिश और उसका समाज इतना कठोर है कि अधिक फावर की धार इतनी सख्त नहीं है कि वह खुद अक्षर घुस कर अपना स्थान बना ले। जीवन की यदि बदलाई तो एक नहीं, कई पहलुओं से एकसाथ प्रयत्न करना होगा।

अधिक रुपया कमाने की इच्छा का सदा उदाहरण लें। क्या यह इच्छा सर्वव्यापी थी ? बिल्कुल नहीं। एक गांव जो उस पक्ष में चार मील है जहां औद्योगिक विकास का काम आरंभ हो रहा था, लगभग दो तिहाई लोगों ने स्वीकार किया कि वे अधिक आय चाहते हैं,

लेकिन दूसरे गांव में जो कृषकता के पास है और औद्योगिक परिधि के बिल्कुल अंदर है आधे से कुछ ही अधिक लोगों ने वह इच्छा जाहिर की। अधिक आमदनी का साधन अधिक उत्पादन है इस सबंध की सजगता दोनों गांवों में भिन्न मात्रा में पायी गयी। पहले गांव में जहां केवल पचीस प्रतिशत लोगों ने यह माना तो दूसरे गांव में चालीस प्रतिशत ने माना। इन किसानों में रख लें जो बात प्रकट हुई वह यही है जो अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि मनुष्य जब काम करता है तब काम और आराम का समान विभाजन करके करता है और उसे जो भी अवसर मिलता हो उसमें कम से कम आराम, अधिक से अधिक काम और अधिक आय के बीच समतुलन बँटाकर करता है। इन गांवों में धरती ही जीवन का एकमात्र आधार है इसलिए इस परिस्थिति को सामने रख कर ही गांव का आदमी अपनी पसंद करता है। पहले गांव में आधे से अधिक लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी पूरा रोजगार नहीं मिलता। जब बैकल्पिक उद्योगों के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया तो आधे तो ऐसे निकले जो खेती की छोड़ कर अब कुछ सोच ही नहीं सकते थे, बाकी बिल्कुल ही अनजान थे। उनके लिए घाघर चार ही मील की दूरी पर था, लेकिन उनको काम में जो अवसर मिल सकते हैं उनको आनकारी तो चार हजार मील दूर थी।

दूसरे गांव में जहां कारखाने तक आने जाने में बड़ी आसानी है, लोगों ने बातचीत के दरम्यान जो भाव व्यक्त किया वह और भी स्वमित कर देनेवाला है। उन

को यह मानूँ था कि कारखाने में उनको काम मिल सकता है, पर साथ ही उनको यह मालूम नहीं था कि यहाँ गांव की औसत आयदनी से लगभग तिगुनी आयदनी हो सकती है। वे अपना गांव छोड़नेको तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका पारिवारिक सप्ताह उतना ही था। यद्यपि कारखाना गांव से दिसाई देता था, फिर भी वह उनके लिए दूर था, पहुँच के बाहर था। समय है बाहरी परिस्थितियों के ज्ञान का उन लोगों के मन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा हो। एक गांव में जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत था उसमें लगभग ७२ प्रतिशत लोगों ने अपने गांव के आर्थिक व्यवस्था के प्रति असंतोष प्रकट किया और दूसरे गांव में जो बाहर से चार मील दूरी पर था केवल ४१ प्रतिशत लोग थे जिनके मन में बंसा असंतोष था। बड़े अनुपात के साम लेखक आगे लिखता है—'ऐसा दीखता है कि ग्रामीण अभी तक अपने घरों के अंदर ही हैं और कोई बाहरी व्यक्ति उसे फाड़ने में समर्थ नहीं हो पाया है।'

स्मिति-परिवर्तन के प्रति यह जो अनिच्छा है इसका विश्लेषण करने पर भाग्यवाद, ज्ञान की कमी, सामाजिक

जड़ता आदि कुछ कारण दीखते हैं। इस प्रकार के निरोधों द्वारा जो असंगत उत्तर निकलते हैं उनको देख कर सामाजिक संस्थाओं में लगे हुए किसी भी पाश्चात्य की निराशा होगी। निष्कर्ष यही निकलता है कि—

यदि गांव को अपनी परिधि विस्तृत करनी है तो वह एकमात्र शिक्षा से ही संभव है और वह भी ऐसी शिक्षा से जो गांव तक पहुँचायी जा सके, भाग-जीवन के हर पहलू को छू सके, ऐसे शिक्षण से नहीं जो कुछ मील दूर मिले। औद्योगिक क्रांति करना एक बात है, गांव को बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। और औद्योगिक क्रांति के लिए यदि बदला हुआ गांव आवश्यक है तो उसके उन तत्वों पर कहीं अधिक विचार करना होगा जो आर्थिक नहीं हैं। एशिया के गांव बुद्धिवादो आर्थिक उद्धान को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

('नैरानल हेराल्ड' से साभार)

मुझे बार-बार विचारने पर साफ लगता है कि राष्ट्र को राष्ट्र बनानेवाली चीज उनकी सत्य की अराण्ड उपासना है। इसी सत्य से निर्भरता आयी, जिससे ईश्वर में भ्रम शरकर चलने के लिए सत्य के प्रयोगों का मार्ग खुलता ही गया। सत्य की अराण्ड उपासना और सत्य का आचरण करने की पूरी तैयारी मनुष्य को किस बीटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है।

महादेवभाई देसाई

मल-मूत्र-त्याग

बच्चे की ट्रेनिंग के बारे में सब पालकों की एक दृष्टि नहीं रहती। कुछ तो यह चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द हर काम सही ढंग से करना सीख जाय, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दो-दो साल तक बच्चे के मल-मूत्र-त्याग के प्रश्न को लेकर चिंतित नहीं होते। बच्चा कपड़े में दट्टो करता रहे और चे प्रेम पूर्वक कपड़े साफ करते रहें, इस स्थिति में उन्हें पूर्ण समाधान रहता है। ये दोनों दृष्टि शिक्षण की दृष्टि से असंतुलित हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम अपने अनुभव, कल्पना या विश्वास के साथे में बच्चे को डाँटना चाहते हैं और बार-बार हमारी इसी शिक्षा में कोशिश रहती है। हम यह नहीं सोचते कि हम बच्चे के पालक हैं, मालिक नहीं, यह अपना व्यवस्थित अपनी स्वतंत्र जीवन शिक्षा और अपनी सामर्थ्य लेकर पैदा हुआ है। वह अपने में पूर्ण है, माता पिता की छाया मात्र नहीं है, अवश्य माता पिता का अंश उसमें है।

कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पालकों को हर बच्चा ट्रेनिंग का भूत सवार रहता है। इसका यह असर होता है कि बच्चे में खपाई की लेकर खफत पैदा हो जाता है। वह बच्चा होने पर हर बच्चा 'भिन भिन' करता रहता है। ट्रेनिंग को लेकर ऐसे पालकों का अपने बच्चों के साथ खर्चा सा छिड़ा रहता है। इस सिलसिले में ऐसा होता है कि जब पास्क शिक्षण का आग्रह छोड़ देते हैं तो बच्चा सही ढंग अपनाने लगता है। यह ऐसा शायद अनुरूप से करता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाय तो उसमें अपना अभिक्रम जल्द जगता ही नहीं। इसलिए यह मानकर चलना ही चाहिये कि सभी बच्चों के लिए शिक्षण का न कोई एक समय है, न एक तरीका। बच्चा जब बच्चा सीखने के लिए तैयार है, वह परंपरा माता पिता का काम है, और वह परत कर प्रोत्साहन द्वारा उसे आगे बढ़ाना

राममूर्ति

शिक्षण की प्रक्रिया है। हर क्रिया में बच्चे का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि होनी चाहिये। माता-पिता, बुर्गु या गुरु का आग्रह—उसके पीछे नेरुनीयता चाहे चितनी हो—कभी स्वतंत्र शिक्षण का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए किसी चीज की ट्रेनिंग शुरू करने के पहले यह देख लेना जरूरी है कि बच्चा कुछ थोड़ा भी तो समझने लायक हो जाय। अगर बच्चा रोज करीब एक ही समय पर मल-त्याग करता है तो उसे बीच-स्थान पर बिठाना शुरू कर देना चाहिये। यह ७ से १२ महीने के भीतर हो सकता है। उन बच्चों के साथ ऐसा करने में आसानी होती है जो सुबह नाश्ते के बाद दट्टी करने लगते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बच्चा जल्द नहीं बचता, उनके सबब में कठिनाई होती है। वह हमारे आग्रह का उत्तर अपने विद्रोह से देने लगता है।

१२ से १८ महीने के बीच बच्चे का ध्यान अपने आप मल-मूत्र-त्याग की क्रिया की ओर जाने लगता है। ऐसी हालत में अगर उसका मल-मूत्र त्याग का समय भी बच चला हो तो माँ को चाहिये कि खप का अनुमान करके बच्चे को दस पाँच मिनट बीच-स्थान पर बिठाये और अगर वहाँ वह मल-त्याग करना शुरू करदे तो उसे प्रोत्साहित करे। इस तरह बीच स्थान पर बैठना और मल-त्याग करना बच्चे के लिए गर्व का विषय बन जायगा। लेकिन अगर बच्चा इस तरह सहयोग नहीं करता तो धैर्य रखना चाहिये। इस मामले में उसके सहयोग या जिद की अपनी जिद से दबाने की कोशिश करना बेकार है।

कुछ माता-पिता अपनी तरफ से कुछ शुरू न करके दूसरे छाल में कुछ महीने और बीतने देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बिना सिखाये ही बीच की आवश्यकता महसूस होने पर माँ को हथारा करने लगते हैं। जो बच्चे हथारा न करें, लेकिन नाश्ते के बाद बीच की जरूरत महसूस होती है, उन्हें बीच

स्थान पर बिठाना चाहिए। बिठाना ही नहीं चाहिए, बल्कि मा के द्वारा बच्चे को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। बच्चे को यह बाल्य होना चाहिए कि इच्छा करने से वह या सही स्थान पर शौच करने से मा खुश होती है। मा की खुशी किस हद तक शैक्षणिक प्रक्रिया बनायी जा सकती है इसका अनुमान हम लोगों को नहीं रहता। हम समझते हैं कि डाट-डपट और मार पीट से ही मनुष्य सीखता है। बच्चे के शिक्षण में यह हथि पातक है। कई बच्चों को पैट या जाधिये आदि में टंकी हो जाने से चिन्त लगती है। उसका इस प्रति जिया का लान उठा कर मा को कहना चाहिए कि— 'मुझे पहले बता दिया करो तो कपड़ा नहीं गंदा होमा।' एक बार कहने से काम नहीं चलता, यह बात बार बार दहरानी चाहिए। जो बच्चे डेढ़ साल की उम्र में भी इच्छा न करें या टट्टी से जिन के मन में घुणा पैदा न हुई हो उन्हें कुछ समय नगा छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा टट्टी करने के बाद माको उताना शुरू करेगा, फिर पहले बताने लगेगा। मा के प्रोत्साहन भरे शब्दों में बच्ची बचि है। यह याद रहे कि प्रोत्साहन देना एक बात है और शोच घण्टे भर उपदेश का कार्यक्रम घना देना विपरीत भिन्न बात है। शिक्षण के लिए धैर्य चाहिए। उराना, अजित करने या उपहास करना आदि का शिक्षण के साथ मेल नहीं है।

बच्चे के लिए परिवार के शौचालय से अलग एक स्थान बनना चाहिए जो उसके लिए सुविधाजनक हो और जिसके स्वयं में बच्चा यह समझे कि नया शौचरथान विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया है। बच्चे कभी कभी अजीब क्रिम से जिद दिखाते हैं। बिठाने पर थ सही जगह पर बैठ तो जायेंगे, लेकिन जब तक बैठे रहेंगे टट्टी नहीं करेंगे, लेकिन उठते ही थोड़ी दूर जा कर

टट्टी करेंगे या ऐसा भी करेंगे कि मटो बाद तक टट्टी रोक रखेंगे। बच्चों को इस शरारत पर बड़ी खीज होती है, लेकिन मन के व्यापारों को समझना बहुत मजेदार होता है।

बच्चे की इस चिद को कैसे दूर किया जाय, यह प्रश्न है। एक उपाय यह है कि उधा जब तक शौच के लिए बैठा रहे मा भी उसके साथ बैठे रहे और उसे प्रोत्साहित करती रहे। लेकिन बच्चा अगर कुछ मिनट बाद पिना टट्टी किये उठना चाहे तो उसे सठने दे और अगर वह अलग जाकर टट्टी कर देता है तो मा समझ ले कि वह शरारत नहीं पर रहा है, बल्कि वह दिराने की कोशिश कर रहा है कि वह कितना स्वतन्त्र है। दूसरा उपाय यह भी है कि अगर बच्चे की जिद कुछ दिनों तक कामय रहता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, और कुछ हफ्ते बात जाने के बाद ही फिर कोशिश शुरू करनी चाहिए। इस तरह समझ बूझ कर माको बाच म प्रस्तावित करती रहना चाहिए। प्रोत्साहन के तौर पर जये कपडे, मिय मिलौने, बचि का भोजन आदि भी देना अच्छा होता है।

अगर ऐसी स्थिति हो कि बच्चे को टट्टी करने में किसी कारण से बध होता हो तो हलान करना चाहिए। बद के मन से भी बच्चा टट्टी करने से बचना चाहते हैं।

बच्चे की चिद का जबाब जिद से कमी न दिया जाय, बल्कि उपेक्षा की जाय। माके क्रोध से मुक्त हो ही अगर शरारत नहीं मिली तो बच्चे में आत्म मार्तना पैदा होती है। अजित करने की प्रक्रिया इसे सफाई के बारे में बहमी और बाहुकमिपाज बना देती है। दोनों ही स्थितियाँ बुरी हैं। धैर्य और प्रोत्साहन, धैर्य और प्रोत्साहन—यह यही प्रक्रिया सामाजिक है।

★

नयी तालीम परिसंवाह, सेवाग्राम

अगस्त की २८, २९ और ३० तारीखों को सेवाग्राम में नयी तालीम के धुने हुए कार्य-वर्ताओं की एक गोष्ठी हुई जिसमें नयी तालीम की विविध समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। दिशा-संकेत की दृष्टि से उस चर्चा का सार हम नीचे दे रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा की स्थिति

१ पिछले चर्चों में राज्य-सरकारों द्वारा बुनियादी शिक्षा का जो काम हुआ है उसमें उसका सचा स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी शिक्षा पद्धति को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए विचार, तथा व्यवस्था सम्बन्धी जिन विविध अनुकूलताओं की आवश्यकता होती है उसका सर्वथा अभाव रहा है। बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के तौर पर मान्य किये जाने के बावजूद उसे जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, बल्कि पुरानी शिक्षा की प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रही। बुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऊँची शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों का रास्ता लगभग सब राज्यों में बंद रखा गया है। बुनियादी शिक्षा में विद्यार्थियों की योग्यता आंकने की जो विशिष्ट पद्धति थी उसकी अपेक्षा करके परीक्षा को प्रचलित ढाँचे में ही उसे बिठाने की कोशिश की गयी ऐसी पूर्णतः प्रतिकूल परिस्थिति में बुनियादी शिक्षा से सफलता की अपेक्षा रखना अन्याय है।

२ फिर भी यह सतोष का विषय है कि देश में कुछ ऐसी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएँ हैं जिनके शिक्षकों तथा प्रबंधकों ने जिस प्रयोग शीलता का परिचय दिया है उसके कारण बुनियादी शिक्षा की सफलता की स्पष्ट संभावनाएँ प्रकट हुई हैं। उनसे यह विश्वास बढ़ होता है कि बुनियादी शिक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वे सही हैं। आज बुनियादी शिक्षा की विफलता की जो बात कही जा रही है वह साफ साफ इस कारण है कि उसके मूल सिद्धांत सही ढंग से लागू ही नहीं किये गये।

३ शिक्षा-शास्त्र नित्य विकासशील है इसलिए शिक्षा की कोई पद्धति चाहे वह कितनी भी नयी और अच्छी हो, हमेशा के लिए नयी और अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कुछ थोड़ी ही संस्थाओं में सही इस प्रयोग को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और किसी एक स्थान पर पूर्व बुनियादी से उत्तम बुनियादी तक की क्रमिक शिक्षा का संपूर्ण दर्शन मिले इस दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

प्रयोग तथा अनुसंधान की दिशा

४ प्रयोग और अनुसंधान का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा की समस्याओं का हल ढूँढना तथा उसकी मान्यताओं का निरीक्षण-परीक्षण करना होगा।

५ (१) विज्ञान के कारण मानव के जीवन में सर्वांगीण विकास की जो संभावनाएँ पैदा हुई हैं उनकी पूर्ति के लिए विकेंद्रित उद्योगों तथा खेती की टेक्नालोजी की तरफ़ों में आधुनिक वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जाय।

(२) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक प्रयोग किये जाय—मुख्य रूप से 'अथारिटेरियन' समाज को बदलने की दृष्टि से स्वतंत्र विचार-शक्ति और कर्तृत्व-शक्ति के विकास के लिए।

(३) प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक नये नेतृत्वके विकास की दिशामें प्रयोग हों।

(४) दुनियाँ की ज्ञान-साधना तथा प्रचलित ज्ञान प्रवाह के साथ अपने काम का पूरा सम्बन्ध रहे तथा आदान-प्रदान की व्यवस्था हो।

६ अगर प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से चलेगा तो उसमें से पर्याप्त मात्रा में शालीय साहित्य का निर्माण होना स्वाभाविक है, फिर भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

■ आम जनता के पास विचार पहुँचाने वाला 'पाप्युलर' साहित्य का निर्माण हो।

■ अपने चारों तरफ के समाज की समस्याओं का अध्ययन किया जाय तथा विद्यालय में प्राप्त नये ज्ञान को समाज तक पहुँचाने का उपाय किया जाय।

अवतक के काम का मूल्यांकन

९ अब तक दुनियादी शिक्षा के सरकारी या गैर सरकारी जो प्रयोग हुए हैं उनमें किस दिशा में क्या सफलता या विफलता हुई है उसकी सुव्यवस्थित समीक्षा सर्व-सेवा-संघ की ओर से हो। ऐसा करने से अब तक के दोषों तथा अपूर्णताओं को दूर करने में सुविधा होगी। इस काम में नयी तालीम आन्दोलन में लगे तथा सरकार की ओर से काम करने वाले मित्रों और सस्थाओं से मदद ली जाय।

१० केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से तत्काल यह अपेक्षा है कि वे दुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऊँची शिक्षा तथा सरकारी पदों का दरवाजा खोल दें। दुनियादी के विद्यार्थियों को प्रतियोगितामूलक सरकारी परीक्षाओं में भी बैठने का अवसर मिलना चाहिए।

११ यद्यपि श्रमाधारित जीवन की साधना और योग्यता विकसित करना नयी तालीम का ध्येय है, फिर भी सरकारी तथा जीविका के दूसरे क्षेत्र भी समाज के आवश्यक कार्य हैं। उनमें व्यक्तिगत लाभ के बदले सेवामात्र का समावेश सही शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। इस लिए दुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों में यह भावना कदापि नहीं पैदा होने देनी चाहिए कि शिक्षा की इस पद्धति को स्वीकार करने के कारण वे किसी अवसर से जबरदस्ती वंचित किये जा रहे हैं। इस लिए उनके लिए हमारी ओर से सब रास्ते खुले रहने चाहिए।

१२ अगर सरकार तथा विश्वविद्यालय दुनियादी शिक्षा की 'असेसमेन्ट-पद्धति' को कुछ विद्यालयों तक ही सीमित प्रयोगात्मक मान्यता देगे तब भी दुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्र-व्यापी नयी तालीम

१३ नयी तालीम को देश व्यापी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के लोग उसको समर्थ और अपनायें। नयी तालीम के सामने समाज-परिवर्तन का जो विशाल चित्र है वह केवल बच्चों की तालीम से नहीं साकार हो सकता। उसके लिए देश में लोक शिक्षण भी नयी तालीम के कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सही है कि अगर बच्चों की शिक्षा में ऊपर बताए हुए प्रयोग और सरोधन होंगे तो नयी तालीम को लोक प्रिय तथा राष्ट्र व्यापी बनाने में मदद मिलेगी।

१४ देश में प्रचलित शिक्षा की सामान्य समस्याओं में नयी तालीम के कार्यकर्ता दिलचस्पी लें तथा उनके माध्यम से शिक्षा के सम्बन्ध में लोक-जागृति पैदा करें। इस दृष्टि से वे शिक्षित वर्ग, सरकारी अधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आदि के साथ आदर-पूर्ण संपर्क स्थापित तथा विचार का आदान-प्रदान करें।

१५ कार्यकर्ता विशेष रूप से माता पिता से संपर्क करें और उनके जीवन में नयी तालीम के मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। इससे लिए वालक शिक्षक सघ आदिकी स्थापना करें।

१५ बाल मंदिर के द्वारा लोगों को नयी तालीम का भव्य दर्शन मिलता है इसलिए बाल-मंदिर जहाँ योग्य शिक्षक मिलें खोले जाय।

१६ शिक्षण-सप्ताह, मनाये जाय तथा समा-सम्मेलन आदि विचार प्रचार के सारे साधन अपनाये जाय।

१७ नयी तालीम के काम को बल और गति देने के लिए सब-सेवा-सघ की एक नयी तालीम समिति बनायी जाय। साथ ही प्रांतीय नयी तालीम सघों को भी सक्रिय किया जाय। जहाँ इस प्रकार के सघ नहीं हैं वहाँ कायम किये जाय। सर्व-सेवा सघ की नयी तालीम समिति काम करने वाली समस्याओं के साथ सवध रहे और उनका मार्ग-दर्शन करे। यह समिति गैर सरकारी तौर पर चलने वाली नयी तालीम की समस्याओं को प्रमाणित करे।

‘सोशल डाइनेमिक्स’ के रूप में नयी तालीम

१८ नयी तालीम आर्थिक योजना की पूरक प्रक्रिया नहीं है। उसका लक्ष्य मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज निर्माण है।

१९ लेकिन आर्थिक संयोजन की भूमिका में तालीम से दो अपेक्षाएँ की जा सकती हैं — (क) स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, शोध, समाधान, (ख) प्रामाणिक क्षेत्र के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

२० संयोजन के कार्यान्वयन की दृष्टि से जनता स्वयं अपनी आवश्यकताएँ आवेगी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यता पैदा करना तालीम का काम है।

२१ आज लोक शिक्षण को तीन मुख्य धाराएँ हैं

(१) ‘ग्राम भारती’ की योजना में गाँव की सुद्धि, शक्ति और साधन से गाँव के समग्र विकास को-शैक्षणिक तथा आर्थिक सम्मिलित क्रिया के रूप में-सम्पूर्ण गाँव की नयी तालीम का माध्यम बनाने की कल्पना है। इसका लक्ष्य भ्रम और साम्य के आधार पर शासन निरपेक्ष, सहकारी समाज की स्थापना है।

(२) अत्योदय की दृष्टि से ग्राम निर्माण के लिए जनता को ‘मोपिलाइज’ करना और उसके नेतृत्व के लिए कार्यकर्ता तैयार करना तथा समस्याओं का समाधान देना।

(३) जनता की तारकालिक समस्याओं (कन्सर्न्स) को शिक्षण और संगठन का माध्यम बनाना। अलग-अलग परिस्थिति में इन तीनों पद्धतियों की उपयुक्तता है, और इनका प्रयोग होना चाहिए।

२२ जो भी योजना ली जाय कार्यकर्ता उसका चेतन आधार है इसलिए इसका प्रशिक्षण सबसे अधिक महत्व रखता है। ठोस प्रशिक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण को क्षेत्र के काम के साथ जोड़ा जाय और शैक्षणिक प्रक्रियाएँ अपनायी जाय।

२३ हमारे हर काम में ‘सह चिंतन’ की प्रक्रिया अपनायी जाय। चिंतन में सहकर होगा तो काम में भी सहकार होगा।

सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति का भाषा सम्बंधी प्रस्ताव

[अखिल भारत सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति की १ वें ७ सितम्बर^१ ६२ की मसुदाई में हुई बैठक में स्वीकृत किया गया, भाषा संबंधी प्रस्ताव यहाँ दिया जा रहा है।—सं०]

भारत सरकार की ओर से यह जाहिर किया गया है कि भारत के संविधान में जल्दी ही ऐसा संशोधन करने का सोच रहे हैं, जिससे १९६५ के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी बिना कोई अवधि रखते हुए, दूसरी केंद्रीय भाषा के रूप में चालू रखा जायगा।

भारतीय संविधान में, उसके लागू होने के पन्द्रह वर्ष तक, अर्थात् सन् १९६५ के प्रारंभ तक, अंग्रेजी के केंद्रीय राजभाषा के तौर पर उपयोग की अवधि नियत की गयी थी। इस अवधि के बाद राजभाषा हिन्दी हो, ऐसा माग्य किया गया था।

पर इस बीच किहीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में एक भय-सा महसूस हो रहा है कि हिन्दी उन पर लायी जा रही है। फलस्वरूप इस बारे में विरोध का एक वातावरण लगा हुआ है।

सर्व सेवा संघ की प्रबंध समिति ने इस विषय पर विचार किया। शिक्षण के माध्यम और स्कूलों में एक भाषा के तौर पर अंग्रेजी के शिक्षण को वास्तविक करने से संबंधित प्रश्नों पर भी प्रबंध समिति ने विचार किया और नीचे लिखे निर्णय लिये :

(१) मौजूदा परिस्थिति में, जिसका निष्कर्ष किया गया है, समिति की राय में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर १९६५ के बाद भी चालू रखने का जो मुद्दा है, वह इस विषय का एक अण्डा हल है। समिति की भासा है कि इस कदम से भय और घबराहट का वातावरण धीरे-धीरे निर्मूल होगा।

(२) साथ ही इस बात की ओर ध्यान दिनाया भी आवश्यक है कि अंग्रेजी के उपयोग को मुदत हटाने के साम-साप स्वाभाविक ही हिन्दी को पूर्ण विकसित करने की ओर केन्द्रीय राजकाज तथा संसदीय कार्य में सबसे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपयोग की जिम्मेवारी भी बढ़ती

बढ़ जाती है। इस प्रकार की कार्यवाई के अभाव में इस समय की गुंजाइश हो सकती है कि 'दूसरी' भाषा के नाम पर प्रत्यक्षतः एक अंग्रेजी ही चले। इसलिए संविधान में जब संशोधन का प्रस्ताव आ रहा है, तब इस 'राष्ट्रीय जिम्मेवारी' के अर्थ पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

(३) आज की स्थिति में इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जहाँ बेसी संक्यता हो वहाँ, प्रांतों का राजकाज और कारोबार जल्दी-से-जल्दी संबंधित प्रांतीय भाषा में चले, इसकी पूरी कोशिश की जाय। अल्पमा स्वरज्ज-प्राप्ति का समय प्राचीनो तक को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

(४) स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम जारी रहे, इस प्रकार की जो आवाज स्वचित उठ रही है, उसके अनु-कूल दलीलों का पूरा खयाल रखते हुए भी समिति की यह निश्चित राय है कि यह भाग शिक्षण के इस मूलभूत विचार के ही खिलाफ है कि बालक का शिक्षण उसके आसपास के वातावरण की भाषा में होना चाहिए।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में भी स्वाभाविक ही माध्यम प्रांतीय भाषा होनी चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह उचित है। साथ ही इस बात के लिए गुंजा-इश रहे कि आवश्यकतानुसार हिन्दी या अंग्रेजी की कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम के तौर पर उपयोग में लायी जा सके।

(५) समिति को इस बारे में एतराज नहीं है कि बुनियादी स्तर तक की तात्त्विक की समाप्ति पर, अर्थात् आठवीं कक्षा से एक भाषा के तौर पर अंग्रेजी सिखायी जाय। पूर्ण हिन्दी भारत की अधिकांश भाषाओं से अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा नजदीक है, यद्यपि उम्मा शिक्षण पारिवर्तक भाषा से प्रारंभ हो सकता है।

भाषा का प्रश्न

स्पष्ट और वैज्ञानिक चिन्तन के लिए

एक अनुरोध

सिद्धराज ढड्डा

● राज्य-भाषा

● शिक्षा का माध्यम

● भाषा का अध्ययन

हिंदुस्तान की राज्य भाषा का खवाल फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जब देश का संविधान बन रहा था तब इस प्रश्न पर काफी घाद विवाद चला था और अंत में यह फैसला हुआ कि राज्य भाषा हिंदी हो, पर अंग्रेजी से हिंदी की बदल होने की तैयारी के लिए, हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए तथा अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी सीख लेने का मौका देने के लिए संविधान के लागू होने की तिथि में १५ वर्ष का समय दिया जाय और तब तक अंग्रेजी राज्य भाषा के रूप में जारी रहे। इस आधार पर अंग्रेजी के लिए सन् १९६५ तक की अवधि तय की गयी थी, जिसके बाद केंद्राय सरकार के कामकाज तथा आन्तर प्रांतीय व्यवहार के लिए सिर्फ हिंदी ही जारी रहेगी, ऐसा माना गया था।

दुर्भाग्य से, कुछ तो चर हिंदी भाषी लोगों की अदूरदर्शिता के कारण, कुछ चर अहिंदी भाषी लोगों के दुराग्रह के कारण और कुछ फैसले को क्रियान्वित करने के बारे में जिम्मेदार लोगों की तथा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की दिलवाई के कारण हिंदी को राज्य-भाषा बनाने का खवाल इन थिछले वर्गों में काफी विवाद का विषय रहा है और उसका विरोध बढ़ता गया है। एक प्रकार से यह सारा विषय मुद्रि या दलीलों के क्षेत्र से निकल कर भावना के क्षेत्र में चला गया है और अहिंदी भाषी प्रांतों के कुछ लोगों के मन में इस विषय में एक भय-सा पैदा हो गया है। इस माने में यह प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है। जब कोई प्रश्न इस प्रकार राजनैतिक बन जाता है और भावना के क्षेत्र में चला जाता है तब उसे लोग अक्सर आन-बांन का खवाल बना लेते

हैं और विषय या वस्तु के गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति के कारण भारत-सरकार ने यह फैसला किया है कि अंग्रेजी को राज्य भाषा की स्थिति से हटाने के लिए १९६५ की जो अवधि निश्चित की गयी थी वह हटा दी जाय और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों राज्य-भाषा के रूप में बिना किसी काल-मर्यादा के चलती रहें अंग्रेजी कब हटे और केवल हिंदी ही राज्य भाषा के रूप में रह जाय, इसका निर्णय आगे बनने वाले वातावरण और परिस्थिति पर तथा प्राप्त करके अहिंदी-भाषी प्रांतों के लोगों की इच्छा पर छोड़ा जाय।

यह निर्णय एक राजनीतिक प्रश्न का राजनैतिक समाधान है। राजनैतिक प्रश्नों के बारे में अक्सर हमें ऐसे निर्णय करने और भानने पड़ते हैं जो गुण दोष या दलील की दृष्टि से वायव्य सही न हों पर जिनके लिए परिस्थिति हमें मजबूर करती है। इतना ही नहीं, मानवीय संबंधों की बात को ध्यान में रखें तो ऐसे प्रश्नों के निराकरण के लिए जिनके बारे में लोगों में भय या आशका पैदा हो गयी हो उचित मार्ग यही है कि ऐसे प्रश्नों का निर्णय उन्हीं लोगों के हाथों में छोड़ा जाय, जो भय या शंका महसूस करते हों। इसी दृष्टि से सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध-समिति ने अभी हाल ही में मद्रास में हुई अपनी बैठक में अंग्रेजी के राज्य-भाषा के तौर पर बने रहने की काल-मर्यादा को हटाने के निर्णय का समर्थन किया है। विनोबा ने भी अपनी यह राय जाहिर की है कि परिस्थिति को देखते हुए मौजूदा काल-मर्यादा हटा देना ही बेवस्कर है।

पर दुर्भाग्य से राज्य-भाषा के इस प्रश्न की जो चर्चा देश में चल पड़ी है उसमें केवल राज्य-भाषा का ही नहीं, बल्कि दूसरे-भी एक-जो महत्व के प्रश्न साथ जुड़ गए हैं जिसके कारण यह सारा विवाद और भी जटिल बन गया है। इस सारे प्रश्न पर गहराई और गंभीरता पूर्वक विचार करने और राय कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस विवाद के मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ लें।

मौजूदा विवाद में तीन मुख्य बातें हैं। पहला विषय, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है, राज्य-भाषा से संबंधित है। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि अभी संविधान में अंग्रेजी के राज्य-भाषा के तौर पर चलते रहने के लिए १९६५ की जो मर्यादा मानी गयी है वह हटायी जाय या नहीं और हटायी जाय तो आगे उसकी समाप्ति के लिए कोई काल-मर्यादा निश्चित की जाय या यह निर्णय भविष्य के लिए छोड़ दिया जाय। हिंदी राज्य-भाषा होनी चाहिए इस बारे में कम से कम इस समय विद्योत के तौर पर विरोध नहीं है। संविधान में तो यह मान्य है ही, किन्हीं के मनो में विरोध हो तब भी संविधान के इस फैसले को बदलने की बात कोई गंभीरता-पूर्वक नहीं उठा रहा है। दूसरा सवाल, शिक्षण के माध्यम का है। माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम प्रांतीय भाषा रहे, हिंदी रहे या अंग्रेजी, यह विवाद का विषय बना हुआ है। तीसरा प्रश्न है, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के अध्ययन का। बच्चों को अंग्रेजी सिलानी हो तो वह किस कक्षा या श्रेणी से शुरू होनी चाहिए यह इस विषय में मतभेद का मुद्दा है।

पाठक देखेंगे कि ये तीनों विषय अलग-अलग हैं पहला विषय, जैसा ऊपर कहा गया है, एक राज-नैतिक प्रश्न और भावना का विषय बन गया है, दूसरे दोनों विषय इसी देश से या यहाँ की परिस्थिति से ही संबंधित नहीं हैं, बल्कि वे किसी भी देश में उठ सकते हैं और शिक्षा-शास्त्र के विषय हैं। राजनैतिक प्रश्नों का फैसला हमेशा गुण-दोष के आधार पर या पक्ष-विपक्ष की दलीलों के आधार पर ही नहीं हो

सकता, यह सही है। पर शिक्षण के माध्यम का या भाषा के अध्ययन के प्रश्न राजनैतिक प्रश्न नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहलेवाले राजनैतिक प्रश्न की चर्चा के साथ पक्ष-विपक्ष दोनों ओर के लोग इन दो प्रश्नों को भी जोड़ लेते हैं और इन दोनों प्रश्नों पर इधर या उधर की दलीलों को अपने पक्ष के समर्थन का और दूसरे पक्ष की काट का साधन बना लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। और लोगों की बात तो दूर है, पर जैसा अभी एक बयान में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, स्वयं प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषणों में इन सब विषयों को मिला दिया है। अंग्रेजी १९६५ के बाद भी राज्य-भाषा के तौर पर चलेगी रहे, इस पक्ष का समर्थन करते हुए उन्होंने लामो-खाह इस दलील की धारण की है कि 'आज दुनियाँ से उभरकर रखने और दुनियाँ के प्रवाह के साथ बढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अत्यावश्यक है और जो लोग इसका विरोध करते हैं वे दकियानूसी हैं।' मानों, राज्य-भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी अनन्तकाल तक उस रूप में न चलेगी रहे, यह कहने वाले अंग्रेजी भाषा या उसके साहित्य का विरोध करने वाले हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को मिलाना वैज्ञानिक चिन्तनका लक्षण नहीं है। अंग्रेजी भाषा या साहित्य के अध्ययन का विरोध शायद ही कोई समझदार आदमी करेगा। अंग्रेजी ही क्यों, दुनिया की अन्य भाषाओं का भी हमारा ज्ञान और अध्ययन बढ़ना चाहिए इसमें शायद ही दो रायें हों पर किसी भी भाषा का अध्ययन एक चीज है और शिक्षण का माध्यम क्या हो और देश की राज्य-भाषा क्या हो, यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

१. भाषा के अध्ययन के विषय पर जो विवाद का मुद्दा हो सकता है वह इतना ही कि मातृभाषा के अलावा बच्चे को किसी दूसरी भाषा का अध्ययन करना हो तो वह किस स्टेज पर अर्थात् किस कक्षा से शुरू किया जाय। मातृ-भाषा के अलावा ऐसी दूसरी भाषाओं के संबंध में इस बात का निर्णय भी सब भाषाओं के बारे में एक-सा नहीं होगा। स्वामा-विक ही जो भाषा या भाषाएं बच्चे की मातृ-भाषा

की सहोदरा हैं या उसके निकट हैं, उनका अध्ययन जल्दी शुरू हो सकता है और इस प्रकार का कोई संबंध मातृभाषा से न रखने वाली दूसरी 'विदेशीय' भाषाओं का अध्ययन कुछ देर से। निष्ठा शालियों का मत है कि पहली श्रेणी की भाषाओं का अध्ययन चौथे या पाँचवें दर्जे से शुरू हो सकता है और दूसरे वर्ग में आनेवाली भाषाओं का आठवीं से। इस दृष्टि से अंग्रेजी का अध्ययन आठवीं कक्षा के पहले शुरू करना उचित नहीं होगा। आज पाठ्यपुस्तकें नहीं, बल्कि तीसरी कक्षा से अंग्रेजी शुरू हो यह जो आगज उठ रही है वास्तव में तो उसके पीछे भाषा के प्रेम की बात उठनी नहीं है जितने धायद अन्य कोई स्वार्थ या हित।

शिक्षण के माध्यम का प्रश्न भी शिक्षण विज्ञान का विषय है, राजनीति का नहीं। यह एकदम सहज और स्वाभाविक है कि वास्तव के शिक्षण का माध्यम उसकी मातृ भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षण को भी अर्थात् कॉलेज के शिक्षण को भी, सामान्यतः यही सिद्धांत लागू होगा। पर विशेष प्रकार के शिक्षण के लिए या विशेष परिस्थितियों में निम्न हो इस नियम का अपवाद किया जा सकता है। कुछ विश्वविद्यालय शिक्षण के माध्यम के तौर पर देश की राज्य भाषा हिंदी

को अपनावें, कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजी को तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस प्रकार के मुद्दा पर निष्पक्ष विचार की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।

उपरोक्त तीनों विषयों को मिलाया न जाय, हर एक के गुण दोष पर अलग-अलग विचार किया जाय, जहां तक हो सके भावनाओं को बाध में न लाया जाय, यह अत्यन्त आवश्यक है। क्यों कि ये सारे सवाल आज की मौजूदा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं हैं। जिस प्रकार १९ वीं शताब्दी के शुरू में मैकाले द्वारा चलायी गयी शिक्षण-योजना के दुरे परिणामों को हम आज तक भुगत रहे हैं उसी प्रकार शिक्षण के माध्यम और भाषा के अध्ययन का प्रश्न शिक्षण से संबंधित होने के कारण आगे आने वाला कई पाठ्यपुस्तकें पर अछर डालने वाला है। राज्य-भाषा अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी बदली भी जा सकती है, पर शिक्षण की नीति में इस प्रकार जल्दी-जल्दी परिवर्तन करना आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ होगा। अतः कम से कम इन दो प्रश्नों को हम राजनैतिक वाद विवाद से या अपने निजी स्वार्थों से अलग रख कर सोचें यह अत्यन्त आवश्यक है।

क्षमस्व

इस अंक में शिक्षकों की डायरी के पृष्ठ नहीं प्रकाशित हो सके। पृष्ठ ९० पर नयी राष्ट्रीय परिचय, सेवाग्राम छपा है। तथा भाषा संबंधी प्रस्ताव पृष्ठ ९६ के बदले पृष्ठ ९३ में छपा है। पाठक कृपया अनुक्रम में इतना सुधार कर लें।

[स०]

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जैनेन्द्र की अभिनव कृति

समय और हम

जैनेन्द्र जी हिन्दी जगत क जाने-माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अमृतपूर्व शैली दी है। जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बाँध देते हैं। उनसे आप बातें कीजिए या उनकी कृतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उँटेल रहे हैं—भावों के गीले पट पर, कल्पना के सादे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे धीमे जैसे खोलते चलते हैं, मानों अध और अनूक्त को आँख और सूँठ मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ।

इन्हीं की एक नवीनतम कृति 'समय और हम' शीघ्र प्रकाशित हो रही है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जैनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र क सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

* सम्पूर्णा ग्रन्थ चार खण्डों में बँटा है—परमात्मा, पश्चिम, भारत, और अध्यात्म।

* जीवन के सभी अंगों और विषयों से सम्बन्धित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें समूहान्वित हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिक्षा, अपराध वृत्ति, सिनका, सत्ता, पार्श्वियों, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम्-आत्मा, चुनाव, प्रजातन्त्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, नि रस्त्रीकरण आदि आदि।

* श्री दादा धर्मोपनिषारी ने ग्रन्थ की प्रणति लिखी है और प्रश्नकर्ताने लम्बी भूमिका में जैनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है।

* मानवार्थ गहनता का सरस और सजोदय को बुनियाद पर जीवन और जगत् के विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है।

६७५ पृष्ठ के इस बृहद् ग्रन्थ का मुख्य बचल बारह रुपया।

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट वाराणसी-१

मन पुराना, जीवन नया

‘यह इस्पेक्टर अजीब आदमी है’—मेरे साथी ने रोप के साथ कहा।

‘क्यों, क्या बात है?’—मैंने पूछा।

‘पिछला इस्पेक्टर कितना भला आदमी था! खातिर से पेश आता, हम लोगो को हर तरह की छूट देता था, लेकिन यह जैसे पहचानता ही नहीं!’

‘ठीक है, लेकिन इसने कोई काम कायदे के खिलाफ तो किया नहीं।’

‘कुछ भी हो, यह आदमी कुछ पसन्द नहीं आया।’

‘खूब रही! आपको फूलों की बेरायटी पसन्द है, फलों की बेरायटी पसन्द है, खाने और कपड़े की बेरायटी पसन्द है, लेकिन इनसान की बेरायटी क्यों पसन्द नहीं है?’

‘इनसान की बेरायटी?’

‘हाँ इनसान की बेरायटी!’ इनसान में भी रुचि, स्वभाव, सस्कार की बेरायटी है।’

‘बात समझ में आती है, लेकिन मन नहीं मानता।’

×

×

×

मन पुराना हो और जीवन नया हो—इसका मेल कैसे बैठेगा?

—राममूर्ति

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

●

वर्ष ११ अंक ४

●

वार्षिक वंदा ६-००
एक प्रति ०-५०

●

सीमा-विवाद

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री राममूर्ति

ग्रामसारणी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री मनमोहन चौधरी

नयी तालीम

आचार्य कृपालानी
श्री कश्मिनाथ त्रिवेदी

वाङ्-शिक्षण

डा० जाकिर हुसेन
श्री राममूर्ति

माया-प्रेत

प्रो० आसराणी
श्री देवेंद्रकुमार

●

नयी तालीम

• सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम देवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमतो मार्जोरा साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितिशराय चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति

●

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं ।
- इस मास के अंक से नयी तालीम का वार्षिक खर्चा रु० ६ और एक प्रति का मूल्य ५० न. पै. हुआ है ।
- पुराने ग्राहकों को वर्ष-समाप्ति तक पुराने मूल्य पर ही अंक जाता रहेगा ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- खर्चा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम

अ० भा० सर्व-सेवा-सघ

राजघाट, वाराणसी-१

●

अनुक्रम

जय हिंद - जय जगत्	६७	श्री राममूर्ति
देश के सकट के बारे में श्री धीरेन्द्र		
माई से दो प्रश्न	६६	—
नयी तालीम और गांधी-दर्शन	१०१	आचार्य हजालानी
भूदान आंदोलन और ग्रामभारती	१०५	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
बुनियादी शिक्षा और ग्राम सेवा	१०६	श्री मनमोहन चौधरी
नयी तालीम की तारक शक्ति		
कुछित क्यों ?	११४	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
नन्हा मंदिरसे बला	११७	डा० जाकिर हुसैन
भारतीय पाठशालाओं की निम्न		
श्रेणियों में अंग्रेजी भाषा का		
शिक्षण	१२२	प्रो० उ० आ० आसफ़ादी
क्या अंग्रेजी का साम्राज्य बना		
रहेगा ?	१२६	श्री देवेन्द्र कुमार
तरुण शांति सेना	१२८	श्री नारायण देसाई
लोक-संरक्षक तथा शांति सैनिकों		
की शिक्षण समस्या	१२६	श्री बद्रीप्रसाद स्वामी
बच्चे की शुरू से शिक्षा	३	
पैराव बनना	१३०	श्री राममूर्ति
बालमंदिर-ग्रामशाला	१३२	श्री कान्ति, श्री विद्या
रचनात्मक संस्थाओं से अपील	१३४	श्री धीरेन्द्र मजूमदार

●

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक ४]

जय हिन्द—जय जगत्

आज देश पर संकट है, और दुनियाँ भी संकट से दूर नहीं है। स्वभावतः आज देश के लोगों का ध्यान दुनियाँ के संकट से अधिक अपने संकट की ओर है। हमारा संकट दुनियाँ के लिए खतरा बन सकता है, यह समझना नहीं है ऐसा कहने का साहस कौन कर सकता है ?

अगर यह मालूम हो जाता कि भारत का संकट चीन के प्रति की गयी उसकी किसी अनीति के कारण है तो हम तुरन्त कह देते कि ऐसे अनीतिकारी हिन्द की जय की कामना हम नहीं करते। अणुयुग में विश्व-सहार के सदर्भ में हमारी राष्ट्रीयता इतनी आगे तो बढ़ ही गयी है कि वह स्पष्ट समझ ले कि जगत् की जय से ही हिन्द की जय संभव है। जगत् की क्षय हो तो हिन्द की क्षय अनिवार्य है। 'मेरा देश सही या गलत'—यह नारा अब बहुत, बहुत पुराना हो गया। व्यक्ति और विश्व के बीच जो अनेक घृत्त हैं, उनमें से एक घृत्त देश भा है, लेकिन देश जबरदस्त घृत्त है।

अभी तक कितनी जानकारी सामने है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत ने चीन के प्रति कोई अनाति की है जिससे लुब्ध होकर चीन को हथियार उठाना पड़ा है। सिनाय कुछ कट्टर, मतांध चीनवादी कम्युनिस्टों के दूसरा कोई भारत को दोषी नहीं मानता। भारत हमारी भ्रातृभूमि है वह हमारी कर्मभूमि और जायिका भूमि है, और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं की दृष्टि से निर्दोष भी है। ऐसी हालत में जब उस पर पड़ोसी ने प्रहार किया है तो हमें क्या करना चाहिए। हम जगत् की क्षय करके हिन्द की जय नहीं चाहते यह साफ है। लेकिन आत्म-समर्पण करनेवाले हिन्द से दुनिया का क्या भला होगा, हम यह भी नहीं समझ पाते।

हम युद्ध को मनुष्यता के विरुद्ध अपराध मानते हैं। क्या हम उस अपराध में शरीक हो ? एक बार संघर्ष छिड़ गया तो विश्वान सहार को कितनी दूर रहने देगा ?

समझौता, आत्म-समर्पण और प्रतिकार, ये तीन रास्ते हैं।

समझौता हो सके तो सबसे अच्छा। लेकिन हो कैसे ? कराये कौन ? और समझौता, चाहे प्रत्यक्ष चर्चा द्वारा हो चाहे मध्यस्थता द्वारा, सम्मानपूर्ण तो तब होगा जब दोनों पक्षों की युद्ध के पहले की स्थिति मान्य हो जाय। जो खो चुके उसे देना बतारकर जो समझौता हम करेंगे वह आत्म-समर्पण ही होगा। आत्म-समर्पण युद्ध से बड़ा अपराध है। युद्ध में शरीर को हत्या होती है, आत्म-समर्पण में आत्मा की। आत्म-समर्पण निन्दा भोग है।

फिर प्रतिकार के सिवाय इज्जत का दूसरा रास्ता क्या है ?

प्रतिकार हिंसा और अहिंसा दोनों से हो सकता है। हिंसक प्रतिकार के रास्ते सचरो ज्ञात हैं, और सरकार ने उस रास्ते को अपनाया भी है। देश के करोड़ों लोग नज़्दी गुलामी से बचने का हिंसक प्रतिकार से भिन्न दूसरा कोई उपाय जानते नहीं, मानते नहीं। अहिंसक प्रतिकार में न वे दीक्षित हुए हैं, न प्रशिक्षित। हिंसा में हार हो सकती है, लेकिन वहाँदुर को अहिंसा में कभी हार होती ही नहीं, यह पाठ उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। हिंसा की हार उन्हें भले ही मंज़ूर हो लेकिन अहिंसा का जोरिम मंज़ूर नहीं है। क्या किया जाय, अहिंसा की साधना बापू के बाद इतनी बढी नहीं कि उसको नयी शक्ति प्रकट हो ! क्या करे, हिंसा के रास्ते की भयंकरता को समझते हुए भी मनुष्य स्वत्व-रक्षा के लिए उस पर चलने के लिए विवश है क्योंकि उस पर चलने का यह आदी है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अहिंसक उत्सर्ग का चमत्कार अभी देखा नहीं है।

अहिंसा हममें से कुछ की जीवन-निष्ठा है, लेकिन जिनकी नहीं है उनसे हम यह नहीं कह सकते कि वे हथियार रख दें, विशेष रूप से जब ज्ञात न्याय उनके पक्ष में है, और विकल्प आत्म-समर्पण के सिवाय दूसरा है नहीं। विश्वास हिंसा में हो या अहिंसा में, आक्रमण की स्थिति में प्रतिकार हम सबका समान धर्म है, लेकिन परिस्थिति यह है कि अहिंसक प्रतिकार के लिए आवश्यक पूर्व-तैयारी नहीं है—लोक-शक्ति असहयोग और अहिंसात्मक उत्सर्ग के लिए संगठित नहीं है। ऐसी हालत में अहिंसात्मक प्रतिकार में विश्वास रखनेवालों का कर्तव्य है कि—(१) वे जनता का साहस बँधावें और किसी तरह 'भोरेल' न गिरने दें, (२) सरकार का घोस हल्का करें ताकि वह पूरी शक्ति सुरक्षा में लगा सके। शीघ्र ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि एक-एक गाँव और नगर अपनी स्थानीय सुरक्षा और आन्तरिक व्यवस्था सहकार-शक्ति से चलाने के लिए संगठित हो और सरकार को दूसरे आवश्यक काम करने दें। हम सबका यह पहला प्रयत्न होना चाहिए कि देश में किसी प्रकार की आन्तरिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार या मुनाफाखोरी आदि असामाजिक काम न होने दें। इस तरह के स्थानीय संगठन जनता का साहस बनाये रखेंगे, अराजकता रोकेँगे और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लोहे की दीवाल का काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हीं संगठनों के द्वारा हमला करनेवालों के साथ सक्रिय असहयोग की व्यापक योजना भी कार्यान्वित की जा सकेगी। नागरिक असहयोग की बात, मुख्यतः हिमालय के क्षेत्र में, अभी से सोची भी जा सकती है।

आक्रमण के कारण अगर धलवाद, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद का विष कम हो जाय और एकता की भूमिका में लोकशक्ति देश की सुरक्षा तथा निर्माण के लिए संगठित हो सके तो सब मिलाकर देश का भला ही होगा।

राममूर्ति

देशके संकट के वारेमें धीरेन भाई से दो प्रश्न

प्रश्न—१ देश पर आक्रमण हुआ है इस सम्बन्ध में सर्वोदय का क्या रुख है ?

उत्तर—सर्वोदय का यानी अहिंसक विचार का रूप क्या हो, यह परिस्थिति पर निर्भर है। गांधीजी और विनोबाजी की कोशिश से अगर देश में अहिंसा की मान्यता बनी होती और उसके अनुसार ऐसा संगठन होता जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकार के लिए शक्तिशाली समझा जाता तो सर्वोदय का रूप देश में अहिंसक प्रतिकार के संगठन का होता। आज यह परिस्थिति नहीं है, इसलिए सर्वोदय का रूप अहिंसक प्रतिकार का नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अहिंसा के पुजारी सरकार को सैनिक कार्रवाई से सहकार करे या नहीं। स्पष्ट है कि अहिंसावादी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि सरकार ने अन्याय के प्रतिकार में पूरे देश की मान्यता के अनुसार कदम उठाया है इसलिए हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। हमारा रुख तटस्थता का हो सकता है। इसपर से लोग यह कह सकते हैं कि हम को पक्ष या विपक्ष का रूप अखिवार करना ही चाहिए, नहीं तो हमारी कोई हस्तो नहीं रह जायेगी। मैं मानता हू कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हमारा यह समझना कि हम हर प्रश्न पर अपना रूप जाहिर करना हा है गलत है। काफ़ी प्रश्नों पर हम तटस्थ रह सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति उसी तरह का एक प्रश्न है।

प्रश्न—२ इस रूप में होत हुए अहिंसा में विश्वास करनेवाले क्या सक्रिय काम उठा सकते हैं ?

उत्तर—हमारे तटस्थ रूप का मतलब यही है कि हम चुप बैठे रहें। इस समय अहिंसा में विश्वास करनेवालों की विरोध निम्नोद्धार है। ऐसे अंतर पर देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां जामरूक हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा काम यह होगा कि हम

सैनिक शक्ति से भिन्न लोक शक्ति का संगठन कर देश-भर में शांति की रणवाली करें। इसके लिए शांति-सेना का व्यापक संगठन अत्यन्त आवश्यक है। हम दृढ़-निर्णय समान की बात करत हैं। शांति रक्षा के लिए शांति सेना का संगठन हर समान के समुल्लेख की रक्षा की मान्यता को उदल सकते हैं। अहिंसा की स्थापना के लिए मया इस संकटकालीन परिस्थिति में जनता के मारेल को कायम रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं। आम तौर से शांति सेना के विचार को बाह्यनीय मानते हुए मैं लोग उसे अवावहारिक कहते हैं, क्योंकि साधारणतया लोग आदर्श और व्यवहार को दो चीजें मानते हैं लेकिन सचमुच वे दोनों एक ही हैं। एक ही चीज जब केवल बाह्यनीय रहती है तो उसे आदर्श कहा जाता है, किन्तु जब यह आवश्यक हो जाता है तो वही व्यावहारिक हो जाता है। जिस समय सरकार का ध्यान समस्त सैनिक शक्ति के साथ युद्ध में केन्द्रित हो जाता है उस समय जनता की मारेल को कायम रखने के लिए दूसरी शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है और वह आन हो गयी है। अब आज की परिस्थिति में शांति-सेना का विचार अत्यन्त व्यावहारिक बन गया है। सौभाग्य से तितना लघु स्वरूप में हो, शांति सेना के संगठन का प्रारम्भ हिन्दु हमारे पास है उसी की तेजी से राष्ट्रव्यापी उठाना है क्योंकि यह वैकल्पिक शक्ति आज केवल बाह्यनीय नहीं है बल्कि आवश्यक है इसलिए पूरा देश इस प्रयास के साथ देगा इसमें कोई संदेह नहीं।

अतएव शांति सेना के व्यापक संगठन पर शक्ति केन्द्रित करने की बड़ी आवश्यकता है।

शांति सेना के अंगना हमका एक दूसरा काम भी उठाना चाहिए। वह यह कि देश के विकास के काम में तथा आवश्यकता का पूर्ण मंजूर जान पूर्ण रूप से सरकारी ताकत लगी हुई है उसका उदल जनता को

रखत तोयत से यह है इसकी पूरी शोचिश करनी चाहिए। सरकार का प्याय पूर्ण रूप से युद्ध में फस जाने के कारण यह सब काम सरकार निरर्थक शक्ति से चला रहे यह भी जनता के नैतिक उत्तर का कायम रखने के लिए आवश्यक है। सरकार दूसरी तरफ फस जाय और साथ-साथ जनता अपने का असहाय महसूस करे ऐसे समय में प्रतिनिधिया दादी शक्तियों का अंतर मित्रता है कि ये जनता की भावना का नाजायज लाभ उठाकर परिस्थिति का अपने कब्जे में कर लेता है। पल्लवरूप, जैसा कि इतिहास बताता है, देश में तानाशाही का समूहन हो जाता है।

राज्य की रक्षा अहिंसा के तत्त्व की ओर जाने के लिए आवश्यक है। अतएव अहिंसा के पुनारी का उपयोग परिस्थिति निर्माण होने के पाय इसका प्रयास करना आवश्यक है।

इस प्रयास का साकार जरिये ग्राम-न्यायत है। इस समय अगर पंचायतों का शक्तिशाली बनाकर उनसे मार्गदर्शन जन-शक्ति का आधार पर जनता के रक्षण और पापण की पूर्ण व्यवस्था हो सके तो पंचायतों में दृढ़ निरपेक्ष आत्मशक्ति का मान होगा और जनता उस शक्ति का भरोसा कर सकेगी। ऐसी हाजिरी का दम प्रतिनिधियादाई शक्ति लाकतन के लिए खतरा नहीं हो सकता।

हम क्या करें ? *

एक तो यह कि सब प्रकार के भेद मिट जाने चाहिए। सारा राष्ट्र एक दिल हो, ऐसा होना चाहिए।

दूसरे, धोरज नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए।

तीसरी बात यह कि भारत में कहीं अशांति नहीं होनी चाहिए। यह तब होगा, जब अशांति के कारण मिटेंगे। इसके लिए एक एक गाँव एक एक परिवार के समाप्त बनना चाहिए। सबको सब करना चाहिए कि हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा, दुःखी नहीं रहेगा। कोई दुःखी होगा तो उसके दुःख का हिसा सब लेंगे।

ऊपर जो कहा है उसमें सैनिक कार्यवाई का समर्थन नहीं है। आज भी हमारा यह मानना है कि हिंसा से मसले हल नहीं होते, बढ़ते ही हैं। पर लोगों की वास्तविक तैयारी, लोकशाही की दृष्टि (याने लोग ने सरकार की सेना रखने की अनुमति दी है इस दृष्टि से), भारत सरकार की नैतिक स्थिति, अहिंसा के बर्किंग की प्रक्रिया और हमारी अपनी स्थिति—इसकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसका विरोध नहीं करते इतना ही है। हम हमारा काम करते हैं।

क्योंकि हमें हर परिस्थिति का लाभ उठाकर देश को अहिंसा की ओर ले जाना है, इसलिए देश को समझते हैं कि हमारे कार्यक्रम (ग्रामस्वराज्य) से आप जो कर रहे हैं उसमें भी मदद मिलेगी। ग्रामदान एक 'डिफेंस मेजर' है यह हमने पहले ही कहा है।

कायकर्ताओं से हम कहते हैं कि यह एक मौका फिर आया है जब जनता को आप अपनी बात समझा सकते हैं और वह हमारे साथ आ सकती है। इस मौके को आप खोना चाहें तो बात दूसरी है।

* विनोद से हुई चर्चा के आधार पर।

नयी तालीम और गांधी-दर्शन

(उत्तरार्ध)

आचार्य कृपालानी

प्रजातंत्र का उदय

सभ्यता समाजों में जो अन्याय और दमन होता आया था उसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ था फिर भी वह उस वक्त तक होता रहा जब तक सामान्य व्यक्ति (कामन मैन) सदियों की अपनी तबाह से जगा नहीं और अपने मालिकों के विरुद्ध खड़ा नहीं हो गया। इस सघर्ष से लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र समाज में व्यक्ति के नैतिक मूल्य पर बल देता है और उसकी प्रतिष्ठा और महत्त्व को मानता है। इसमें व्यक्ति का राजनीतिक शोषण समाप्त हो जाता है अथवा कम से कम कुछ तक घट तो जाता ही है। इसमें पक्षों की आंतरिक हिंसा मिट जाती है। कोई मामला सुलझाने के लिए सिर काटा नहीं जाता, गिना जाता है। प्रत्येक—सिर 'एक' का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में एक सरकार की जगह दूसरी सरकार की गुंजाइश है और इसके अंतर्गत हिंसा का सहारा लिये बिना शासन बदला जा सकता है। इस कारण इसमें स्वतंत्रता के साथ उत्तर-दायित्व जुड़ जाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए तो वही कि लोकतंत्र के देशों में जहां कहा जाता है कि तपाकथित मंत्रदूर-वेद्या श्रेण बधनो से जकड़े हुए हैं अपनी कठिनाइयों के हल के रूप में भी तानाशाही साम्यवाद को अपनाने से इन्कार करते हैं ? उन लोगों ने वही कठिनाई के साथ काफी दुःख सहकर राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता पायी है जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कुछ आस्वादन प्राप्त है। वे अपनी राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता को एक ऐसी क्रांति के लिए खरों में डालने को तैयार नहीं हैं जिसका परिणाम अनिश्चित है। वे यही चाहेंगे कि

नवम्बर, १९२]

उन की यह स्वतंत्रता बनी रहे और अधिक विस्तृत हो ताकि उसमें अधिक सुदृढ़ता भी आ जाय।

अगर राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरा विकास करने का मुक्त अवसर दिया गया होता तो दुनिया के देश आंतरिक सघर्षों से बच गये होते और यथा-समय अपनी वर्तमान आर्थिक विपत्तियां मिटा कर समग्र और एकरस सामाजिक व्यवस्था कायम कर सके होते। ऐसे समाज में किसी व्यक्ति को अपने निजी समाधान और भुक्ति की खोज में किसी मठ की चारदीवारी के भीतर या जवाल में खोजने-भटकने की आवश्यकता शायद न पड़ती। लेकिन समाज की प्रगति सदा सीधी लाइन में नहीं होती। उसका मार्ग तो ऊपर चढ़ता हुआ लेकिन बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है। वही प्रगति है तो अनिवार्य भी है। मनुष्य ने जब लोकतंत्र की खोज की तो उसने अपने वैज्ञानिक घोषों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण और उपयोग पर अपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली। इस शक्ति से नये मूल्क्षण की खोज के साथ औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग के 'साम्राज्य' का प्रारंभ हुआ। ये शक्तियां किस प्रकार क्या क्या परिवर्तन लायीं, यह एक लंबी कहानी है। वे आज भी क्रियाशील हैं और उनकी गति समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उनके एक-से-एक विस्मयजनक अध्याय बनते जा रहे हैं। उनको दूसरी उल्लिख्यियां कुछ भी हो, पर इतना निश्चित है कि औद्योगिक क्रांति ने पुराने विभाजनों और विपत्तियों को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया, वही-वहीं उनको अधिक विकृत और घबरा बना दिया। इनमें समाज में संपन्न और विपन्न का, यंत्रों के मालिक और मजदूर का तथा 'बुद्धि' और 'सर्वहारा' का भेद पैदा कर दिया। ऐसे समाज में लोकतंत्र के 'वोट' जो कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा

[१०१]

और समानता का धोतक है अपना बहुत सारा मूल्य तो देता है। इससे परिणाम-स्वरूप पुराने विरोध आर्थिक क्षेत्र में नये रूप में फिर प्रकट हो गये। जैसे पहले राजनीतिक सत्ता से आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त होता था उसी तरह अब आर्थिक सत्ता से राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त होने लगा। फिर वही दृश्य प्रकट हो गया—व्यक्ति नैतिक, समाज अनैतिक !

मार्क्सवाद का पक्षपात—

अत मानव की आगे की प्रगति के लिए जरूरी हुआ कि राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ आर्थिक समता को जोड़ा जाय। यह नया मुद्दा समाजवाद की ओर एक कदम था। समाजवाद आर्थिक क्षेत्र में भी मानव की समानता का दावा करता है। इसलिए यह एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है लेकिन उस पर बल देते हुए उसके समर्थकों ने उसे एक सामान्य भौतिक सिद्धांत बना दिया। अर्थात् समाजवाद ने, जिसका जन्म इस यज्ञ मय, केंद्रित और पूँजीवादी उद्योगों के युग में हुआ है, सोचा कि आज समाज में जो नैतिक मूल्य प्रचलित हैं वे सब ऐसे वर्गों के पैदा किये हुए हैं जिनके हाथ में आर्थिक प्रभुत्व रहा है। इन्होंने पूँजीवाद को भ्रम से लोकतन्त्र समझ लिया और यह भूल गया कि पूँजीवाद ने स्वतन्त्र और जिम्मेदार व्यक्ति को खत्म करके लोकतन्त्र के सिद्धांत को सबसे बड़ी क्षति पहुंचायी। राजनीतिक लोकतन्त्र ने पहले भी प्रगति की थी उसको खत्म करके समता का समाजवादी सिद्धांत सामने आया। साथ ही यह भी हुआ कि अपनी समान बुराहियों के साथ पूँजीवाद अनुशासनहीन और गैर-जिम्मेदार 'व्यक्ति' की स्वतन्त्रता के साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए समस्या का हल वह सोचा गया कि न केवल मर्यादाहीन और गैर जिम्मेदार व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाय बल्कि स्वतन्त्र व्यक्ति को भी खत्म कर दिया जाय। मार्क्सवादी के लिए तो व्यक्ति सामाजिक संबंधों का एक घटक (इनसेम्बल) मात्र था, इसलिए उसने जो हल सुझाया वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से रोग से भी बदतर था। वह जो रोग के साथ-साथ रोगी को भी खत्म कर देना था। निःसंदेह व्यक्ति को खत्म कर देने की मुक्तिसंगत सिद्ध करना आसान नहीं था। इसलिए संपूर्ण साम्यवाद का अवतरण

हो जाने पर यानी जब क्रिश्चमिन्-वर्ग ने निरंकुश अधिकार के परिणाम-स्वरूप वर्गहीन और शासनहीन समाज अपने आप प्रतिफलित हो चुका होगा तब उस (व्यक्ति) के पुनर्स्थान का आश्वासन दिया जाता है। जिनसे आध्यात्मिक 'पुनर्स्थान' पर विश्वास नहीं किया वह हमें बचन देता है कि भौतिक शक्ति ने द्वारा व्यक्ति का पुनर्स्थान होगा।

रूस में समाजवाद के नये सिद्धांतों की कार्यप्रतिष्ठ होते हुए देख रहे हैं। उसका दावा है कि उसने आर्थिक क्षेत्र में समता स्थापित करने की ओर बहुत प्रगति की है। हम इस दावे को स्वीकार कर भी लें तब भी उसे इसके बदले में व्यक्ति के अभिक्रम और स्वतन्त्रता की हत्या का मूल्य चुकाना पड़ा है। यह अनिवार्य है, क्योंकि नयी नीति के अनुसार वर्ग या समाज के सदस्यों से भला व्यक्ति का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व या मूल्य कुछ है ही नहीं। इसमें और किसी प्रकार के अर्थ मामलों में साम्यवाद और फासिस्टवाद दोनों एक ही हैं। फासिस्टवाद व्यक्ति को राष्ट्र या जाति के शरीर का एक जीवकोप (सेल) मात्र मानता है, साम्यवाद सामूहिक धर्मिक जगत् का एक जीवकोप मानता है। जबतक विरव के सारे धर्मिक एक न हो जाय और सत्ता हाथ में न ले लें तब तक रूस में 'व्यक्ति' उसी तरह एक छोटा नगण्य 'सेल' है जिस तरह वह फासिस्ट जर्मनी या इटली में है। फासिस्टवादी राज्य का व्यक्ति और साम्यवादी राज्य का व्यक्ति, दोनों शरीर के जीवकोप के ही समान स्वतन्त्र हैं यानी किसी बरिष्ठ संगठन की मर्जी के अनुसार चलने भर को स्वतन्त्र है। उसका अपना जीवन या अपनी मर्जी कुछ नहीं रहती।

रूस के साम्यवाद में, जिसकी लवी हींग हांकी जाती है, आर्थिक समानता का आधार बड़े बड़े केंद्रित और यंत्रचालित उद्योग और इपि है। राज्य के हाथों में यह जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ उसका परिणाम यह आया कि वह तानाशाही धर्मिक समाज के हाथों में रहने के बजाय उस की गार्दों के मुद्दीमर लोचों के हाथ में और अतः एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गयी। सत्ताधारी लोग स्वयं आर्थिक सुविधाओं का उपभोग भी कर रहे हैं, पर उनका पद

उन्हें ऐसी सुविधाएं देता है जिनका आर्थिक मूल्य है। और तानाशाही पर तो कोई खावट है ही नहीं। आज रूस में श्रमिकों और किसानों की आमदनी के साथ नौकरशाही व्यवस्थापन, विशेषज्ञता आदि की आमदनी की तुलना की जाय तो बड़ी विपत्ति नजर आयेगी। लोकतन्त्र में सत्ता पर कोई सविधानिक रोकें हैं, लेकिन एक तानाशाही में सब खतम कर दिये जाते हैं। रह जाती है केवल सत्ताधारियों की मर्जी। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ पक्षों का महत्त्व दूसरों से अधिक हमेशा होता। लेकिन जब प्रजातन्त्र के नैतिक और सफल सबंधी नियम हट जाते हैं तो फिर निरंकुश सत्ता के दम और दमन के सिवा कुछ नहीं रह जाता। पहिले के जमाने के राजा और धनी लोग अपने अधिकारों का उपयोग कुछ सीमाओं के भीतर करते थे। जीवन के बड़े क्षेत्रों में वे काफी स्वतन्त्रता देते थे। साम्यवाद ने, जैसा कुछ आज उसका विकास हुआ है, स्वायत्तता के उन सारे क्षेत्रों को खरम कर दिया है। स्वतन्त्रता की दृष्टि से देखा जाय तो इसी पाबंदी के परिणाम-स्वरूप जो स्थिति निर्माण हुई है यह खन मनमाने राजावा से भी हीनतर है जो अपने अंदर देवी प्रतिष्ठित की मानते थे। प्रजातन्त्र की अपेक्षा तो हीनतम ही है, भले ही प्रजातन्त्र पूँजीवाद के कारण क्षिप्तता भी क्षिप्त हो।

आधुनिक प्रजातन्त्र का आविर्भाव करीब-करीब उसी समय हुआ जब विज्ञान प्रगति करने लगा था और जिसके फलस्वरूप नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बल कुछ घट रहा था। नैतिक जिम्मेदारी से अलग होकर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य एक प्रकार के अव्यवस्था-तत्त्व का कारण बना। उसी समय औद्योगिक क्रांति ने मानव मानव के बीच पैर और कानूनी समझौते की घुमाया, चाहे वह समझौता किसी भी तरह हुआ हो। अगर बयजोर को दुर्दृष्टा हुई तो यह कहा गया कि यह तो उस वैज्ञानिक सिद्धांत की विजय है जो कहता है कि समर्थ ही जीने का हकदार है। यह भी कहा गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पूरे मन से अपने-अपने स्वार्थ का ध्यान रखे तो ऐसा अनेक लोगों का एकत्रित स्वार्थ किसी कोमिमा के जरिये परमाय और मानवता में बदल जायगा।

मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के कुछ भयानक मानवीय

परिणामों और दुर्बलों के निर्मम शोषण का समर्थन करने-वाले सिद्धांतों का मजबूत किया। फिर भी मार्क्सवाद ने उस व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया और उसे आर्थिक और सामाजिक सबंधों का सब कुछ माना गया। अब वह आध्यात्मिक इकाई नहीं रह गया जो अपने आप में साध्य होता है।

समन्वय

अभी हाल में जब लोकतन्त्र को फासिस्ट और साम्यवादी तानाशाही से भारी खतरा नजर आने लगा तब उसके समर्थकों को यह प्रतीति होने लगी कि लोकतन्त्र केवल एक राजनीतिक योजना ही नहीं है बल्कि वह महान नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर सदा है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि लोकतन्त्र के नैतिक सिद्धांतों का त्याग करने का अर्थ होया मानवता को पीछे ले जाना। यह भी महसूस किया जाने लगा है कि केवल लोकतन्त्र के ही नहीं, बरन् समाजवाद के सिद्धांत भी मूलतः नैतिक ही हैं जो न्याय, समता और इमानदारी पर आधारित हैं। सामाजिक स्तर पर ये दोनों मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। यदि इन सिद्धांतों को सारहीन ढाँचा मात्र नहीं बना रहना है तो उन्हें जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लागू करना होगा।

गांधीजी का जीवन-दर्शन इसी समग्र ध्येय का बना हुआ है। गांधीजी का विश्वास है कि मानवता का उद्गम और उसकी मजिल दोनों नैतिक हैं। वह मजिल प्रत्येक अक्षत स्त्री-पुरुष को नैतिक समाज के अंदर रख करती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को तथा आंतरिक और बाह्य जीवन को सत्य, अहिंसा, न्याय और इमानदारी के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। इसे सन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सबंधों में भी वे ही नैतिक सिद्धांत लागू हो और हमारे ध्येय जितने सन्नत हो हमारे साधन भी उतने ही परिपुष्ट हो। कोई सारा विनय जोत ले पर आत्मा खो दे तो वह जैसा निष्फल है उसी प्रकार किसी देश के लिए भी यह रामदायी नहीं होगा कि वह सारा सारा तो पा जाय, पर अपनी आत्मा खो दे।

हर हालत में समाज नैतिक तभी होगा जब उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन और रास्ते उपयुक्त हों। इसी व्यवस्था की स्थापना के लिए गांधीजी का प्रयत्न था कि लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों के नैतिक और भौतिक गुण जोड़े जायें। मार्क्स का समाजवाद चूँकि केंद्रीकरण पर जोर देता है और अपने साधनों में नैतिक सिद्धांतों का स्थान न देता है, इसलिए वह भौतिक सुविधाओं की भूल मिटाने में चाहे जितना सफल क्यों न हो, फिर भी व्यक्ति को कुचलने वाला ही है। भूल से पीड़ित मानवता, हो सकता है, नैतिक साधनों की परवाह न करे और किसी भी मूल्य पर आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के आकांक्षित से सतुष्ट हो जाय। परन्तु केवल रोटी से न व्यक्ति जो सकता है, न देश। यह भी सही है कि ये रोटी के बिना भी नहीं जो सकते। लेकिन उसमें साथ कुछ दूसरे ऊँचे मूल्य भी अवश्य चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वे लक्ष्य ऐसे हों जिनके लिए कल्याण के भौतिक साधनों का स्थान करना पड़े।

गांधीजी ने कुटोरे और ग्रामीण उद्योगों का तथा विकेंद्रित व्यवसाय और कृषि का जो प्रतिपादन किया वह साम्यवादी या पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्रीकरण की अति के इलाक़ के रूप में ही था। इसीलिए गांधीजी की दृष्टि से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है। इसमें स्वतंत्र रहने के लिए छूट है। इसमें यह भी संभव होगा कि व्यक्ति अपना इच्छा को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित कर सके। इससे ऐसा एक बाहरी वातावरण निर्माण होता है जो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र राज कायम करने और व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। भौतिक वस्तुओं की समृद्धि और समाज वितरण की रंगीन तस्वीर प्रस्तुत करनेवाला साम्यवाद के प्रलोभनों को गांधीजी ठुकरा देते हैं। वह समृद्धि व्यक्ति को स्वतंत्रता और व्यक्ति-तन्त्र की दृष्टि का पूर्ण नहीं कर सकती। गांधीजी पहले व्यावहारिक थे, अतः ऐसे केंद्रित उद्योगों का उन्होंने विरोध नहीं किया जो आज की सम्पत्ता को दृष्टि से अत्यावश्यक है। साथ ही वे इतने नैतिक और मूल्य मानवतावादी थे कि यंत्र की स्वतंत्र व्यक्ति पर हावी होने नहीं दे सकते थे। जब कभी केंद्रित उत्पादन की आवश्यकता पड़ जाय तो उनके

अनुसार उसका नियंत्रण समाज के हाथों में होना चाहिए।

राष्ट्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक जीवन सत्य और अहिंसा के तत्त्व पर चलना चाहिए। अस्त्र-तस्त्रों और बूटनोती की स्थान नहीं रहना चाहिए। सत्ताधारियों को अपनी जनता का सेवक बनना चाहिए। उन अस्थायी सत्ता धारियों को आर्थिक जीवन की दो सुविधाएँ मिलें उनका साधारण समाज को उपलब्ध सुविधाओं से मेल होना चाहिए। कोई काम या पेशा ऊँचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए बशर्तें वह अपना सामाजिक हेतु सिद्ध कर सके। प्रत्येक कार्यरत वह चाहे जितना सुच्छ हो, पारिवर्त्मिक मात्र का हक्दार नहीं है बल्कि वादरूपीय भी है।

गांधीजी ने राजनीति और अर्थनीति के अध्यात्मो-करण का जो प्रयत्न किया वह उसका सक्षिप्त विवेचन है। उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों के आधार सत्य और अहिंसा रहे हैं और उनका हेतु नैतिक मानव को एक नैतिक समाज प्राप्त करा देना रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन संबंधी गांधीजी का दृष्टान्त इतना व्यापक है कि उसमें राजनीतिक लोकतन्त्र और आर्थिक समाजवाद दोनों की नैतिक, भौतिक और संगठन संबंधी सारी उपलब्धियाँ समाविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार उसमें अर्वाचीन मानव के इतिहास की विभिन्न धाराएँ संकलित हो जाती हैं। वह ऐसी अहिंसक क्रान्ति और नव-समाज रचना के लिए क्रियाशील है जहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अत्याचार और दोषण नहीं होगा। इसे ही गांधीजी स्वराज्य, रामराज्य, धरती पर ईश्वर का राज आदि शब्दों में व्यक्त करते थे।

गांधीजी ने शिक्षण की जो नयी पद्धति दी उसका कार्य यही है कि वह व्यक्ति और समाज दोनों को इस नयी क्रान्ति के सिद्धांतों के प्रकाश में चिपका करे। उन्होंने हमें स्वाभाविक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से सही शिक्षा-पद्धति दी और साथ ही व्यक्ति तथा समाज के सामने अमूल्य और उदात्त ध्येय भी प्रस्तुत किया। इस प्रकाश में नयी तालीम अथवा मुनियारी तालीम की योजना पर विचार होना चाहिए। ●

(अंग्रेजी 'गांधीयन घाट' से संपादित)

भूदान आंदोलन और ग्रामभारती

(प्रश्नोत्तर)

श्री धीरेन भाई

प्रश्न :—‘ग्रामभारती’ का विचार और कार्यक्रम किस तरह अन्तर के भूदानवादी आंदोलन का जगत्वा कदम है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरी जो कठिनाई है वह इस प्रकार है। विनोबा के नेतृत्व में जिस तरह भूदानवादी आंदोलन अन्तर चल रहा है उसके दो पहलू प्रकट हुए हैं। एक तात्त्विक, दूसरा ‘पापुलर’। तात्त्विक दृष्टि से उन्होंने सवादायक जीवन दर्शन और समाज दर्शन को वैज्ञानिक ढंग से दुनियाँ के सामने प्रस्तुत किया है। उनके विचार से मत भेद हो सकता है लेकिन अस्पष्टता नहीं है। ‘पापुलर’ प्रकट पर ये समस्याएँ सामने आयी हैं। दान की प्रक्रिया की विशेषता यह उतायी जाती है कि दान से एक आर स्वास्तित्व का विसर्जन होता है और दूसरी ओर दाता और आदाता के परस्पर सम्बन्ध में समता और मधुरता साध-साध आती है। लेकिन अन्तर का अनुभव यह है कि भूदान से दाता और आदाता के सम्बन्ध मधुर नहीं हुए हैं। जिस करुणा को विनोबाजी अपने आंदोलन का आधार मानते हैं उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि उल्टी स्थिति प्रकट हुई है। ग्राम-दानी गांवों का यह अनुभव है कि गांव की जो भूमि रहे मालिकों के हाथ में है, चाहे वे गांव के भीतर के हों या बाहर के, वह ग्रामदान में नहीं आया है और न उसे लाने का आंदोलन ने कोई उपाय ही मुझाया है। इसी तरह ग्रामदानी जनता को कोई ऐसा ग्रामोद्योग भी नहीं मिल सका है जो खेती की कमी की पूर्ति कर सके। गांव का कोई उद्योग बाजार में जाकर मिल के मुकाबिले में टिक नहीं पाता। इन बातों के अन्तर्गत अभी तक ग्राम के समग्र विकास—यानी आर्थिक और शैक्षणिक विकास—की कोई एक समन्वित प्रक्रिया भी नहीं प्रकट हुई जिसका परिणाम नवम्बर, '६२]

यह हुआ है कि कहीं याज्ञा आर्थिक विकास हुआ तो शैक्षणिक नहीं और यदि शैक्षणिक हुआ तो आर्थिक नहीं। ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की थी कि भूदान ग्रामदान आंदोलन के पापुलर प्रकट पर जो समस्याएँ पैदा हुई हैं उनका हल ढूँढा जाता। वहीं आंदोलन का असली कदम हाता। ग्रामभारती विकास की शैक्षणिक प्रक्रिया मंजूर हो रही है, वह अगला कदम कैसे है? अब हमारा देश वास्तव में लोकतान्त्रिक होता तो ग्रामभारती विकास की आदर्श प्रक्रिया होती लेकिन हम तो अभी सामंतवाद और सौ साल पहले के पूँजीवाद से जकड़े हुए हैं जिससे मुक्ति के लिए व्यापक विद्रोह की आवश्यकता है। लेकिन आप की ग्राम-भारती में तो विद्रोह की भावना तक नहीं है जो क्रांति की मुख्य शक्ति होती है। कृपया आप इस प्रश्न पर विस्तारपूर्ण प्रकाश डालें।

उत्तर :—ग्रामभारती योजना अन्तर के भूदान यह आंदोलन का अगला कदम है, ऐसा समझना सही नहीं होगा। वास्तव यह योजना नयी तालीम का व्यापक कार्यक्रम है। आंदोलन के सर्वप्रथम में यह कार्यक्रम बुनियादी है, यानी बुनियादी ढालने और उसे मजबूत करने का है।

आपने भूदान आंदोलन के ‘तात्त्विक’ और ‘पापुलर’ दो पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्रांति के सर्वप्रथम में तात्त्विक पहलू मुख्य होता है लेकिन ‘पापुलर’ आंदोलन से तात्त्विक पहलू भी आगे बढ़ता है। इस पापुलर पहलू के बारे में भी सफाई हार्ना चाहिए। पापुलर पहलू के भी दो हिस्से होते हैं—एक आगे बढ़ने का और दूसरा ‘कन्सालिडेट’ करने का। हिंसक क्रांति में आगे बढ़ने के पहलू पर सख्ती शक्ति केन्द्रित की जाती है और उसके बाद कन्सालिडेशन का काम शुरू होता

है। लेकिन गांधीजी की बतायी हुई अहिंसक क्रांति की टेकनीक भिन्न है। उसमें आगे बढ़ने का काम और संगठन का काम साथ साथ चलाता है। वस्तुतः क्रांति के इतिहास में यह गांधीजी की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कमल बड़नोराए पद्वत् से चलते रहने पर राद को कन्सालिडेशन के अवसर पर क्रांतिकारी को संगठित प्रतिक्रान्ति का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि क्रांतिकारी जब एकांगी मार्ग पर बढ़ते रहकर वर्तमान को 'लिक्विडेट' करता चलाता है और साथ-साथ उसके स्थान पर क्रांति-तत्त्व के आधार पर निर्माण नहीं करता है तो वह अपने आंदोलन को प्रक्रिया द्वारा ही समाज में 'वैक्युअम' (रिक्तता) की स्थिति पैदा करता है। प्रकृति वैक्युअम बर्बाद नहीं कर सकती। जब क्रांतिकारी उसे अपनी चाल से भरता नहीं है तो स्वभावतः प्रतिक्रान्ति उसे अपनी ही चाल से भर देती है। नतीजा यह होता है कि जब क्रांतिकारी आगे बढ़ने का काम समाप्त करके कन्सालिडेशन के काम में लगने जाता है तब उसको मजबूत बुनियाद पर संगठित प्रतिक्रान्ति की शक्ति का मुकाबिला करना पड़ता है। क्रांति के चरण से चका हुआ क्रांतिकारी इसे अवसर पर प्रायः हार जाता है और प्रतिक्रान्ति के गर्भ में विघटित हो जाता है।

आजादी के आंदोलन में गांधीजी ने विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए जहाँ असहयोग और सत्याग्रह के रूप में आगे बढ़ने का कार्यक्रम दिया वहाँ स्वराज को कन्सालिडेट करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को भी देश के सामने पेश किया। उन्होंने रचनात्मक कार्य की स्वराज्य का बुनियादी कार्यक्रम कहा क्योंकि वह स्वराज्य की बुनियाद डालनेवाला कार्यक्रम था। वह यहाँ तक कहा करते थे कि अगर रचनात्मक कार्य ठीक ढंग से पूरा किया जाय तो सत्याग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और विदेशी राज्य हट जायेगा।

दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रवादियों ने गांधीजी की उपर्युक्त बृह-रचना को समझा नहीं। वे क्रांति की पुरानी लकीर पर चलते रहे। वे मानते थे कि एक बार

अंग्रेजी राज्य गलत करने से सब कुछ हो जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे-जैसे विदेशी सत्ता पछे हटती गयी वैसे वैसे उनका द्वारा छाड़े स्थानों पर पुनः राद तथा सम्प्रदायवाद का कब्जा हावता गया। पन्ध्र रूप आज मुक्त उनके हाथ में इतना मजबूत से जकड़ा हुआ है कि नेताओं द्वारा लोकशाही या तो स्वराज्य-स्थापना का प्रयास रिफ्त हो रहा है और लोकशाही के हर स्तर पर पूर्ण नीरादा और सम्प्रदायवादी शक्तियाँ हावी होती जा रही हैं।

गांधीजी रचनात्मक कार्यों को भी क्रमशः प्रान्ति के बाह्य के रूप में संगठित करते जा रहे थे। वह चरखा सब में जीवन बतन तथा नव-सत्करण के प्रस्ताव द्वारा चरखे की तात्त्विक भूमिका को आगे बढ़ाते गये। उन्होंने नयी तालाम को भी पक्क शिखा पद्धति के दायरे में न रखकर समग्र नयी तालाम के नाम से उसे क्रांति व बाइन के रूप में प्रतिष्ठित करने की काशिश की और आचार्य में विदेशी राज्य की समाप्ति तथा स्वराज्य व प्रारम्भ के सधि काल में ही सारे रचनात्मक कार्यों को क्रांति के बुनियादी बाइन, नयी तालाम के गर्भ में विधान करने की बात कही।

विनोबाजी के नेतृत्व में जो भूदान-यज्ञ आंदोलन चला वह कोई नयी क्रांति की शुरुआत नहीं थी। गाँधीजी हमेशा कहा करते थे कि विदेशी राज्य को हटाना स्वराज्य का पहला कदम है। भूदान-यज्ञ आन्दोलन गाँधीजी द्वारा प्रवर्तित स्वराज्य आन्दोलन का दूसरा कदम मान है। विनोबाजी ने गाँधीजी के क्रांति-तत्त्व का जो भाव्य क्रिया उसका मूलमंत्र यह है कि अगर सब्जे स्वराज्य की, यानी अहिंसक समाज की, जिसका मूल रूप शासनमुक्त समाज हो हो सकता है और निम्न के लिए दण्ड शक्ति का निरोधान जरूरी है, स्थापना करनी है, तो समाज में से सर्पों की जड़-व्यक्तिगत स्वामित्व-को समाप्त कर 'कौटुम्बिक समाजवाद' की स्थापना आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूदान-यज्ञ आन्दोलन की शुरुआत हुई। जिस तरह स्वराज्य आन्दोलन के पहले कदम में गाँधीजी असहयोग से सत्याग्रह तक चले गये

[नयी तालाम]

उसी तरह विनोबा जी दूसरे कदम में भूदान से ग्राम दान पर गये लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि भूदान और ग्रामदान का कार्यक्रम सच्चे स्वराज्य के पुराने आन्दोलन के पाण्डुर पहर का एक हिस्सा यानी आगे बढ़ने का हिस्सा था। कन्सालिडेशन का हिस्सा बलुत बही होना चाहिए था जो गाँधीजी ने उताया था—यानी नयी तालीम।

आप लोगों को याद होगा कि मैंने १९५४ में ही यह प्रस्ताव सर्व-सेवा-सभ तथा आन्दोलन के कार्यकर्ता समाज के सामने रखा था और तब से राबरा रखता आ रहा हूँ कि भूदान और ग्रामदान क्रान्ति का आन्दोलनात्मक कार्यक्रम है, और नया तालीम उसका रचनात्मक पहलू है। इसलिए दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस सिखिले में हमेशा यह विवेचन करता रहा हूँ कि एक दूसरे के सहारे के बिना आगे नहीं बढ़ सकेगा। देश के प्राचीन पौराणिक श्रवियों ने लोक कथा द्वारा हमें बताया है कि देव या देवियाँ बिना वाहन के आगे नहीं बढ़ सकती हैं और वाहन भी उन्हें पीठ पर बैठा कर ही प्रतिष्ठित हो सकता है। उसी तरह क्रान्ति देवी नयी तालीम की पाठ पर बैठ कर आगे बढ़ सकती है और नयी तालीम क्रान्ति देवी को पाठ पर लेकर ही समाज में फलीभूत हो सकता है, ऐसा मैं कहता रहा हूँ। लेकिन हम क्रान्ति के सदर्भ में नयी तालीम का इशारा नहीं डाल सके। इसके दो कारण हैं—प्रथम कारण हमारी दृष्टि और शक्ति पर्याप्त नहीं थी दूसरा कारण यह था कि हमारे सामने क्रान्ति के वाहन के रूप में नयी तालीम का कोई चिन्म साक नहीं था। गाँधीजी ने नयी तालीम के दो पहलू रखे थे—पहला शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति और दूसरा शिक्षा द्वारा अहिंसक क्रान्ति। यह शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति यानी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। वह प्रचलित पुस्तक-मूलक शिक्षा-पद्धति को बदलकर उत्पादन-मूलक शिक्षा-पद्धति को कायम करना चाहते थे और शिक्षा द्वारा समाज के अवाञ्छनीय तत्वों को राम न कर शिक्षा द्वारा उसे बदलने का अहिंसक प्रक्रिया को स्थापना करना चाहते थे। लेकिन अब

तक नया तालीम का हमने जो प्रयोग किया वह पहले पहल का ही लेकर किया, दूसरे पहलू पर प्रयोग द्वारा कोई अनुभव नहीं प्राप्त किया। पल्लवरूप जब क्रान्ति का दूसरा कदम उठाया गया तो हमारे सामने क्रान्ति को कन्सालिडेट करने के लिए क्रान्ति की वाहक नयी तालीम की रूप-रेखा स्पष्ट नहीं थी। जब मैंने उस खवाल को उठाया तो आन्दोलन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलाता।

यह ठीक है कि यद्यपि गाँधीजी ने समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समग्र नयी तालीम की बात कही या लेकिन जिस समय गाँधीजी ने यह बात कही थी, उस समय उनकी विचारधारा के अनुसार समाज-परिवर्तन का वाहन राष्ट्रीय सरकार होगा, ऐसा हमने माना था। इसलिए भा समग्र नयी तालीम को क्रान्ति की बाइनेमिकस के रूप में विकसित करने की अपेक्षा अनुसरन करना उस समय हमारे लिए स्वाभाविक था। शायद यही कारण है कि हम नयी तालीम के क्रान्तिकारक पहलू का प्रयोग द्वारा अनुभव हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। फिर जब विनासा का भूदान आन्दोलन चला और वह ग्रामदान तक पहुँचा तो एक बार हमसे फिर इसका आदर्शकता पर विचार किया और विनासा का प्रेरणा से पैदा निर्णय भी किया। लेकिन उस दिशा में हमने कुछ किया नहीं।

आपने जा यह अनुभव किया है कि भूदान से दाता और आदाता के सन्ध मधुर नहीं हुए हैं और जिस करुणा को विनोबाजी अपने आन्दोलन का आधार मानते हैं उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि हमने आन्दोलन को आर्थिक और सामाजिक पहलू से ही देखा और चलाया। अर्थात् हमने व्यक्तिगत मिलिक्यलवाद की दिशा में बढ़ने वाले पहलू का ही अपनाया और मिलिक्यलवाद के निराकरण से उत्पन्न परिस्थिति को कन्सालिडेट करने के लिए समग्र नयी तालीम की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। पल्ल-स्वरूप जिस तरह स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का उत्पन्न के कारण गाँधीजी सच्चे स्वराज्य का वा आधार मानते थे उसका निष्पात

नहीं हुई उसी तरह इस आंदोलन में समग्र नयी तालीम की उपेक्षा के कारण यह निष्पत्ति नहीं हुई जिसे विनोबाजी इस आंदोलन का आधार मानते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि जमीन के वितरण में हमने दाता की उपेक्षा की। दाता और आदाता के मधुर संबंध के लिए यह आवश्यक था कि दाता आंदोलन के सिद्धांत के अनुसार भूमिहीन को भूमि खुद खेदते और हमारे कार्यकर्ता उनके सहायक हों। हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने में हमने क्रान्ति पर खतरा देना। हमने यह माना कि दाता दान करके फिर अपने मन चाहे व्यक्ति को देने की इच्छा रखेगा तो उसका दान 'मोहमुख विसर्जन' नहीं होगा यानी वह क्रान्ति की प्रक्रिया नहीं होगी। सिद्धांत की दृष्टि से शायद यह ठीक है लेकिन तालीम की दृष्टि से सही नहीं है। विचार-परिवर्तन और हृदय परिवर्तन निःसन्देह तालीम की ही प्रक्रिया है। तालीम के प्रारम्भ में शिक्षार्थी की मौजूदा स्थिति पर से ही उसे आगे बढ़ाना होता है। जब समाज में भूमि के सदर्भ में उत्कट मोह और ममता है तो किसी व्यक्ति की इस भूमिका पर से मिलिकृत विसर्जन की भूमि का पर ले जाने के लिए प्रथम कदम में अमुक हिस्से की जमीन की ममता छोड़कर अगर अपने ही रहेगी भूमिहीन को जमीन दे देता है तो विसर्जन की दिशा में बढ़ने के लिए इस प्रारम्भ को काफी मानना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो दाता की भी कोई दिलचस्पी नहीं रही और आदाता ने उस दान को कृपा की प्रक्रिया में समझकर ऊपर से दिलाया हुआ हक माना। यही कारण है कि स्वयं आदाताओं में भी आपस के स्नेह-संबंध की निष्पत्ति नहीं हुई। यह सही है कि बाद को यह कमी महसूस की गयी और अब दाता की इच्छा के अनुसार जमीन पाटी जा रही है। केवल पाटी ही नहीं जाती है बल्कि विनोबाजी ने यह भी कहा कि दान-पत्र न लेकर प्राप्ति-पत्र लेंगे। अर्थात् अब मुदान का संबंध दाता और आदाता के बीच का हो।

आज मैं ग्रामभारता यानी समग्र नयी तालीम पर इतना ज़ोर इसलिए देता हूँ कि नयी तालीम को १०८]

ही यह जिम्मेदारी है कि वह दाता और आदाता के संबंधों को मधुर बनाये। मौन चूकने का कारण आज यह अत्यंत गठिन है लेकिन कठिन होने पर भी तालीम का मार्ग खोजना होगा।

ग्रामदानी गांवों के निर्माण के काम में भी हमारे काम की दृष्टि आर्थिक रही, दैविक नहीं। आपने ग्रामदान का सराफ उठाया है। लेकिन कृषि प्रधान जनता का खेती की कमी पूरी करने के लिए ग्रामोद्योग की आवश्यकता सभी गांवों में है और उसे करना है। ग्रामदानी जनता के लिए यह कोई विधिष्ठ समस्या नहीं है। जैसे-जैसे विवेचित्रत उद्योगों की तकनीक आगे उठेगी जैसे-जैसे देश भर की इस समस्या का निराकरण हो सकेगा। ग्रामदानी गांवों में जो नहीं हो सकेगा वह यह कि हम भ्रष्टाचार के परस्पर स्नेह संबंध के विकास को मुख्य निर्माण कार्य न मान कर राश निर्माण यदि आर्थिक कार्यक्रम का ही लेकर बैठे रहे। अगर हमारा निर्माण कार्य तालीम मूलक होता तो हम विभिन्न वर्गों के परस्पर स्नेह संबंध के लिए तथा वर्ग निराकरण के लिए कोई तकनीक खोज निकाल सकते थे। लेकिन हमने उस मार्ग का नहीं पकड़ा। जिस तरह दाता और आदाता के संबंध के बारे में हमने अपने तरीकों में संशोधन किया उसा तरह निर्माण के कार्य में भी उचित संशोधन करने की आवश्यकता है।

आपने माना है कि विद्रोह की भावना क्रान्ति की मुख्य शक्ति होती है। यह क्रान्ति की धारणा पर निर्भर करता है। अन्धध और निर्दलन द्वारा उत्पन्न जनता जब मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं देखती है सभी उसके मन में विद्रोह की भावना होती है। हिंसात्मक क्रान्ति में यही भावना मुख्य शक्ति होती है और यही कारण है कि हिंसक क्रान्तिकारी अन्धध और निर्दलन में कमी करने के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करने से विद्रोही चेनना दाने हो जायेगी। वे यह नहीं चाहते हैं कि पंडित जनता को कोई दूसरा मार्ग दिखाई दे। लेकिन अहिंसक क्रान्ति आरक्षण की प्रक्रिया होती है। इस क्रान्ति की प्रक्रिया ही मुक्ति के लिए निराश जनता को आशा दिलाने की होती

[शेष पृष्ठ १२१ पर]

[नयी तालीम]

बुनियादी शिक्षा और ग्राम-सेवा

श्री मनमोहन चौधरी

ग्रामभारती के पीछे जो विचार हैं उनपर यह दृष्ट्यवस्था से पुनर्विचार करना चाहूँगा। दिल्ली में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि ग्रामदान के उद्गम और विकास के साथ नयी तालीम को नया रूप मिला है। यह यह है कि नयी तालीम अब पहले की तरह स्कूलों की चार दीवारों में तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव के पूरे जीवन को व्याप्त करेगी। सारा गांव ही शाला होगा और गांव के सभी लोग—बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब उसके प्रियाभाई होंगे। उस प्रस्ताव के पीछे का विचार सब की सब अनोखा था और कह्यो ने महसूस किया कि आखिर बुनियादी शिक्षा की वर्तमान गतिरोध से निरुद्धने का मार्ग खुला। उस समय मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बाद में विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उस प्रस्ताव में ऐसा कोई अनोखा विचार नहीं है। वह कुछ प्रचलित बुनियादी शिक्षाओं का, अनोखे ढंग से सही, पुनर्वसूच्य मात्र है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि वह आगे का मार्ग प्रशस्त करने में किसी प्रकार सहायक सिद्ध न हुआ हो।

प्रचलित बुनियादी शिक्षा के हैं (१) विद्या जीवन से अलग न रहे और प्रत्यक्ष जीवन में आने-वागे समस्याओं और परिस्थितियों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध हो। (२) अधिसूक्त समाज-रचना की प्रतियोगिता मुक्त शैक्षणिक हो। अतः हमारा प्रत्येक रचनात्मक कार्यक्रम और सारी प्रवृत्तियाँ शिक्षण का ही कार्यक्रम और प्रवृत्तियाँ मानी जायें तथा यह शैक्षणिक प्रक्रिया समूचे जीवन को, अन्य से—बल्कि गर्भावस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त व्याप्त करे।

बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम इस पहली कल्पना को कार्यक्रम देने का प्रयत्न था। और जब से समय

ग्राम-सेवा की बात चली है तो मेरे हमने सारे रचनात्मक कार्यों की दूसरी कल्पना साकार करने की दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया है। दोनों प्रयोगों में हमने कुछ हद तक सफलता पायी है तो उसमें अधिक कई विफलताओं और गतिरोधों का भी हमें सामना करना पड़ा है। ग्रामदान आन्दोलन ने हमें व्यापक अवसर दिया और एक चुनौती दी कि हम अपने प्रयोगों को लेकर आगे बढ़ें। उसने हमें यह दिया दिया कि अगर एक विशेष प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया का सही पैमाने पर प्रयोग किया जाय तो एक सीमा तक सफलता मिल सकती है। लेकिन दिल्ली के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि इन अनुभवाओं से हम लाभान्वित हुए हैं। विद्या की अब चारदीवारी के अंदर सीमित रहने नहीं दिया जाय, इस एक मुद्दा के अलावा उस प्रस्ताव से यह नहीं मालूम होता कि अपनी कार्यपद्धति में नये कदम क्या हो सकते हैं। केवल एक बात समझ में आती है कि अगर बुनियादी स्कूल के शिक्षक पूरे गांव का शिक्षण दाय में ले लें तो नयी तालीम की कठिनाई हल हो जायगी।

मेरा मानना है कि इससे हमारे विचारों में उल्लंघन हो पैदा हुई है। हम लोगों में यह एक निश्चित मनोवृत्ति है कि किसी भी विचार या कार्यक्रम का स्वरूप एकदम विशाल बना दें ताकि वह समूचे सर्वोदय आन्दोलन को व्याप्त कर ले और उसमें सब कुछ समा जाय। यह भाषायगत अलंकार की दृष्टि से अच्छा है और अपने विचारों और लक्ष्यों को खूब समझाने की दृष्टि से भी ठीक है परंतु जब इसका प्रभाव व्यावहारिक मामलों पर भी पड़ता है तो फिर खतरनाक बन जाता है।

नयी तालीम के बारे में यही हुआ है। नयी तालीम का विचार बच्चों और युवकों की विद्या की

एक पद्धति की दृष्टि से निकला था। 'क्रिनि सीध' तानकर हमने उसे पूरे सर्वोदय आन्दोलन के बराबर कर दिया। और इसीलिए जब कभी हम शिक्षा-सबधी समस्याओं पर विचार करने बैठते हैं तो सीधे समूचे सर्वोदय आन्दोलन के व्यय और उद्देश्यों की तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की चर्चा में रह जाने का हमारा मानस होता है। बाल शिक्षा पर विचार करने के लिए हम यह मानकर शायद ही कभी बैठते हैं कि उसकी अपनी भी कोई समस्या है और बच्चों का विभाग एक कठोर वास्तविकता है और जब तक हम इन तथा इनके समान और भी कई प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं करते हैं तब तक कोई भी शिक्षा-पद्धति सफल नहीं हो सकती। सर्वोदय आन्दोलन को लें या उसका कोई महत्वपूर्ण अंग, वह जनता के अन्दर सीपी पड़ी रचनात्मक शक्ति को जगाने पर ही निर्भर है जो कि सारी सभ्यता का आधार है। वह सही है कि यह जागरण शिक्षा की नीति और दिशा को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। यह भी सही है कि बाल शिक्षा की पद्धति जनता की रचनात्मक शक्ति को जगाने की दिशा में काफी दूर तक जा सकती है। लेकिन अच्छा होगा यदि इन दोनों समस्याओं पर उनके अन्योन्य संबंधों का ध्यान रखते हुए भा. अलग अलग विचार किया जाय। यह कहना निरर्थक है कि बुनियादी शिक्षा को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका हल तभी मिलेगा जब बुनियादी शालाओं के शिक्षक कुछ समय के लिए अपनी शालाएँ बंद करके समूचे गांव के शिक्षण के लिए निकल पड़ें। मेरा अपना निश्चित मत है कि ये दोनों काम समान महत्व के हैं और दोनों एक साथ परस्पर सहयोग करते हुए चलाने जैसे हैं।

२ जनता के साथ एकरूपता

जनता में समान-परिवर्तन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग पैदा करने में 'जर्मर' का काम करना सर्वोदय कार्यकर्ताओं का मिशन-संग्रह-है। इसके लिए जिस जनता की वह सेवा करेगा उसके साथ एकरूप होना हाता है। उसे अपने पड़ोसियों की समस्याओं का निष्पत्ता और परिणता के साथ समझना होगा ताकि

लोग अपना हल खोजने में कार्यकर्ता के विचारों से प्रेरणा ले सकें और उसे अपना प्रेरक मार्गें। जनता की भी उसके साथ एकरूप होना होगा ताकि उसकी बातों और कामों को अपने काम की प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर सकें। इस संघर्ष में श्री धारन भाई जैसे कुछ लोगों का निश्चित मत है कि इसके लिए कार्यकर्ता को जनता जैसी ही जीवन-पद्धति अपनाना चाहिए उनकी जैसी स्थिति में ही रहकर अपनी बुनियादी आवश्यकता की कुछ वस्तुओं का उत्पादन अपने शरीरभूम से करना चाहिए। उनका कहना है कि धिरे ही ऐसे होंगे जो दूसरों के प्रति कदवा और प्रेम से स्वयं प्रवृत्त होने की वाध्य होंगे। औसत व्यक्ति प्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित होकर काम में नहीं लगता वह वहीं कठिनियों को दूर करने में लगता है जिन्हें वह स्वयं भोगता है। सामान्य लोग उसी का अनुसरण करेंगे जो उन्हीं के जैसा रहेगा और काम करेगा।

यह जो धारणा है क्या इसका पूर्वापरी टीका है? केवल दूसरों की तरह कठोर जीवन जीने से उसके अन्दर आत्मयता और समवेदना का भाव पैदा हो जाता है, एसा नहीं है। बल्कि दरअसल अतिभ्रम की वजह से मन कड़ा पड़ जाता है और समग्र है अपने चारों तरफ लाग प्रतिदिन जो दुःख भोग रहे हैं उनका दुखों और कष्टों के प्रति उसकी सहृदयता भी खतम हो जाय। हम देखते हैं कि गरीब लोग अपनी हा चिताओं से इस कदर धिरे होते हैं कि दूसरों के दुःख दुःख के बारे में ध्यान देने को उन के पास न तो समय रहता है, न शक्ति रह पाती है। तब पर जब एक ही प्रकार का दुःख और एक ही प्रकार का भ्रम लगातार सहते जाते हैं तो उस स्थिति को ही लोग वास्तविक मान लेते हैं और उसे सुधार लेने की आज्ञा शक्ती महसूस नहीं करते। गरीब देशाती समाज में बच्चों जब साथ आठ सात के हो जाते हैं तो उनकी काम में लग जाना पड़ता है। यह उन के लिए इतना सहज हो जाता है कि इस दुःख स्थिति की ध्यान-कता उनकी महसूस नहीं होती। इस प्रकार उनके साथ आमीया या समवेदना की अनुभूति बरत भौतिक परिस्थिति से नहीं पैदा हाती, बल्कि यह चेतना और प्रतीति

में से निष्पन्न होने वाला चीज है। जो कार्यकर्ता स्वेच्छा से सुग्री जीवन त्याग कर कुछ कठोर जीवन अपनाता है वह कष्टना से, प्रेम से, परिस्थिति के अन्वय के विरुद्ध नैतिक असंतोष से, सहजीवियों के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से या क्रांति के उद्देश्य के प्रति अपने आदर के कारण बाध्य होता है, क्योंकि वे सारी बातें मन की दृष्टि अस्वाभाविक हैं और अनुभूति के विपर्यय हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हममें सामान्य व्यक्ति की इस स्वेच्छा-पूर्वक अपना रास्ता खोजने की शक्ति के बारे में भरोसा न रह गया हो और उसे हम इस दंग में तैयार करना चाहते हो कि यह सरल जीवन जीना चाहते तब भी जो न सके और जिस समाज की सेवा करने जाय वहाँ कठोर जीवन जीने के लिए बाध्य हो।

लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं और उसके प्रति आत्मीयता और एकरूपता अनुभव करते हैं जिसे वे उन के दुःख निवारण के लिए खुद दुःख उठाने देते हैं। लेकिन दुःख उठाने का यह प्रयत्न नहीं कि खुद बह भी उन्हीं के दुःखों और कष्टों को धँसे ही भोगने लगें ताकि वे उसे अपना समझने लगें। कोई दूज रहा है तो उसे बचाने के लिए जो प्रयत्न करेगा वही अधिक मिय लगेगा यथार्थतः उसके जो उस बचने वाले की सहानुभूति में स्वयं बचने लगे। जैसे से तय हो रहे प्रार्थनाओं को थोड़ा कायम उपचार मिय होगा जो उन्हें उससे मुक्त करे। माता अपने डरफट प्रेम के कारण स्वयं तेरना न जानते हुए भी पानी में कूद जायगी; अपने बीमार बच्चे को छाती से लगा कर भगवान से प्रार्थना करेगी कि बच्चे की बीमारी उसे लग जाय और बच्चा ठीक हो जाय। जानवरों में भी यह देखने में आता है कि बच्चे की जान बचाने के लिए माता उसका अपने ऊपर झेल लेती है। यह जो प्रेम है, कष्टना है, एकरूपता की भावना है या जो भी नाम इसे दें, यह मनुष्य-मान में रहनेवाली एक उत्कृष्ट और गहरी भावना है इसे थनाने रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। साथ ही विवेक के साथ इसे सही दिशा भी देनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत मानुष्य-व्यक्तियों की यह भावना उस माता की तरह

नवम्बर, '६२]

सोपे पानी में कूद जाने की प्रेरित कर सकती है।

ग्राम सेनक को उसकी जीविका के लिए खुद के शरीरभ्रम पर ही निर्भर होने के लिए जोर देना मेरी दृष्टि में अनुचित है। ग्रामीणों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए और भी कई उपयोगी और प्रभावशाली मार्ग हो सकते हैं, यथार्थतः इसके कि उनकी तरह ही जीविका कमाने के प्रयत्न में समय बर्बाद किया जाय। उनकी इस प्रकार की सेवा के महत्व को गाँव के लोग और दूसरे कार्यकर्ता मिन न समझ पायें और उसका समर्थन करने को तैयार न हों तो यह और बात है। तब उसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा और उसके अनुकूल शिक्षण लेना होगा और अपने में खुद कमाने की शक्ति और आत्म-विश्वास पैदा कर लेना होगा। यह अलग बात है कि कार्यकर्ताओं अपने प्रतिदिन के समय में कुछ घटे उत्पादक भ्रम के लिए निश्चित करने होंगे ताकि उसके जीवन में संतुलन बना रहे। उत्पादक परिधम के कामों में भाग लेना भी समाज के जीवन के एक पक्ष के साथ घुलने-मिलने का अच्छा अवसर है।

कार्यकर्ता में यह जीवन प्रेरणा न हो तो केवल कुछ यात्रिक दिनचर्या से उसका विकास नहीं हो सकेगा। उसकी मुक्त चेतना को जगाने के दूसरे उपाय खोजने होंगे। प्रायः उन में अज्ञान रहता है। गरीबी से उत्पन्न समाज की परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जानकारी उनको नहीं रहती है। हो सकता है, उनमें कल्पनाशक्ति न हो, बचपन की 'न्यूटासिस्' के कारण उसके स्वयं अस्तित्व हो गये हों, या आत्म-मर्त्यना करते-करते वह दूसरों की भावना के प्रति बिल्कुल कठोर हो गया हो। कारण जो भी हो, उसका उपचार मनोवैज्ञानिक ही हो सकता है। उसे अवसर मिलना चाहिए कि वह दूसरों के जीवन में प्रवेश करने की ओर उनकी स्थिति को उन की ही दृष्टि से समझने की कोशिश करे। जोन बोशर का प्रेट हंगर, विष्णुमूर्धन बन्धोपाध्याय का 'पयेर पाचाली' आदि साहित्य का अध्ययन उसके लिए मददगार हो सकेगा। उसकी दली हुई भावनाओं को जोर का बक्का लगने दिया जाय ताकि वह अपनी आंतरिक भावना व्यक्त

कर पाये। यह अपने को करने में थोड़ी कमी करने और अपने प्रति कुछ उदार हो ताकि औरों के प्रति यह अधिक उदार बन सकें।

जाता के साथ आत्यंतिक एकरूपता साधने की इस समस्या की ओर हम अपने अन्दर किसी प्रकार की अपराध भावना में आने देते हुए रखुनिष्ठ दृष्टि काग से देग सकते हैं। मनुष्य के मन और शरीर का पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए उसके अंगों का अमुक एक न्यूनतम भौतिक परिस्थिति की आवश्यकता रहती है। जैसे सिपाही है, उसको त्याग के लिए हर वस्तु तैयार रहना होता है इसलिए उसे युद्धकाल में एक निश्चित दर्जे का मोजन, वस्त्र और अन्यान्य सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। और हाँ सकता है कि ये सुविधाएँ समाज के सामान्य मनुष्य के जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक उन्नत हों। लेकिन इस अन्तर को गान्त नहीं समझना चाहिए और इसको लेकर सिपाही के त्याग का मूल्य घटाना नहीं चाहिए।

● भारत में और सत्तार के और भी कई भागों में लाखों-करोड़ों लोग हैं जिनका जीवन-स्तर साधारण से भी नीचा है। इनके शरीर और मन भी निम्न स्तर में ही काम करते हैं। औसत मनुष्य के लिए रज्ज्या से इस स्तर तक उतरना और बलुषी सेवा कार्य में लगे रहना संभव नहीं होता है। बहुतों यही बाल नीय है कि कार्यरता इस प्रकार के अतिमानवीय प्रयत्नों के पीछे दौड़ने फिरने के उजाय अपनी सारा शक्ति अपन अभागे भाइयों की सेवा में लगावे।

उदाहरण के लिए कोरापुट में एक भी कार्यरता ऐसा नहीं है जो अपना जीवन आदिवासियों के जीवन के बराबर जीने में सफल हो सका हो। फिर भी जब बाहर से कुछ कार्यरता वहाँ काम करने आये, जो कुछ अच्छा जीवन जीने के आदी थे, तो इसे लेकर वहाँ बड़ी आलोचना होने लगी। क्रांतिकारी भूदान कार्यरताओं और सुधारक निर्माण कार्यरताओं के रूप में रास दो अलग-अलग वर्ग बन गये। माना यह गया कि उन्नत जीवनवाले कार्यरता जो कि अपना जीवन मान सादा नहीं बना पाये, इसलिए आदिवासियों की सेवा के लिए अयोग्य ठहराये गये।

पर ध्यान देने की बात यह है कि सदा जीवन का मापदण्ड उन लोगों के जीवन पर आधारित था जो सदा जीवन के आदी थे। इसीलिए चप्पल, दरिया पड़ी, पेन आदि वस्तुएँ उनकी सांगी में बाधक नहीं थीं जो आदिवासियों के लिए दुर्भूम थीं। चप्पल, दाट, पड़ी का मोजन जिसमें २५०० केजरी प्राज होतीं उपाय किए चर्जित नहीं था जब कि औसत आदिवासी पड़ी मुश्किल से १२०० केजरी युक्त पतंग या माण्ड प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक अतिरिक्त तोनिया, दूधघर और पेस्ट रखता था, चप्पल की जगह न्यूट काम में लाता था, प्याल भर दूध और एकाध नम्मग भी पाने का आदी था उसे उद्दिष्ट कर दिया गया।

यह कार्यरताओं की व्यक्तिगत हीनता के कारण ही हुआ हो ऐसी रात नहीं है। गलत मूल्यों और गलत आदर्शों के कारण यह हुआ था। अक्सर या कार्यरता इस दलील में खूब गहराई तक उतरगा तो वह पावेगा कि वह स्वयं भी जन साधारण की सेवा करने योग्य नहीं है। तर विच्छिन्न मन (स्प्लिट माइन्ड) की वह हास्यास्पद स्थिति निर्माण होती है जिसे यह स्वीकार नहीं होता कि एक इजानियर को निठने आदिवासियों की सेवा के लिए अच्छा नौकरा छोड़ी है और रोज अठारह अठारह घंटे काम करता है, तान तो रुपये मासिक खन दिया जाय, रलिक वही व्यक्ति ठेके पर काम करने लगे, हजारों रुपये कमाने लगे, और इस कमाई के लिए मजदूरों का खून चूसते तो इसे उकी धीरतापूर्वक सहन कर लेगा।

हम थोड़ा नम्र बनें और मरीज जनता के साथ भौतिक एकरूपता साधने की पराकाष्ठा तक न पहुँच सकने की अपनी अघमर्थता स्वीकार कर लें और जो भी हमारे अन्दर शारीरिक और आंतरिक शक्ति है उसका उपयोग पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में करें तो सारी स्थिति अच्छी तरह सुधर सकेगी। इससे हम अधिक मानवीय बनेंगे, इससे हम उन लोगों के भी नजदीक जायेंगे जो आज पापी समझे जाते हैं।

मनुष्य अपनी आदत के विपरीत तभी कोई काम करता है जब उस पर किसी शक्तिशाली मायना का

दयाव पड़ता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक या भावनात्मक समाधान पाने की उम्मीद होती है।

किसी मौक्तिक लाभ की उम्मीद, भय, क्रोध या द्वेष, दया, सहस्रवृत्ति, सौंदर्यानुभूति आदि कई कारणों से मनुष्य काम करता है। मनुष्य के अन्दर कुछ भावना सम्बन्धी आवश्यकताएँ हैं जो उस पर उतना ही दबाव डाल सकती हैं जितना कि भौतिक आवश्यकताएँ डालती हैं, लेकिन, यह भी होता है कि दूसरे उद्देश्यों के सामने ये दब जाती हैं या अविकसित रह जाती हैं। फिर रुद्धि प्रस्त समाज में उन भावनाओं के समाधान के परंपरागत कुछ मार्ग होंगे जो इस कदर एक दूसरे में उलझे होंगे कि सही समाधान छुट ही हो जाय। उदाहरण के लिए दान की लो। दान करना स्वस्थ मानव-स्वभाव की एक सहज-वृत्ति है। परंपरागत रुद्धियों में दान के कई प्रकार हैं। किसी निश्चित सामाजिक पर्व के समय रिस्तेदारों को कुछ देना होता है, दायतों या पुरोहितों को देना होता है, तीर्थ-यात्राओं में या रोग शय्या में इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रसंगों में दान देने की कई रुद्धियाँ हैं। लेकिन इन दिनों हैसियत और सांसारिक सुविधाओं के कारण उन दोनों का मूल हेतु दब गया है और कहीं वस्तु-रुतावश तो कहीं अप्रत्यक्षी के कारण दान देने की सहजवृत्ति का जो समाधान है वही नष्ट हो गया है। इसी प्रकार आन विवाह के पीछे भी कई प्रेरणाएँ काम करती हैं। जैसे आर्थिक आमदनी, सामाजिक प्रतिष्ठा का बालन, वैयक्तिक सबबों के प्रति रुद्ध धारणाएँ आदि। इनके कारण विवाह-संस्कार की मूल भावना का दब जाना, और पति-पत्नी के बीच सहज प्रेम का नष्ट हो जाना अवश्य नहीं है। मनुष्य में और भी कई प्रेरणाएँ हैं, जैसे कुछ प्राप्त या सिद्ध करने की इच्छा और साहस आदि। कई समाजों में इन सहज प्रेरणाओं का भी बाकायदा निरुत्साहित क्रिया जाता है।

व्यक्ति-व्यक्ति को और समान को सक्रिय बनाने

में सर्वोदय कार्यकर्ता सभी सफलता की आशा कर सकेगा जब वह ऐसी कुल गहरी भावनात्मक आवश्यकताओं को छू सके और जगा सके। यदि वह अपने में वैसा भावनात्मक समाधान प्राप्त करने में सफल होता है तो फिर वह दूसरों के लिए उदाहरण बन सकेगा। जो आवश्यकताएँ मुक्त हैं, पाल उन के लिए यह बात लागू है। लोगों को अन्त्यान्त सदमों में दान करने से समाधान की अनुभूति होती है तो भूदान के लिए भी, जिसके पीछे बहुत बड़ी वैदिक अनील है, उन्हें मनाया जा सकेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को देने के आनंद का अनुभव नहीं है उसमें दूसरों का आनंद समित करके हो वह अनुभूति निर्माण की जा सकेगी। इसलिए जो कार्यकर्ता समाज का नेतृत्व करने के प्रथम में हैं उसे अपने अंदर भावनात्मक समाधान अनुभव करना चाहिए।

आज कल सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मन में ऐसी घारणाओं से काम कर रही है कि उन्हें अपनी भावनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, खुद को सदा पीछे रखना चाहिए, आत्मत्याग या रलिदान के नाम से अपने निजी सतोष की गौण मानना चाहिए, आदि। इसका परिणाम यह हुआ है कि कार्यकर्ता सामान्यतया अपने को असहाय पाते हैं, निरानंद रहने लगते हैं, सभार के प्रति झुझाते रहते हैं, सर्वेदनशून्य बनते हैं और अपनी इस अवहावायस्था आदि भावना की झूठ अपने सारे आसपास के वातावरण में लगा देते हैं। जिस आंदोलन में आकर लोग असहाय हो जाय, पीछे रहने को बाध्य हों, और उनकी भावनाओं की कोई परवाह न हो, ऐसे आंदोलनों में लोग किस बात से आकृष्ट हो कर आयें ?

अतः भावनाओं की पुष्टि और समन्वित व्यक्तित्व के विकास को भी हमारे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम में महत्त्व का स्थान दिया जाना चाहिए। अब तक इस पहलू पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया है। यह मूल मुद्दा देने के लिए यह अच्छा अवसर है।

(अपूर्ण)

नयी तालीम की तारक शक्ति कुण्ठित क्यों ?

(एक चिन्तन)

श्री वाशिनाथ त्रिवेदी

एतावतीया में समय-समयपर और प्रवाह आता और जाते रहते हैं। कभी छुम प्रवाहोंका दौरा चलाता है और कभी अगुम प्रवाह और पकड़ता है। छुम प्रवाह लोकमान्य के लिए तारक हान है, अगुम-प्रवाह लोकमान्य को गन्त दिशा में ले जाते हैं और उसकी ऊर्ध्वमुखी शक्ति का कुण्ठित कर देते हैं। मानव-समाज के आदिपाल से आज तक संसार में गुम अगुम प्रवाहों का यह चक्र लगातार चलता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों प्रवाह अलग अलग समय में अलग-अलग रातोंसे चलें। प्रायः सुप्त-सुप्त, हानि लाभ, जीवन-मरण और यश-अयश की तरह ये प्रवाह भी व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के चारों ओर एक साथ एक ही समय में अपना काम करते पाये जाते हैं। जब छुम भाँटनाओं का प्रवाह चारों ओर पकड़ता है, तो समाज में व्यापक माण्डव्य का और सुप्त, शक्ति तथा समृद्धि की स्थिति बनती है। जब अगुम प्रवाह चलना शुरू होते हैं, तो दिशा बदल जाती है। व्यक्ति, समाज तथा देश ऊपर उठने के बगैरे नीचे गिरनेकी दृष्टि-दृष्टिवाला बनता है और फिर उसी में रुम जाता है। मानव-जीवन के अग्र-प्रयोग में हमें इस सत्य के दर्शन सदा होने रहे हैं। आज भी हो रहे हैं।

अपने देश में आज अनेक क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी देखे हो गुम-अगुम प्रवाहों का दर्शन हमें निरंतर होता रहता है। हमने यह माना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब शिक्षा दीक्षा के सारे सूत्र हमारे साथ आर्यंगे, तो सहज ही हम अपने देशकी शिक्षा के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ सकेंगे। देश के सभी संप्रवृत्त और सदाकांक्षी लोगों की यही अपेक्षा थी। आज भी वे इसी अपेक्षा से अपनी शक्ति

मर दिखाते हैं प्रवाह का गुम दिशामें जा पाया प्रयत्न कर रहे हैं। जिस लिए प्रायः और बड़बुल प्रवाह के नियंत्रण उन्हें पता चल रहा है, जबकि कारण छुम प्रवाह का पूरे धर्म से गतिमान करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी गतिमान पर पराधानता के समय का शक्ति-नाति और शिक्षा दीक्षा का गतिमान बना हुआ है, उसका कारण तब और छुम प्रवाह के लिए लाक्षणिकता यह यद्भाय नहीं बन पाया है कि वह सहरा वह इस गुम और भयस्कर प्रवाह को अपने चारों ओर ध्यान दे सके और उसका साथ संपूर्ण और तद्विचार हो सके। यहाँ कारण है कि लगभग २५ वर्षों का लम्बा समय बीत जानेपर भी आज देश में गया तालीम के विचार के लिए वह अनुकूलता नहीं बन पाया है, जो समाज में उसकी प्राणप्रतिष्ठा के लिए नितात आवश्यक है। आज भी पुरानी परंपरागत और दासतामूलक शिक्षा की ही बना हुई है। जतनक देश का गतिमान पुरानी शिक्षा की प्रतिष्ठा को विचारपूर्वक विचारित नहीं करता तब तक गतिमान में नयी तालीम के लिए यह व्यापक प्रतिष्ठा मुल्य नहीं होगी, जो उसे प्रभावशाली और परिणामकारक दाय से करने में समर्थ बना सके। प्रश्न केवल योड़े हर पेर का नहीं है। प्रश्न आमूल-चूल परिवर्तन का समग्र-कालि का है। पुराना पटरो पर नयी चीज को चलाने में उसका सारा तज और प्रभाव कुण्ठित हो जाता है। नयी तालीम के क्षेत्र में हमारे यहाँ आज यही हो रहा है। इसी कारण हम अपने देश में नयी तालीम की जीवन पद्धति का अप्रतिहत और अबाधित विकास करने में असमर्थ हो रहे हैं। जैसे देखा जाय, तो नयी तालीम का सारा विचार

[नयी तालीम]

एक स्वतंत्र और सक्षम विचार है। वह किसी क्रिया की प्रतिक्रिया व रूप में नहीं जन्मा है। उसका जन्म तो लोक-जीवन के गहरे चिंतन से और एक स्वतंत्र जीवन दर्शन में से हुआ है। इसलिए वह किसी पद्धति या प्रवाह की काट के लिए नहीं है।

पराधीनता की स्थिति में देश के लोक जीवन में आचार विचारे और व्यवहार आदि की जो मर्यादाएँ रखी हुई, लोक जीवनकी अनेक शुभ अभिलाषाओं का जो ह्रास हुआ, उसके परिणाम-स्वरूप मानव समाज सहज भाव से ऊर्ध्वाभिमुख रहने की अपनी शक्ति और गति खो बैठा और पतनोन्मुखता की ओर उसका कक्षान बट गया। दीनता, दासता, विवशता, पराधीनता, परमुत्तापक्षिता और अज्ञान आदि का कुछ ऐसा प्रवाह पीढ़ियों तक चला रहा कि वह अपने मूल-स्वरूप को ही भूल गया और अपने आज के पतित स्वरूप को ही अपना सहज स्वरूप मानने लग गया। बुद्धि, भाषना, संस्कार, आचार, विचार, रीति नीति आदि की जड़ता ने मानव-मन को दासता के उस भीषण काल में इस बुरी तरह जकड़ लिया है कि उससे पिण्ड छुड़ाना आजके इस स्वातंत्र्य काल में भी उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। लोक-जीवन की यह व्यापक जड़ता और गतानुगति काल ही नयी तालीम के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन बैठा है। जबतक इस जड़ता पर समान स्वयं कदों से कड़े प्रहार करने की तैयारी न होगी, तब तक नयी तालीम के लिए लोक मानस में नवचेतन और आत्मभाव जाग ही नहीं सकेगा। तपस्वी लोक सेवकों के सामूहिक और सगठित पुण्यार्थ के बिना लोकमानस की इस जड़ता पर विजय पाना संभव न होगा। असंख्य आश्रित, अविचल मित्र, कठिन साधना और अविरत प्रयत्न के सहारे ही लोक-मानसको सही दिशा में मोड़ने का काम किया जा सकता है।

एक दृष्टा के रूप में जब गांधीजी ने देश के सामने नया तालीम का अपना जीवन दर्शन रखा तो उनका मन में नाना प्रकार की दासताओं से जकड़े हुए लोक-जीवन और लोक-मानस का ऐसा ही

एक क्लृप्त चित्र था। मनुष्य की स्वतंत्रता के साथ उसके आचार विचारकी जड़ता और दासता का कोई गेट गांधीजी के मन में बैठता नहीं था। अगर देश स्वतंत्रता चाहता है, तो उसे उसका समग्र आकलन और समग्र स्वीकार करना ही होगा, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। स्वतंत्रता का उपासक तन-मनकी किसी भी दासता में बंधा रहे, यह उन्हें जरा भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने देशके सामने नयी तालीम के रूपमें स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वयंस्फूर्ति, सहकारिता और सामूहिकता के क्रांतिकारी विचार रखे थे। वे समूचे समाज का विकास और उदय चाहते थे। उनकी रुचि और आस्था अत्योदय में नहीं, सर्वोदय में थी। परिपूर्णता, समग्रता उन का एक जीवन-उद्देश्य बन गयी थी। नयी तालीम के द्वारा वे स्वतंत्र भारत के लोक-जीवन में इस परिपूर्णताको ही प्रतिष्ठित करना चाहते थे। स्वतंत्र भारत का विधित व्यक्ति जीवन की किसी भी दिशा में अपूर्ण और अपग न रहे, उसके जीवनके प्रत्येक अंग का समग्र विकास हो और वह अपने मन प्राण से छुट्ट छुट्ट बन कर जीवनको अधिक से अधिक पूर्ण और पुष्ट बनानेवाला बने, यही उनकी आकांक्षा थी। इसी-लिए उन्होंने नयी तालीम के कार्यक्रम में स्वच्छता, स्वावलंबन, शरीरभ्रम, लोकसेवा और सहकारिता जैसे तत्वों को अग्रस्थान दिया था। नयी तालीम के माध्यम से वे देशके लोक-जीवन में ज्ञान, कर्म और शक्ति की एक ऐसी प्रबल त्रिवेणी प्रवाहित करना चाहते थे, जिससे लोक-मानसकी सारी कुण्ठा समाप्त हो जाए और लोक जीवन व्यापक रूप से नयी चेतना से भर जाय।

पिछले २४-२५ वर्षों में देश के शासकीय और अर्द्धशासकीय क्षेत्रों में नयी तालीम का जो काम हुआ है, उसने अभी लोकमानस को इस तरह प्रभावित और प्रेरित नहीं किया है कि जिससे वह अपनी बुरी पुराना जड़ता और दासता को उखाड़कर फेंक सके और नयी चेतना के रस में निरंतर डूबा रहे। यह जानते और मानते हुए भी कि नयी तालीम के धर्म में मानवता के लिए आशीर्वाद और बरदान की प्रचण्ड

शक्तियाँ पड़ी हैं, आज सारे देश में उसके लिए बड़ा अनमनापन है। उत्कट भाव से इस विचार को जीवन में सिद्ध करके दिखाने की तत्परता और चिंता स्वचित् ही कहीं दिखाई पड़ती है। लोगों ने उसे प्रयोग और साधना के क्षेत्र से हटाकर ज्ञानेकी चीज बना दिया है। ज्ञाने में जो सहज जड़ता है, उसने आज नयी तालीम के काम को भी ब्रुस लिया है। उसके विकास में जान्ना एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर कोई सोचे कि निरे जान्नेके मरोसे वह नयी तालीम को उतने शुद्ध रूप में सिद्ध कर सकेगा, तो उसमें उसे उड़ा धोखा होगा और निराशा ही पहले पड़ेगी। जान्ना एक चीज है, नयी तालीम उससे निकल भिन्न दूसरी चीज है। नयी तालीम का स्वभाव वो नित्य नूतन रहने का है। जिस तरह सूर्य नित्य उगता है और फिर भी नित्य नया ही घना गूढ़ता है, उसके निकट किसी प्रकार का बासापन नहीं टिकता उसी तरह नयी तालीम भी नित्य नूतन रहना चाहती है। इसी में उसकी तारक शक्ति भी निहित है। जो नित्य नूतन नहीं है, उसमें कोई तारक शक्ति भी नहीं होती।

अपनी पराधीनता के काल में हम भारतवासियों को अनेक मारक शक्तियों के बीच बिरकर जीना पड़ा। आज स्वतन्त्रता के इस काल में ये ही शक्तियाँ काम करती चली आ रही हैं। इसे हम अपने देश का एक बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं। देश की बड़ी ही विचित्र लीला है। जिस देश ने स्वतन्त्रता के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या की वही आज अपने स्वतन्त्रकाल में तारक शक्तियों की एक निष्ठ उपासना करने के बदले मारक शक्तियों की आराधना में रत है, यह देख कर मन व्यथा से भर जाता है। पता नहीं देश के भाग्य में व्यथा का यह काल कितना लम्बा होगा।

हमारी यह दृढ़ भाव्यता है कि सत्य विचार अन्त तक सत्य ही बना रहता है। समय की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है कि नयी तालीम का विचार भी ऐसा ही एक सत्य विचार है और सत्य की मूर्ति ही वह मानव जीवन के लिए तारक भी है। मानव मन की ओर जीवन की अनेक छोटा बड़ी दुर्बलताओं

पर विजय पाने के लिए जिस साधना की आवश्यकता रहती है, नयी तालीम के माध्यम से हम उसका लिए बड़ी अनुकूलता कर देते हैं। जिस प्रकार भय-सागर से तारने के लिए भक्ति नाव का काम करती है, उसी प्रकार मानव-मन को उसकी अनेक-विध कुण्ठाओं से मुक्त करने के लिए नयी तालीम वरदान का काम करती है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि नयी तालीम की इस महान् और अमृत शक्ति को हम अभी तक पहचान नहीं पाये और उसकी सही परख करने के बजाय उसके नाम से ही भड़कने लगे। जब तक अज्ञान, अन्ध विश्वास, स्वार्थ, प्रमाद, आलस्य, जड़ता और अनास्था से उत्पन्न यह भड़क लोक-मानस से दूर नहीं की जाती है, तब तक देश में नयी तालीम का भविष्य आज की तरह ही सदेहा स्पष्ट बना रहेगा और हम अपने लोकजीवन में उसकी सही प्रतिष्ठा नहीं करा पायेंगे।

हर साल इस देश में नयी तालीम के विकास के लिए उड़े पैमाने पर सहाय्य मनाने की रीति पिछले कुछ सालों से शुरू हुई है। किंतु इन सहाय्यों को भी हमने ज्ञाने की जकड़ में इस तरह बांध लिया है, कि बहुत चाहने और यत्न करने पर भी हम इनके द्वारा लोक-मानस में नयी तालीम की प्राण प्रविष्टा नहीं करा पा रहे हैं। हर शुद्ध विचार को अपनी एक प्रतिमा होती है। किंतु जब उसे किसी विधर्मी अशुद्धता से जोड़ दिया जाता है, तो उसकी असल प्रतिमा पर एक आवरण छा पड़ जाता है। और फलतः लोग उसके सही स्वरूप को देख समझ नहीं पाते। हमारे देश में आज नयी तालीम के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। इस असंगति के कारण ही नयी तालीम के नाम पर देश में जो भ्रम, शक्ति, बुद्धि और सर्वात् आज खर्च हो रही है, उसका कोई सुफल हमें इधर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नयी तालीम की तारक शक्ति पर पड़े इस आवरण को हटाने का प्रचण्ड पुरुषार्थ आज की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है। भगवान से हम यही चाहते हैं और मनाते हैं कि अपने दिल क्षिमागर्ण पर पड़े इस मायावी आवरण को उतारें पँकने की शक्ति वह हम में से हर एक को दे। [राष्ट्र भारती से सामार] •

नन्हा मदरसे चला

डा० जाकिर हुसेन

सीजिए, अब आपका नन्हा मदरसे चला । आदमी का बच्चा शुरू शुरू में ऐसा बेवस होता है, और उड़ा होकर मानवता के जिस स्तर पर उसे पहुँचाना होता है, वह इतना ऊँचा है, कि उसकी शिक्षा में बहुत दिन लगते हैं, और उसके विकास के लिए बड़े यत्न करने पड़ते हैं । इस धिछा और विकास के काम में आप, यानी नन्हे के माँ बाप, अभिभावक, अकेले जो कुछ कर सकते थे कर चुके । अब हायद आप समझते हैं कि काम केवल आप से न समझेगा । इसमें औरों की मदद की जरूरत है । इसलिए नन्हा मदरसे भेजा जाता है । लेकिन शिक्षा और विकास का काम ऐसा मिला-जुला काम है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ सभी ओर से समिट कर बच्चे के व्यक्तित्व में इस तरह घुल मिल जाती हैं, कि उन्हें अलग-अलग करना फटिन है । मदरसा जन इस काम को अपने सिर लेता है, तब तक घर बहुत-कुछ बना बिगाड़ चुकता है । फिर मदरसे के सुपुर्ब होने के बाद भी घर का प्रभाव मिट नहीं जाता । या तो घर और मदरसा साथ-साथ चलते हैं, और एक-दूसरे के काम को समझ कर हाथ बढ़ाते हैं, या वह एक तरफ खींचता है, यह दूसरी तरफ । उसकी दोलनी अलग और इसका राग अलग !

अब जो नन्हा मदरसे चला, वो देखना यह है, कि आप यानी मा-बाप और अभिभावक इसे पहले से क्या बना चुके हैं । मगर आप न जाने क्या-क्या हो सकते हैं ! हो सकता है, कि आप उन अभागों में हों, जिनके पाछ दूखों का कमाया हुआ धन इतना होता है कि समझ में नहीं जाता उसका करे क्या । धन की विपुलता का बोझ प्रायः अकल की कमी से हल्का होता है । क्या अब्बू है, कि आपका गार मी कुछ इसी तरह हल्का हुआ हो । अगर ऐसा है, तो

अनुमान यही है, कि आपने नन्हे के विकास का कर्तव्य धन-व्यय करके पूरा करना चाहा होगा । नन्हे के लिए अनमिनत, बेकार नौकर होंगे और बेजूरत सामान । तरह-तरह के कपड़ों से रक्स भरे होंगे, लेकिन हायद ही कोई पोशाक इस बच्चे के लिए उपयुक्त होगी । जूतों की लम्बी कतारे होंगी और नन्हा अक्सर नंगे पैर रहता होगा । रिलौनों का एक अजायब-घर होगा, जिनसे बच्चा कमी का उकता चुका होगा । यह नौकरों पर आपकी नकल करके जा और बेना इद्मव जवाता होगा । घर में लाड़-प्यार करने वाली दादी और नानी होंगी, तो उन्हें खुश करने के लिए जन-तब आपको मी कुछ उल्टा सीधा सुना देता होगा । अपने हाथ-पाव से काम करने की नीयत मुश्किल ही से कमी आती होगी, क्योंकि यह बड़प्पन की शान के खिगफ है । बस, खाना खुद हाजम करना होता होगा, तो हायद यही काम डीक पूरा न हो सकता होगा । उम्मा चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा, अशिष्ट होगा, अमिमानी होगा और अब यह मदरसे जाएगा । आपके किसी दोस्त ने बताया होगा, कि अमुक मदरसे में भेजो, वहा फीस ज्यादा है, इसलिए मदरसा जरूर अच्छा होगा । आपको अगर फुसंत मिली होगी, तो एक एत अम्मेजी में देहमाष्टर के नाम लिख दिया होगा, और कुवर साहब दो-तीन नौकरों और एक दो धायों के साथ आप की बड़ी मोटर में बैठकर मदरसे में पधारे होंगे । अगर नानी-अम्मा ने एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर बच्चे को मदरसे से न उठा लिया, तो सच मानिए कि मदरसा आपके किये को अनकिया किये दिना अपना कर्तव्य मुश्किल से पूरा कर सकेगा, और फिर न मान्य कि घर कहा-कहा मदरसे की राह में रुका पट बने !

हो सकता है, कि आप उन रंगमल्लो मनुष्यों में से हों, जो अपने परिश्रम और योग्यता से आगे बढ़कर अपने पेशे या कारीगर में विशेष महत्त्व प्राप्त करते हैं, या किसी ऊँचे सरकारी पदपर पहुँच जाते हैं। आपको अत्यन्त यह चिन्ता होगी कि अपने बच्चे को अपने से और अच्छी शिक्षा दें। लेकिन आपको खुद इतनी कम पुस्तक होगी कि उसकी देखभाल कोई दूसरा ही करता होगा। लेकिन जिस तरह आप अधिक व्यस्त रहते हुए भी जीवन के सभी प्रधान-क्षेत्रों—धर्म, अर्थनीति, राजनीति—के सम्बन्ध में बस अन्तिम निर्णय करना और उनका प्रचार अपने अल्पज्ञ और थोड़ी पूर्जावाले साथियों में करना आवश्यक मानते हैं, और समझते हैं कि इससे अपने व्यस्त जीवन की एकांगी प्रवृत्ति में कुछ सीध पैदा करेंगे, उस तरह आप अपने बच्चों की ओर ध्यान न दे सकने की कमी को, इसके सम्बन्ध में और इसकी शिक्षा के साधनों के सम्बन्ध में, खेद है कि विल्कुल अन्तिम निर्णय पर पहुँच कर, पूरा करना चाहते हैं। आप क्योंकि एक सफल मनुष्य हैं, इसलिए अपनी दृष्टि में आप ही मनुष्यता के मान षण्ड (मयार) हैं। अगर आपकी दृष्टि में कहीं बच्चे का यह रूप अधिक ठीक जैसे कि वह आप ही की सृष्टि क्षमताओं का स्वामी है, तो शायद आपकी राय यह होगी कि आपका बच्चा “जीनियस”—प्रतिभा सम्पन्न है। इसकी समझ के क्या कहने इसकी धारणा शक्ति का क्या पूछना ! इसे दो कागिताएँ जवानी याद करा दी गयी हैं, जो आप अक्सर इस गरीब से अपने मित्रों के सामने पढ़ाते हैं। यह उन्हें एक खास ढंग से सिर हिला हिलाकर और हाथ बढ़ा बढ़ा कर सुनाता है। आपने स्वयं अत्यन्त कृपा करके किसी हलवार के दिन इसे कुछ अंग्रेजी के वाक्य रटा दिए हैं। यह रटा हुआ गी इसे लोगों के सामने दुहराना पड़ता है। और इन प्रदर्शनों के बाद आप अपने दोस्तों को यकीन दिलाते हैं, कि यह लड़का तो जीनियस है, जानियस ! मगर आपको कौन बताए कि इस ऊँचे मानदण्ड के अनुसार तो सारे तोते और सारे बन्दर भी जीनियस हैं। और अगर कहीं काम की अधिकता के कारण आपके रंग पुट्टे कुछ कम

जोर हो गए हैं, निगर का काम भी कुछ खराब है, और बदकिस्मतों से बच्चे से कोई मन के विरुद्ध बात भी कई बार हा गयी है, क्योंकि ऐसी दशा में मन के विरुद्ध बात करने के लिए किसी बड़े हुनर की जरूरत नहीं, तो आप अपनी सहज बुद्धि से इस ठीक नतीजे पर भी पहुँच सकते हैं कि वह गधा है। अपनी दूसरी रायों की तरह आप अपनी इस राय का भी वक्त के वक्त प्रेम्ण करते होंगे, और आदमी के इस बच्चे को गधा बनाने में अपने बस भर तो फसर उठा न रखते होंगे। और अब आपका यह जीनियस या आपका यह गधा अपने साथ बड़प्पन का मिथ्यानुमान (सुपरिआरिटी काम्प्लेक्स) या उससे भी अधिक हीनता का मिथ्याभाव (इनफीरिआरिटी काम्प्लेक्स) लेकर मदर्से जाता है। देखिए, मदर्सा आपकी पैदा की हुई उलझनों को किस तरह गुल्लकाता है, और आपका हस्तक्षेप करना वहाँ भी कहीं और गुत्थियाँ तो नहीं डालता ! शायद आपका हरदम अपने काम में लगा रहना ही मदर्से को अपना काम करने दे और आपका जीनियस या गधा आदमी बन जाय।

लेकिन समझ है, कि न आप अनुल घन दोलत के उत्तराधिकारी हों, न दिन-रात कमाई के सफल स्वर्ण में तान। बल्कि साधारण कोटि के ठीक भले मानव हों। अपनी दूकान रखते हों, किसी दफ्तर में सी-सवा सी के नौकर हों, किसी मदर्से में अध्यापक हों, रोज कुछ समय अपने बच्चों में बिता सकते हों, घर का काम आपकी पत्नी आप सम्भालता हो, नौकर बाकर न हों, सभ्य और योग्य पत्नी घरको साफ-सुधरा रखती हो, और बच्चों की भी देखभाल करती हो, तो आपका बच्चा बहुत से उन खतों से सुरक्षित है, जिनकी बर्चा अमीर कर चुका है। मगर क्या फिर भी बच्चा है ! कभी अधिक साफ सुधरे घर में कहीं कुछ गिरा देगा, धुली चाँदनी मैली हो जाएगी, माँ जो रोटी थपानी में लगी है उसे देखकर नाराज होगी और कहेगी, “अच्छा आने दे बाबूजी को अपने, कल ही उसे मदर्से न भिजवाया तो।” कभी बच्चे से कोई चीज टूट जाएगी—यही मदर्से की धमकी ! कभी थैल-कूद में बच्चा चिल्लाएगा—थोर मचाएगा,

अमी कपड़े बदले गए थे अभी धूल में सना मा के सामने आएगा, तो वही मदरसे मेजने की धमकी दी जाएगी। धमकी का प्रभाव उढ़ाने के लिए मदरसे की थड़ी भयानक तस्वीर भी सामने लायी जायगी। और यों आज के दिन के लिए क्या ही खूप तैयारी की गयी होगी, इसलिए कि आज आप का नन्हा मदरसे चला।

या हो सकता है कि आप हिन्दुस्तान के उन करोड़ों किसानों और मजदूरों में से हों, जिनके बच्चों के लिए बस घर का कठिन जीवन ही मदरसे का काम देता है। जिनके लिए मदरसे खोलने को कभी काफ़ी पैसे नहीं मिल पाते और जिनके बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए इतने मदरसों की जरूरत है, कि हर एक शिक्षा विरोधक उँगलियों पर हिसाब लगाकर बता देता है कि इतने मदरसे खोलने के लिए जितने धन का जरूरत है, उतना तो मिल ही नहीं सकता वे यह बात बताकर समझते हैं कि यहीं दूर की कौड़ी लाये। फिर इन सब कठिनाइयों के हांते हुए भी अगर कुछ मदरसे इनके लिए बन जाते हैं, तो वे अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजने की तैयारी नहीं करते। मैंने यह गलत कहा कि आप शायद उन करोड़ों किसानों या मजदूरों में से हों। उन बेचारों का इतना समय कहाँ कि बेफिक्रों की तरह रेडियो पर भाषण सुनें। कहीं-कहीं शिक्षा के अनिवार्य हो जाने के कारण, कहीं इसके निष्कल हो जाने के हालात से, कहीं आस-पास के सपन्न लोगों की देना देरी ऐसे किसान या मजदूर का नन्हा भी पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है। वह नन्हा जो घर के कामों में मा-बाप का हाथ बटाता है, जो बकरिया चरा लेता है, खेत पर बाप के लिए रोटी ले जाता है, मा जब उपले पापटी या रोटी बनाती है तो यह छोटी बहन को बहला लेता है। हाथ पाव का उड़ा मजबूत है, रस आखें दुखती हैं, या नाक बहती है। लेकिन आग्न मिला कर बात करता है, बे-सहारे जिंदा रह सकता है, आदमी का उच्चा है, कोई मुखुरों का गैला नहीं, और, हा न यह जीनियस है—न गधा। मगर इसका वाप भी चाहता है कि उच्चा पढ़कर पठारी बन जाय।

यह न हो सके तो लाल-पगड़ी वाला चपरासी ही सही। अनिवार्य शिक्षा का कानून इसके जिले के कुछ गावों में लागू हो गया है, इसलिए यह भी आज मदरसे जाता है।

अब आप ही देखिये कि कैसे भाति भाति के उच्चे मदरसे जाते हैं। घर ने कैसे-कैसे नमूने बनाये हैं, क्या क्या आशाएँ लगी हैं, और उन्हें पूरा करने का क्या उपाय है? मा-बाप की मानसिक उत्पन्न को देखिये, उनके नतीजे याना बच्चों की मानसिक रुढ़ियों पर ध्यान दीजिये—तो माझम होता है कि मदरसे का काम भी कितना कठिन है। लेकिन क्या मदरसेवाले इसे सचमुच कठिन समझते हैं? क्या उनका प्यान अपने काम की इस कठिनता की ओर जाता है? उनका ये कठिनाइया तो सुनने में आयी हैं कि वेतन कम है, काम बहुत है, अफसरों को सलाम झुकाने में या उसकी तदवीर में फुरसत का और कभी-कभी काम का भी बहुत बकल निकल जाता है। लुडिया कम है, अफसर लोग पक्षपात से काम लेते हैं, और कहीं-कहीं तो महीनों तनखाह भी नहीं मिलता। ये सब और इन जैसी बहुत-सी शिकायतें सुनने में आती हैं, और प्राय ठीक भी होता है। लेकिन शिक्षा और विकास के काम की वास्तविक कठिनाई तो और ही है। यह कठिनाई तो वही है, जिसके कारण घरमें विकास-सबधी अनेक भूलें हो जाती हैं। यानी बच्चों का यह अभिमान कि वे ही सब कुछ हैं, बच्चा कुछ नहीं, ये सब कुछ जानते हैं, मजिल ज़ानते हैं, राह पहचानते हैं, सपर की गति विधि निदख कर सकते हैं, काम उनकी इच्छा के अनुकूल हो, जिसकी अनेक रूपता के क्या कहने, तो सब ठीक। इसके खिलफ हो, तो सब गलत! उन्हें घमण्ड है कि बच्चा उनकी सपत्ति है, वे चाहे मनोरंजन के लिए उसे अपना रिजैना बनायें, चाहे अपने मनमाने उद्देश्यों के लिए अपना दास। उन्हें अपनी बाजीगरी पर पूरा भरोसा है कि आम को हमली और इमली को आम बना सकते हैं। पहले बच्चा घर में लख बनता है इस बात का कि वह सबकी सपत्ति है, और मा-बाप की सर्वशता के दम्भ का। फिर कहीं मदरसे पहुँचता है। क्या मदरसा

इसे इस मुसीबत से छुड़ा सकता है ? क्या अध्यापक महोदय भी उस बीमारी के शिकार नहीं होते, जिसे कि स्वयं अभिभावक थे ? क्या वे भी सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ नहीं कर सकते ? क्या वे भी यह नहीं समझते कि बच्चा उनके कुशलकर्तों में, बस, मिट्टी का एक लोढ़ा है ? वे जो आकार चाहें उसे दें, और उसका मस्तिष्क जो कोरा कागज है, वे उसपर चाहे जो लिख दें । यारों ने तो शिक्षा के विद्या विषयक विचारों की पूरी इमारत ही इसी गलत बुनियाद पर खड़ी कर ली है और शिक्षा की व्यवस्था बस इस अहितकर प्रयत्न से की जाती है कि प्रकृति जो चाहती है वह न होने पाये, या जो हम चाहते हैं—प्रकृति को भी वही चाहना चाहिए । प्रकृति तो हर बच्चे में व्यक्तित्व निर्माण के अनगिनत साधनों में से किसी एक विशेष साधन की सफलता चाहती है । किसी ने ठीक ही कहा है, कि हर बच्चा जो पैदा होता है वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अभी मानव से निराश नहीं हुआ है और यहाँ पर यह धारणा बन चुकी है कि जो साचा हमने तैयार किया है, बस वही सर्वश्रेष्ठ है । व्यक्तित्व के मोम की पिघला कर बस उसी में ढालना चाहिए और जो ठप्पा हमने बनाया है, वही सब से अच्छा है, उसी की छाप इस पर लगानी चाहिए । इस समय जब कि मैं बच्चों के अभिभावकों और उनके अध्यापकों को लक्ष्य करता हूँ, यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि आप किसी तरह अपने को मौलिक भावितियों से मुक्त कर लें, बच्चे की मनुष्य का अग्रदूत समझें, उसे बेसहारे खुद भी बढ़ने दें, उसकी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सम्मान करें और समझें कि यह छोटा-सा जीव अपने विकास की त्रिआयक पूर्ति की ओर खुद कदम उठाता है । इसे सहारा दीजिये, मगर इसके चलने की दिशा तो न बदलिए । न इसकी ओर इतना अधिक ध्यान दीजिये कि वह फिर खुद अपनी ओर ध्यान ही न दे सके, न इतनी उदासीनता ही रखिए कि इसकी वे आवश्यकताएँ भी पूरी न हों—जिनमें यह सबसुख आपके अधीन है । न लाइन्स्यार की ज्यादाती से इसे 'मिर्जा-गीया' बनाइये, न ऐसा ही,

कि आप की कठोरता के कारण यह जिदगी या कम से कम आदिमियों से ही घृणा करने लगे । मानसिक जीवन की अनेकरूपता को ध्यान में रखिये और यह विश्वास न कर बैठिए कि ऊँचे पदाधिकारियों या बड़े-बड़े वकीलों के सब बच्चों को ईश्वर रास तौर से गढ़ कर सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठने के लिए ही दुनिया में भेजता है । सारास यह है, कि उन समाजवादाओं के कारण, जो आपके बच्चे के मानसिक जीवन में अभी छिपी हुई हैं, उन मान्यताओं के लिए जिनका वह भार उठा सकता है—आप उसका आदर और सत्कार करें । जो हा, आप धरारों नहीं । मैंने यही कहा कि आप बच्चे का आदर और सम्मान करें । बेवस बच्चे से लेकर एक स्वतन्त्र नैतिक व्यक्तित्व तक पहुँचने का प्रयत्न सचमुच बढ़ा ही सराहनीय प्रयत्न है । आपने स्वयं चाहे उस राह पर कदम उठाना छोड़ दिया हो और धर कर कहीं बीच ही में बैठ रहे हों, कि बहुत से आदिमियों को उस मार्गल तरफ पहुँचने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, लेकिन आप का बच्चा अभी उस राह पर पहले पहल कदम उठा रहा है, उसका रास्ता तो न रोकिए, और भ्रम में कभी न पड़िए कि वह आपकी संपत्ति है, आप जो चाहें उसे बनायें । वह आपकी संपत्ति नहीं । वह तो आपके पास प्रकृति की एक धरोहर है । प्रकृति के अधिकार को अपने अधिकार से अधिक समझिए ।

अध्यापकों से भी, जिनके मद्दरे में वे बच्चे इसलिए मेने जाते हैं कि समाज की दृष्टि में घर शिक्षा विकास के कर्तव्य का पूर्णरूप से पालन नहीं कर सकता, मेरी यह प्रार्थना है, कि आप भी अपने इस दाय्ये का मौलिक सिद्धांत उसी आदर और सम्मान की भावना की बनायें । यह सिद्धांत यदि आपके मस्तिष्क में बैठ गया, तो शिक्षा के काम में आपका सारा स्वेया ही बदल जायगा । आप अपने छात्रियों को मेहों का समूह न समझेंगे, बल्कि उसमें हर बच्चे की विशेष क्षमताओं और मुरब्ब आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे । मैंने पारिवारिक परिस्थिति के कारण बच्चों में जो भेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी ओर खेवत किया है । आप अगर उन पर

नजर रखेंगे तो जहाँ सहारे की जरूरत है वहाँ धक्का लगा जायगा, जहाँ हिम्मत बढ़ाने से काम चल सकता है, वहाँ आप मनमुटाव का कारण बन जायेंगे, जहाँ आपकी एक मुस्कुराहट से बच्चे के दिल की कली खिल सकती थी, वहाँ आपकी उपेक्षा से उसका मुखाने का डर पैदा हो जायगा। अगर बच्चे का आदर और सम्मान करना आपकी दृष्टि में एक उचित सिद्धांत होगा, तो आप अपने छात्रों की मानसिक उत्पन्नता को समझने का कोशिश करेंगे और हर एक के लिए उचित उपाय सोचेंगे। इन सामुदायिक प्रयत्नों के अतिरिक्त बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं में जो विविधताएं होती हैं उन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी, तो आप कोशिश करेंगे कि जो प्रवृत्ति अधिक से अधिक बच्चों में हो उसी को समुदाय में भी शिक्षा का साधन बनायें। उदाहरण के लिए सात से बारह चौदह वर्ष तक के बच्चों में अगर आप देखें कि वे हाथ के काम की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो आप चायद इस बात पर जोर

न दें कि उनकी शिक्षा उस कितानों ही के द्वारा हुआ करे कि बुगों का दृष्टि में कितानों का पढ़ना-पढ़ाना ही शिक्षा कहलाता है। छोटी-क प्रति आदर भाव तो स्नेह, आशीर्वाद और मृदुता का रूप धारण कर लेता है। यह सिद्धांत जो मैंने अभी बतलाया है, आप में बच्चे के लिए स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न करेगा, आपको अवसरानुसारों का सामना करने के लिए सहनशीलता और धैर्य का वह शक्ति प्रदान करेगा जो स्नेह के अतिरिक्त अध्यापक का घर से बड़ी पूर्ण है। आप बच्चों के अच्छे अध्यापक बाना प्रवृत्ति की घोहर व बच्चे अमीन बन जायेंगे और आपके परामर्श और और आपके आदर्श से बच्चों के पिता और अभिभावक भी अपने कर्तव्य की मंत्री भाति समझ सकेंगे और अध्यापक और अभिभावक के सहयोग से शिक्षा और विकास का काम सचमुच मुचाह रूपसे संपन्न किया जा सकेगा।

('शिक्षा' से सामार)

[पृष्ठ १०८ का शेषाध]

है। वस्तुतः अन्याय और निर्दलन के लिए पीड़ित जनता के दिल में झुलझुलाने का हमेशा रहता है लेकिन वे नहीं जानते हैं कि पीड़ा किधर से होती है। सामान्यतः क्रान्तिकारी उन्हें पीड़ा का स्रोत तो बता देता है लेकिन विद्रोह व विचार उसे मुक्ति का दूसरा कोश मार्ग नहीं बताता है। समझ नहीं बालम वर्ग निराकरण की रचनात्मक प्रक्रिया का मार्ग उपस्थित कर मुक्ति का सहज उपाय बताता है। ऐसी हालत में यह आशा करना कि इसमें से विद्रोह की भावना निकलेगी सही नहीं होगी। क्योंकि जब जनता की मुक्ति के लिए क्रमिक विकास का मार्ग दिखाई देगा तो उसका अन्तिम विरोध पुनः उत्पन्न होकर विद्रोह का रूप नहीं लेगा। अगर विद्रोह नहीं होता है तो क्रान्ति नहीं होगी, ऐसा सोचना गलत है। शिक्षण प्रक्रिया से सामाजिक विकास का बोध और उनके निराकरण के मार्ग का दर्शन क्रान्तिकारी आलोचना के लिए शक्ति का स्रोत है। क्रान्ति की इस नयी टेकनाक पर गमरता से विचार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः हमको वर्ग

सर्पण की पूर्व भूमिका का अंतर से मुक्त होकर नयी बुनियाद पर सोचने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम दिखाई देगा कि नयी तात्त्विक विकास की केवल शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि मूल्य परिवर्तन तथा समाज-परिवर्तन की वास्तविक शक्ति है।

यह सही है कि प्रगतिशील लक्ष्यनामिक मुक्तकों में ग्रामभारती प्रक्रिया द्वारा मुक्ति के मार्ग का दर्शन जल्दी होगा और सामन्तवादी संस्कार वाले मुक्तकों में अधिकार और अज्ञान के कारण देर होगी। कमी कमी पीड़ित जनता अधीर होकर विद्रोही भी हो जायगी लेकिन नयी तालीम का काम होगा कि वह शिक्षा द्वारा मुक्ति का मार्ग बताती रहे, और जब कभी विद्रोही भावना का अंकुर देखे तो उसे अहिंसक मार्ग पर संचालित करे। लेकिन अहिंसक क्रान्ति का यह प्रक्रिया कमी नहीं होगी कि वह व्यापक स्तर पर विद्रोह भावना जगाने का कार्यक्रम अपनाये।

नवम्बर, '६९]

भारतीय पाठशालाओं की निम्न श्रेणियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण

श्री उ० आ० अस्सराणी

पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की ओर अधिक ध्यान देने के पक्ष में जन-मत की एक लहर-सी उठी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की भाषा है। इसका ज्ञान हमारे जैसे अधिकवित्त देश के लिए बड़ा लाभदायक होगा। परन्तु प्रश्न उपयोजिता का उत्तरना नहीं है जितना यह कि अंग्रेजी शिक्षा को कितना महत्त्व देना वाञ्छनीय है। यदि हम अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं जिस प्रकार हमारे यहां द्वितीय भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं, अथवा जैसे अमेरिका में माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं, तो इसमें किसी समझदार व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु यदि हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपने स्कूलों और कालेजों के पाठ्य क्रमों में बड़ी विशेष स्थान देते हैं, तो स्वतंत्रता के पूर्व उसको प्राप्त था, तो मेरी समझ में हम एक दुलभ भूल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी हम राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से अधिक महत्त्व एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को कक्षा ३ से ही देने लगें।

यह समझना आवश्यक है कि अंग्रेजी के पढ़ाये जाने का प्रश्न केवल एक पाठ्यविषय जोड़ देने का नहीं है, बल्कि कई विद्वानों के मत के अनुसार राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए किसी भी अन्य उपकरण की तुलना में भाषा का अधिक महत्त्व है। अतः अंग्रेजी शिक्षण पर अधिक धन देना एक विदेशी संस्कृति से अपने शिक्षित वर्ग को प्रभावित करना है और चूंकि यह प्रभाव बहुत प्रारम्भिक तथा सुकोमल आयु में

ढाला जा रहा है अतः उस संस्कृति के अच्छे तथा बुरे दोनों पक्षों का प्रभाव चरित्र पर पड़ेगा।

यदि आप अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अपनी मातृ भाषा के द्वारा राष्ट्र की परंपराओं तथा संस्कारों को स्वभावतः ग्रहण कर लेते हैं। यदि ये ६ वर्ष की आयु के बाद कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो स्थूल वस्तुओं को प्रकट करनेवाले उस भाषा के शब्दों के अर्थ चाहे भले ही समझ लें परन्तु भावनाओं और स्वभावों को प्रकट करनेवाले शब्दों की समझना उन के लिए कठिन होता है। राष्ट्रीय भाषा एक अनुभूत भाषा होती है। सीखी हुई विदेशी भाषा ऐसी अनुभूत भाषा नहीं हो सकती। इन दोनों का भेद इस प्राकृतिक तथ्य पर निर्भर है कि ऐसा अनुभूत भाषा विकास किसी व्यक्ति के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। अतः शिक्षा के माध्यम के रूप में विदेशी भाषा का प्रयोग घातक है। इससे छात्र का मस्तिष्क दो विभिन्न मार्गों में बंट जाता है जिनमें से एक मातृभाषा के लिए और और दूसरा स्कूल और कालेज के दिवसों के लिए हो जाता है, जिससे वह विदेशी भाषा में सीखे हुए विचारों की मातृभाषा में प्रकट नहीं कर पाता। द्विभाषीयता सर्व साधारण के लिए बड़ी संभव है जहाँ दोनों जातियाँ एक मर्मिलित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखती हैं। उन की भाषाएँ उसी एक भाषा-समुदाय से संबन्ध रखती हैं। अन्यथा यह द्विभाषीय परिस्थिति एक ऐसे छोटे से गुट तक सीमित रह जाती है जो वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में संबंध रखने के कारण अपने राष्ट्र के सर्व साधारण से विलुप्त भिन्न हो जाता है। महात्मा गांधी ने शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी भाषा

के अध्ययन पर विशेष बल दिये जानें इस दोष को भग्न प्रकार देता था। उनका कथन था कि अंग्रेजी पर विशेष बल देने से हमारे उच्चे राष्ट्र के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्तराधिकार से वंचित हो गये हैं। अतः उन्होंने सचकी भाषा के रूप में हिंदुस्तानी तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में राज्य भाषाओं का समर्थन किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली लहर में उत्तर भारत की प्रायः सभी राज्य-सरकारों ने राय की भाषा हिंदी को अंग्रेजी भाषा के सुधारने में प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (१९४८-४९) साधारण स्नातक के अंग्रेजी-ज्ञान का स्तर केवल इतना हा रखा कि वह अपने विशेष विषय के अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों को सुविधा पूर्वक पढ़ और समझ सक। स्नातकोत्तर तथा शोधस्तर पर विदेशी भाषा में सही तौर पर अपने भाव प्रकट करने की योग्यता का होना भी वाछनीय समझा जा सकता है। सामान्य शिक्षित भारतीय को पद्य इतने की ही आवश्यकता है। अंग्रेजी के इतने ज्ञान के लिए हाइस्कूल एव इंटरमीडियेट स्तर पर चार साल तक और स्नातक स्तर पर दो या तीन साल तक, अनिवार्य दूसरा भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन पर्याप्त हो सकता है। जब तक किसी छात्र का विशिष्ट नियम अंग्रेजी भाषा न हो तब तक न तो अंग्रेजी साहित्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता है और न अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम बनने का ही।

तिसर हमारा देश विस्तृत और विशाल है। इसकी अपनी अनेक संस्कृति और परंपराएँ हैं तथा इसमें समृद्ध साहित्य भी पर्याप्त है। अतः साहित्यिक आनन्द की प्राप्ति के लिए विदेशी साहित्यों तक जाने का कोई अधिक आवश्यकता नहीं है।

दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के उपरांत इस सबध में अपने देश की प्रगति रुक गयी और अब तो प्रगति का उलटा चक्र घूम रहा है। बंगाल और दक्षिण भारत के प्रायः सभी राज्यों ने उत्तरी राज्यों के साथ चलने से इन्कार किया। अंग्रेजी बड़ा तीखरी कक्षा से अभावक पदायी जा रही है और विश्वविद्यालय के

स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम अब भी है। १९३७-३९ वाली उत्तर प्रदेशीय आचार्य नरेंद्रदेव-कमेटी ने तो यही सुझाव दिया था कि अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं कक्षा से पहले आरंभ न किया जाय। परंतु उत्तर भारत के राज्यों में प्रायः पाचवी तथा छठो कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी और अब तो १९६१ के मुद्रामंत्री-सम्मेलन ने यही तय किया है कि सभी राज्यों में अंग्रेजी का अध्ययन कक्षा ३ से प्रारंभ किया जाय। उत्तर प्रदेश में, जो हिंदी का एक समृद्ध केंद्र है, इस नया नाति को कार्यान्वित करने की घोषणा नवंबर १९६१ में पूरक बजट के समय पर की गयी। गुजरात अंग्रेजी व उर्दू के साथ भाषा तथा हिंदी को प्रोत्साहन देने में सब राज्यों में अग्रणी था लेकिन अब बड़ा भार होगा अपने पाव पाछे हटाने का साब रहे हैं। इस नीति के परिवर्तन का कारण यह दिया जाता है कि दक्षिण भारत के विद्यार्थी अरिस्तो मारताय पराधाओं में अधिक सत्यता में अंग्रेजी भाषा के जग पर सफल हो जाते हैं। उत्तर भारत के विद्यार्थी क्यों पीछे रह जाय? अर्थ यह हुआ कि दक्षिण भारत में जो तथाकथित हिंदी साम्राज्यवाद की गलतफहमी फैल रही है उसको मिटाने में उत्तर-भारत असमर्थ हो गया है और अब अंग्रेजी भाषा की प्रभुता कायम रखने में दक्षिण का अनुकरण करने पर विचार हो रहा है। कितना अनर्थ है कि केवल उन बहुत ही अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए जो अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठते हैं, सारे विद्यार्थी कक्षा ३ से ही एक काठन विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर उठावें? उन में से आध या एक तिहाई तो समभवतः कक्षा ५ से आगे ही नहीं बढ़ेंगे। विश्व विद्यालय के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते शायद सौ में से केवल २० रह जायेंगे। बाकी ९० प्रतिशतको छोटी आयु से अंग्रेजी पढ़ाने से क्या लाभ होगा?

यदि इस नीति-परिवर्तन का ऊपर लिखा हुआ एक ही कारण है तो दक्षिण भारत और बंगाल की तरह बाकी उत्तर भारत के राज्य भी अंग्रेजी भाषा को स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में बड़ी स्थान देने पर विचार हो जायेंगे जो स्वतंत्रता के पूर्व था।

अंग्रेजी हर प्रकार की उनी शिक्षा था, परकि माध्यमिक स्तर से हा, माध्यम बन जायगी गिर विद्याविद्यालय पर स्तर पर एक साधारण अंग्रेजी के अनिवार्य परन क यदहे एक ऊचे स्तर का अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य किया जायगा। स्कूलों और कॉलेजों में प्रादेशिक भाषा तथा हिंदी-मराठी-पञ्जाबी स्थान पायेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार तो प्राथमिक पाठ शाळाओं में स्तनता से पूर्ण अंग्रेजी पर जितना बन दिया जाता था उससे भी अधिक बन देने का तैयार हो गया है। कहने का ता जैसे स्तनता से पूर्ण या वैसे अब भी कक्षा ३ से अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ किया जायगा। परन्तु स्तनतापूर्व, पहले कक्षा अ और ब हान य, उसक बाद १ २ ३ इत्यादि और अब १ २ ३ से ही कक्षाएं प्रारम्भ होती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने १९६१ के पूरक बजट के समय पर शिक्षा नीति-परिवर्तन घोषित करते हुए एक बहुत निरर्थक तरु दिया कहा कि बुनियादी शाळाओं में अब तीसरी कक्षा से अंग्रेजी भाषा बन एक वैकल्पिक विषय रहेगी। पहले भी अंग्रेजी छठी कक्षा से वैकल्पिक ही रही है, अनिवार्य नहीं। परन्तु प्रश्न तो यह है कि जो विद्यार्थी कक्षा ६ से अंग्रेजी के बदले संस्कृत या और कोई वैकल्पिक विषय ंते हैं तो वे कहा तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? इस समय भी बहुत से माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अनिवार्य और किसी वैकल्पिक विषय का प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए अंग्रेजी वैकल्पिक होते हुए भी लगभग अनिवार्य ही हो जाती है। तब जो बच्चे कक्षा ३ में अंग्रेजी के पहले और कोई वैकल्पिक विषय लेंगे तो कक्षा ८ से आगे व बढ़ न सकेंगे। विद्याविद्यालय के स्तर पर पहुँचना उन के लिए असम्भव हो जायगा, क्योंकि वहाँ अब भी साधारण अंग्रेजी का पचा अनिवार्य है।

यदि अंग्रेजी भाषा को वैकल्पिक रखा जाता है तो उसके पहले कक्षा ३, ४ और ५ के स्तर पर और कौन से वैकल्पिक विषय रहेंगे? यदि मातृभाषा या हस्ताक्षर उसके बदले के वैकल्पिक विषय होंगे तब तो ऊँची शिक्षा के लिए तैयार होने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी

तो ग्रहण कर लेंगे परन्तु हस्ताक्षर या आगे देना के साहित्य और संस्कृति से कम परिचित रह पायेंगे। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का स्कूल नाम मात्र के लिए बुनियादी स्कूल कह पायेंगे। उनमें से अमनन्दी विद्यार्थी तैयार होने के बदले आराम की नौकरियों का चाहने वांछ पावू ही उन कर निकटेंगे। यदि गिज्ञान, गणित या समाज शिक्षा आदि पर बन घटा कर अंग्रेजी को स्थान दिया जाता है ता हा अनिवार्य विषयों का स्तर गिर जायगा। इसका अर्थ यह है कि हर पहलू से यदि हम गभीरता से विचार करते हैं ता प्रतीत होगा कि अंग्रेजी भाषा का इन छोटी कक्षाओं से प्रारम्भ करना शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है और शिक्षार्थियों के हित में तथा भारतीय संस्कृति के लिए घातक है।

कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ाये जाने के पक्ष में एक बड़ा मुद्दा तरु कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, परन्तु वास्तव में वह असंगत है। वे कहते हैं कि बच्चों में द्विभाषायता की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसे संतुष्ट किया जाना चाहिए। परन्तु हमें यह नहीं भूना चाहिए कि हिन्दुस्तान में द्विभाषायता की भूय पहलू से हा तुष्ट हो जाती है क्योंकि स्थानीय बोली स्कूल की कितारी भाषा से साधारणतया थोड़ी-सी भिन्न हुआ करती है। यदि विरित भाषाओं में से ही दूसरी भाषा चुननी हो तो भी अंग्रेजी को हम क्यों चुनें? उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में साधारण बच्चे के लिए उर्दू या पञ्जाबी या उगला भाषी जीवन के लिए अधिक उपयोगी होगी।

अमेरिका में १९५२ में वहाँ के शिक्षा आयुक्त श्री मैकग्राथ ने अपने देश में एक नयी लहर चलायी कि विदेशी भाषायें छोटे-छोटे ६ या ७ साल की आयु के बच्चों को सिखायी जाय, क्योंकि वे उस आयु में उस विदेशी भाषा को अनुकरण द्वारा स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। माण्ड्रियन के स्नायुविशेषज्ञ विल्डर पेनफील्ड ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मस्तिष्क के भाषा ग्रहण करने का उम्र १० साल तक, अधिक से अधिक १४ साल तक कोमल और चकदार होते हैं। भारत के कुछ विद्वान यही तर्क देकर वहाँ भी छोटी

आयु में ही अंग्रेजी भाषा का प्रारम्भ करना चाहते हैं ।
 / पहले तो मस्तिष्क के स्नायुओं की भाषा-सम्बन्धी
 तन्त्र और बच्चों की अनुकरण विधि से स्वतः विदेशी
 भाषा सीखने की इच्छा केवल ६ या ७ साल की आयु
 में नहीं रहती, बल्कि १०-११ या १४ साल तक भी
 चलती रहती है । उसके उपरान्त भी वह क्रमशः कम
 होती है, पौरुष नहीं ।

दूसरी बात यह कि अमेरिका में इस नयी लहर
 की छोक प्रियता वैज्ञानिक तर्कों के बढते अधिकतर
 राजनैतिक कारणों पर निर्भर है । अमेरिका अथ
 कम्युनिस्टों को छोड़ कर बाकी सारी दुनिया का नेतृत्व
 करना चाहता है और इसलिए बहा यह आवश्यक
 हो गया है कि उसके निवासी बहुत बड़ी सत्ता में
 विदेशी भाषाएँ, खासकर यूरोपिय भाषाएँ संतों और
 दूसरे देशों की वस्तुतियों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करें ।

तीसरी बात छोटी आयुवाले बच्चों को मातृ
 भाषा और विदेशी भाषा उनके मस्तिष्क को हानि न
 पहुँचाते हुए साथ साथ तभी सिखायी जा सकता है
 जब निम्न बातें पूरी हों :- पहली यह कि बच्चे के मागई
 विकास के प्रारम्भ से ही प्रत्येक अव्यापक या अभि
 भाषक दोनों भाषाओं में केवल एक ही में उससे
 बातचीत करे, दोनों में नहीं । दूसरी यह कि विदेशी
 भाषा ऐसी अनौपचारिक क्रीड़ा पद्धति से सिखाई जाय
 कि बच्चा उसके सीखने का शोध महसूस ही न करे ।

तीसरी यह कि दोनों भाषाओं में से किसी एक के प्रति
 धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से कोई प्रभुता या हीनता
 या पश्चात्ताप की भावना न हो । अर्थात् उन भाषाओं
 के सीखने में कोई भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक रुका-
 बट न पड़े । इन बातों से यह विदित होगा कि अपने
 देश में जिस प्रकार अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उससे तो
 छोटे बच्चों की ही हानि हो हो सकती है, लाभ नहीं ।

चौथी बात यह है कि अमेरिका में जो विदेशी
 भाषाएँ सिखायी जाती हैं वे मातृ-भाषा से मिली हुई
 उसी भाषा-समुदाय की हैं । यहाँ अंग्रेजी भाषा अपनी
 भारतीय सभी भाषाओं से भिन्न दूसरे भाषा समुदाय
 की है । इसलिए अमेरिका का उदाहरण यहाँ की
 परिस्थितियों में निकटतम असंगत है ।

नवम्बर, '६२]

तिसपर हमारी अपनी परिस्थितियाँ हैं । हमारे देश
 की एक कठिन परिस्थिति तो राष्ट्रीय एकीकरण है इस
 लिए हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक यही है कि भारत
 की ही कोई दूसरी भाषा बचपन से ही प्राथमिक
 विद्यालयों में खेल् या पी० टी० के समय सिखायी और
 ७ वीं या ८ वीं कक्षा से पहले उसका पढ़ाना या
 सिखाना प्रारम्भ न करें । इसके लिए केवल २-३ घण्टे
 प्रति सप्ताह पर्याप्त होंगे । अंग्रेजी को उन्हीं सुयोग्य
 विधियों से ९ वीं कक्षा से ही आरम्भ करें, पहले नहीं ।

यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है । यह ऐसा
 प्रतिगमन है जिसमें शिक्षण-समस्याएँ और सांस्कृतिक
 विपत्तियाँ निहित हैं । इन विपत्तियों को टालने के लिए
 हमें प्राणों की भी बाजी लगाना पड़ सकती है ।

मेरा निवेदन है कि क्यों न आगल भारतीय
 सेवा-परीक्षाओं का स्थान उसी स्तर का राज्य सेवा
 परीक्षाएँ ग्रहण कर लें जो केंद्र द्वारा संचालित हों,
 परन्तु भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् ही जायें ?
 इनमें परीक्षाओं के माध्यम का स्थान अंग्रेजी के बदले
 राज्य भाषाएँ धीरे धीरे ५ वर्षों में ले लें । इन परी-
 क्षाओं में उत्तर-भारतीय विद्यार्थियों के लिए दक्षिण की
 कोई एक भाषा और दक्षिण-भारतीयों के लिए हिंदी
 अनिवार्य की जा सकती है, अंग्रेजी सब के लिए
 अनिवार्य की जा सकती है, किन्तु इन भाषा विषयों में
 योग्यता का आवश्यक स्तर जराब उतना ही रखा जाय
 जिसका उल्लेख अंग्रेजी के सत्रम में भारतीय विद्वान
 विद्यालय-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया है, और
 प्रतियोगिता के परिणाम में ६० प्रतिशत से अधिक
 अंक न जोड़े जाय । अन्य राज्यों की स्थानांतरित
 किये जाने वाले अफसरों का चुनाव एक और भविष्य
 भारतीय परीक्षा द्वारा किया जाय जिसमें भाषा विषयों
 की ही विधेय योग्यता का परीक्षण हो और उनके
 लिए केवल वे ही अपसर उपयुक्त माने जाय जिन्होंने
 अपने राज्य में कम-से-कम ५ साल तक ब्रह्मवी सेवा
 की हो । पांच साल की ब्रह्मवी सेवा की यह बकाय
 अविल भारतीय सेवाओं के लिए दक्षता की अनिवार्य
 गैरण्टी हो जायगी ।

[जेप वृद्ध १९९५]

क्या अंग्रेजी का साम्राज्य बना रहेगा ?

देवेन्द्रकुमार

भारत की आजादी के बाद स्वतन्त्र देश का संविधान बना और १९५० में २६ जनवरी से बहलाना हुआ। उस समय यह तय किया गया कि अपने देश की राज्यभाषा के रूप में अंग्रेजी का जो स्थान था उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाय और इसके लिए १५ साल की अवधि मानी गयी। इसके अनुसार १९६५ के बाद देश की राज्यभाषा अंग्रेजी न रहकर हिन्दी हो जायगी, यह निश्चित हुआ।

प्रांतीय भाषना बढी

आज १२ साल में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें यह अनुमान आया कि अहिन्दी भाषावाले क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति जो अनुराग पैदा होना चाहिए था वह पैदा न हो सका। पढ़ा लिखा तबका उन प्रदेशों में ऐसा महसूस करने लगा है कि हिन्दी थोल्नेवाले क्षेत्रों के लोगों की हिन्दी के केंद्रीय राज्यभाषा बनने से अधिक लाम होगा और वे लोग ही दिल्ली से भारत भर पर राज करने की सद्दलियत हासिल करेंगे। इन १२ सालों में प्रांतीय भाषनाओं की बढ़ावा भी मिला है। जन देश आजाद नहीं था तब प्रांतीय भाषनाओं के बढ़ले राष्ट्रीय भाषनाओं का बोलबाला था पर अब आजादी के बाद चुनावी सरकारों के अधिकारों की होझा-होझी में अपनी पोलीवाले लोगों की ज्यादा हिस्सा मिले यह भावना बढ़ी है। इसके कारण ही राष्ट्रीयता की धका लगा और राष्ट्रभाषा का खवाल खटाई में पड़ गया है।

हिन्दी की केंद्रीय सरकार की राज्यभाषा बनाने के पाछे उद्देश्य "एक हृदय हो भारत जननी" ही था और है। पर तामिल, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, असमी, बगल, उडिया, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, सभी भाषाओं के पढे लिखे भारतवासियों में यदि अधिक या कुछ लोग हिन्दी को अपनाने की उत्सुक न दिलें तो बैसे में सरकार द्वारा जनरल हिन्दी का आग्रह "एक हृदय" बनाने के बजाय अलग्गान पैदा

करनेवाग भी खानित हो सकता है। ऐसे में प्रांतीय भाषनाओं से ऊपर उठकर हिन्दी की राष्ट्र भाषा बनाने के काम को प्रेम और धीरज से करना हम सब हिन्दी प्रेमियों का कर्त्तव्य है। हिन्दी शासन के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा मान्य भाषा बने और शासन इसमें सहकार और सहयोग दे वह रास्ता है आज की परिस्थिति में देश की जवान प्राप्त करने का।

बिस्मियों के झगड़े में बन्दर की मौज

इस खिलखिले में राष्ट्रीय एकता परिपद् की बैठकें हुईं। भारत के बड़े दलबुल के लोगों की कमेटियाँ बनीं और वे इस नतीजे पर आये कि १५ साल की अवधि के बाद केंद्रीय भाषा हिन्दी बन जायगी यह विधान आज स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि इसके कारण कुछ प्रदेशों में असुरक्षा की भावना दीपती है कि हम पर जरूरदस्ती हिन्दी लाव दी जायगी। इस लिए हिन्दी सन् ६५ से कानून द्वारा भारत भाषा होगी यह बचन हटा दिया गया है।

इस घटना का महत्त्व अलग अलग लोगों ने अलग-अलग समझा है। हिन्दी क्षेत्रों में इसकी प्रति क्रिया बैसी ही प्रांतीय भाषना से हुई है जैसी अहिन्दी क्षेत्रों में। राष्ट्रीय दृष्टि से देश की भाषा का खवाल जिस धीरज और प्रेम से हटा होगा इसकी ओर कम लोगों की नज़र गयी है पर इससे भी अधिक परेशानी की बात है—और यही परेशानी सच्ची है—कि कहीं दो बिस्मियों की लड़ाई में बन्दर की न बन आये।

प्रांतीयता और राष्ट्रीयता के बीच जो लींचतान चल रही है उसमें गैरराष्ट्रीयभाषा अंग्रेजी के पाँध न जम जाँय यह खतरा है। इसलिए प्रांतीयता के ऊपर उठकर हम भाषा के प्रश्न को हल करें यही एक-मात्र रास्ता है।

अंग्रेजी हटाओ का मतलब

"अंग्रेजी हटाओ" आन्दोलन का मतलब है मातृ भाषा लाने और राष्ट्रभाषा पैदा करो। प्रांतों में

हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय भाषा का अनुराग पैदा करना यह अंग्रेजी हटाओ का हिस्सा है। इसके लिए हिन्दी लादने का मतलब जो अहिन्दी क्षेत्रों को हास्रकता है उसे मिटा दिया गया है और अज स्नेह, प्रेम, प्रचार से ही हिन्दी को राष्ट्र की भाषा बनाने का रास्ता रह गया है। तब तक के लिए केंद्रीय व्यवहार की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों रखी गई हैं। अज जो अंग्रेजी है उसका उद्देश्य तो उसको राष्ट्रभाषा की इमारत बनाने में नीचे से टेका देने का है। पर उसका साम्राज्य बना रहेगा इसके खतरे बहुत साफ हैं।

अंग्रेजी की योजनापूर्ण हटा कर लोकभाषा को व्यवहार की भाषा बनाने से ही वर्ग भेद मिटेगा, ज्ञान वृद्धि आम लोगों में होगी और जनता की वाणी सुनर होगी। इसके लिए ठास कदम आवश्यक हैं।

प्रात की सरकार का सारा काम वहाँ के लोगों की आम भाषा में किया जाय। हिन्दीवाले प्रांतों में हिन्दी में, दूसरे प्रांतों में वहाँ की भाषा में ही लिखा-पढ़ी, अखबार और पुस्तक प्रकाशन सरकार की कोर्ट फचहरी आदि विभागीय व्यवहार हो। आन अंग्रेजी का नौ चलन अफसरों और पिछली पीढ़ी के पदे लिखों में है उसे स्वतः किया जाय। उनको लोगों की भाषा में बोलना सीखना सिखाना होगा।

केंद्रीय सरकार के बहुत से विभाग हर प्रात में काम करते हैं, उनके आपसी पत्र-व्यवहार में हिन्दी या अंग्रेजी की छूट रखी गई है तथा इस प्रकार अंग्रेजी को केंद्रीय व्यवहार की सहाय भाषा स्वीकार किया है। यह चाहते हुए भी कि अंग्रेजी को पूरा तरह हटा दिया जाय आज प्रातीय भाषाओं के अतिरिक्त अखिल भारतीय व्यवहार का भाषा के रूप में हिन्दी का स्थान मिला नहीं है। यह स्थान दिलाना आवश्यक है, और इस रास्ते से कि किसी भी प्रदेश को इसमें जनरदस्ती न महसूस हो। इसके लिए हिन्दी क्षेत्रों को राष्ट्रीय भावना का परिचय देने के लिए अहिन्दी भाषाओं को प्रोत्साहन देना होगा। सरकार की पूरी सवर्कता धरननी होगी कि स्थापित हित जा अंग्रेजी को पनपाकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं,

नवम्बर, '६२]

अखबार, कितान प्रकाशन आदि का धधा चलाने वाले अपने वाजार बनाये रखना चाहते हैं, इन सबको अपने देश के करोड़ों लोगों के हितों के विरोध में अंग्रेजी को प्रोत्साहन देने से रोका जाय।

अंग्रेजी ऐसी समा सम्मेटनों में फिलहाल चनेगी जहाँ अहिन्दी अंग्रेजी जाननेवाले एकत्र होते हैं पर जब प्रादेशिक भाषायें बढ़ेंगी तो अंग्रेजी जाननेवाले कम होंगे। प्रातीय भाषाओं में और हिन्दी में निकटता होने से वे हिन्दी सीखेंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंग्रेजी बनी रहेगी पर अपने विद्वद्बिद्वानों में अंग्रेजी विद्वानों के व्याख्यानों का अनुवाद लोगों की भाषा में हो। पढाई का माध्यम लोगों की भाषा हो सभी आम लोग और विद्वानों का भेद मिट पायेगा। आम आदमी की बोली

सचमुच हमें आम जनता की भाषा बोलनी चाहिए, उसमें और हमारी बोली में अंतर कम से कम हो, हम आम लोगों की बोली में परिष्करण करें, पर उसकी सरलता, सुरोधता कम करके उसे क्लिष्ट न बनायें। यह उड़ी भारी कोशिश से हासभव है। भारत में कभी सस्कृत, तो कभी फारसी विद्वानों तथा राजकर्त्ताओं की ज्ञान रही अज उन्होंने अंग्रेजी का पल्ला पकड़ा है तो कोई नयी परंपरा नहीं बनायी है, पुरानीलकीर का ही अनुसरण किया है। इसलिए अंग्रेजी हटाओ का अर्थ इस भावना में है कि बोलचाल, लिखा पढ़ी और वाणी व्यवहार में आम जनता और साखलोगों का भेद दूर हो। सभी "एक हृदय हो भारत जननी" का नारा सिद्ध होगा।

हिन्दी या अन्य प्रातीय भाषायें भी जब विद्वानों के हाथों बड़कर आम जनता की बोली से हटकर साख लोगों की भाषा बन जाती हैं तो उनका लोकभाषा का दावा गलत सिद्ध हो जाता है और अंग्रेजी को जिस आधार पर हम हटाना चाहते हैं उसमें मातात्मक अंतर ही रहता है, गुणात्मक अंतर नहीं। अतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने लिए हमें उस दिशा में सजग रहना होगा।

★

('सर्वोदय प्रेस सर्जिस', इन्दौर से)

तरुण-शांति-सेना

श्री नारायण देसाई

अगिल भारत शांति-सेना मंडल ने अपनी मकुराई की बैठक में तय किया कि भारत में जहाँ कहीं भा अनुकूलता हो वहाँ तरुण शांति-सेना की स्थापना की जाय।

शांति की दृष्टि से तरुणों में काम की आवश्यकता प्रपों से महसूस की जाती थी। आज जहाँ कहीं जिस किसी कारण से दगा होता है उसमें तरुणों का कुछ-न कुछ हिस्सा होता ही है। आये दिन भारत के तरुणों की निंदा भी इसी विषय को लेकर की जाती है। लेकिन जिन्होंने तरुणों के जीवन में दिलचस्पी ली है और खुला मन रखकर उनके बीच जो घुले मिले हैं उनको हमेशा यह अनुभव हुआ है कि भारत के तरुण वास्तव में शांति प्रेमी हैं। पराक्रमों के अन्तर के अभाव, कुशिक्षा के परिणाम, परीक्षा-मदति, पाठ्य पुस्तक या अन्य चषनों के कारण पैदा हुई वैकल्पिक-वृत्ति जीवन के जो आदर्श उनके सामने रखे जाते हैं व्यवहार में वैसा जीवन कहीं देख न पाना आदि कारणों से तरुणों में जो निराशा आती है वही निराशा दगों के समय हिसक रूप ले लेती है। विधायक पुरुषार्थ का अवकाश मिले तो भारत के तरुण नया शांतिमय समाज रचना करने में अत्यंत सहायता दे सकते हैं।

तरुण शांति-सेना में १२ साल से ऊपर का कोई भी लड़का या लड़की शामिल हो सकेगी। कार्यक्रम के मूल आधार तान होंगे।

१—व्यायाम और परिश्रम

२—स्वाध्याय

३—सेवा कार्य

इन मूल आधारों पर तरुण शांति सेना की अनेक

विष प्रवृत्तियों का नक्शा तैयार हो सकता है। काम के आयोजन के समय तरुणों के मानस को ध्यान में रखना होगा। खेल, कहानियाँ, प्रवास, पर्यटन, निबंध लेखन, वस्तुता, सफाई, गरीब विद्यार्थियों को सहायता, प्राकृतिक आपत्ति में सहायता, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ इसमें से मिल सकती हैं।

अन्तर तरुणों में काम दो दृष्टि से होता है। राज नैतिक पक्ष के लिए भरती करने के मैदान के तौर पर तरुणों का उपयोग करने की प्रवृत्ति पायी जाती है दूसरे प्रकार का काम स्काउटिंग आदि प्रवृत्ति का है, जिसमें सवाचार की शिक्षा पर भार दिया जाता है। नैकिन जीवन विचार से उसका कोई विशेष सन्ध नहीं रहता।

तरुण-शांति-सेना का काम तीसरे प्रकार का होगा। वह विचार स्वातंत्र्य को हर तरुण का 'म सिद्ध हक मानती है, इसलिए किसी बाध के दम में ('सर्वोदयवाद' के भी) तरुणों को ढालना नहीं चाहेगी, लेकिन एक नये जीवन की ओर उनको ले जाना अवश्य चाहेगा। विद्यार्थी अपनी विद्यार्थी अरथा को छोड़ने से पहले जीवन के सन्ध में कुछ विचार करने लगे, एक शांतिमय, प्रममय समाज रचना करने का सपना देखने लगे और उसके लिए पराक्रम करने के लिए फटिरद हो तो तरुण शांति सेना का उद्देश्य सफल होगा।

तरुणों में काम करने के लिए उत्साही लोगों को इस लेखक से शांति-सेना मंडल, राजगढ़, चारणसी के पते से पत्र-व्यवहार करने का निमन्त्रण है।

लोक-सेवक तथा शान्ति-सैनिकों की शिक्षण-समस्या

श्री वद्रीप्रसाद स्वामी

अपने देश में जब से नव समाज-रचना की अहिंसक प्रक्रिया में साधारण नागरिक जीवन से कुछ आगे बढ़कर स्वयं और समाज के परिवर्तन हेतु कुछ लोग लगे, तब से ही उनके शिक्षण की बात बराबर चली आ रही है और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग हुए हैं, और आज भी इस सम्बन्ध में बराबर चिन्तन चल रहा है कि आज के लोक-सेवक और शान्ति-सैनिकों के प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया और पद्धति हो।

इस प्रश्न पर अगर हम गहराई से सोचें, तो आज के संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या शिक्षण की पुरानी पद्धति नव-मानव के निर्माण में सहायक शक्ति हो सकेगी। क्या आज के समाज में नये मूल्यों से निर्मित ऐसे नये मानव हैं, जो कि शिक्षक का काम कर सकेंगे। क्या शिक्षण देनेवाले और लेनेवाले ऐसे दो वर्गों को अहिंसक समाज रचना की शिक्षण-प्रक्रिया में कोई स्थान होगा। क्या एक या अनेक व्यक्तियों के विचारों से, व्यक्ति तथा समाज के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास हो सकेगा। क्या केन्द्रित शिक्षण व्यवस्था से विकेन्द्रित समाज-रचना और रक्षा की

क्षमता लोक-सेवक और शान्ति-सैनिक प्राप्त कर सकेंगे। क्या साधारण जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं की समझकर उन्हें समाज स्वयं सुझा सके, इसके लिए सतत् सहायक साधित होने की कला किसी एक विद्यालय में रहकर हासिल हो सकेगी। ऐसे अनेकों प्रश्न इस शिक्षण के प्रश्न को लेकर मेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं।

जिन मूल्यों के आधार पर हम जीना चाहते हैं, उनकी साधना और शिक्षण समाज के बीच रहकर ही हो सकती है। ऐसी दूरत में हमारी शिक्षण-पद्धति और प्रक्रिया और उसके द्वारा स्वयं और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया दो भिन्न पद्धतियाँ नहीं हो सकती। साधन और साध्य की एक-रूपता ही अहिंसक समाज-रचना की सही कसौटी है।

इसलिए हमारे शिक्षण के स्थान विद्यालय के बजाय ग्राम-परिवार ही हो सकते हैं। हमारे शिक्षण की सामग्री आजतक का संप्रहीत ज्ञान न होकर समाज की आज की समस्याएँ और उनका जीवन ही होगा। स्वयं और समाज का विचार और जीवन-परिवर्तन

[पृष्ठ १३१ पर]

[पृष्ठ १२५ का शेषांश]

ये मेरे कुछ सुझाव हैं। की कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करने के लिए अन्य सुझाव भी आमंत्रित किये जा सकते हैं। ऐसी अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं जिनका उल्लेख मेरे सुझावों में न हुआ। उदाहरणार्थ ऐसी पारिभाषिक शब्दावली का निरूपण जो सर्वग्राह्य हो। जो भी हो, मेरा व्यक्तिगत आग्रह यह है कि पुरानी गलतफहमी के स्थान पर नयी सहयोग-भावना पैदा करने के उद्देश्य से सभी विचार-ग्रस्त प्रश्नों पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों को बातों

नवम्बर, १९२]

को, उदारतापूर्वक यथासंभव अधिक से अधिक मान लें। आखिर तामिल और तेल्गु संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के ही अंग हैं। उनको मानने का अर्थ है संदोषण जब कि प्राथमिक कथाओं को कोमल आयु में अंग्रेजी जैसी विदेशी संस्कृति को अंगभूत करना विदेशी सांस्कृतिक तत्त्वों को आँख मूंद कर नज़ल करने का प्रोत्साहन है। इस प्रकार की नकल देय के लिए धातक है।

[१२६]

पेशाव करना

श्री राममूर्ति

मूत्र-त्याग की शिक्षा मल-त्याग की शिक्षा से अधिक कठिन है। दो साल का बच्चा मल-त्याग की क्रिया पर काबू पा लेता है लेकिन दाईं साल के अनेक बच्चे पेशाब से अपना जाधिया या रात को बिस्तर भिगाते ही रहते हैं। बच्चे स्वयं भी पेशाब को उतने महत्त्व का नहीं समझते जितना मल को समझते हैं।

पहले साल और दूसरे साल के शुरु के महीनों में भी पेशाब प्रायः अपने आप हो जाता है। कुछ बच्चे दो साल तक थोड़ी थोड़ी देर पर पेशाब करते रहते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ मूत्र-त्याग पर काबू जल्द पाती हैं।

डेढ़ साल तक अगर बच्चा लगातार दो घंटे तक पेशाब रोक ले तो बहुत मानना चाहिए। माँ थोड़ा ध्यान दे तो कई बार वह बच्चे की समय से पेशाब करा सकती है। डेढ़ साल के बच्चे से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि पेशाब की जरूरत महत्त्व करने पर वह इशारा करेगा। इशारा करने का ध्यान बच्चे को डेढ़ से दो साल के बीच होने लगता है। यह भी तब होता है जब माँ अपने अनुमान से बच्चे की समय से पेशाब करा देने की कोशिश करती रहती है। फिर भी कई बार पेशाब कर लेने के बाद बच्चा माँ को बताता है। इससे यह नहीं सोचना चाहिए, जैसा कुछ माता पिता समझ लेते हैं कि बच्चा शराबत कर रहा है या माँ की चिढ़ा रहा है, बल्कि उल्टे बच्चे की प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह धीरे धीरे पेशाब उतरने से पहले ही सचेत करना सीख जाय। पूरा सीख जाना तब मानना चाहिए (क) जब वह समय से जान जाय कि उसे पेशाब लगा है, (ख) वह सचेत करने की जिम्मेदारी महत्त्व करे, (ग) सचेत करने का हुनर सीख जाय और (घ) मूत्रालय में

जाकर, कपड़े समेट कर पूरी क्रिया कर ले। इस पूरे अभ्यासक्रम में प्रायः बच्चे के तीन वर्ष जाते हैं। अभ्यास कराने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर डेढ़ साल के बच्चे ने लगभग दो घंटे तक पेशाब न किया हो तो पेशाब कराना चाहिए। इस तरह उसका पेशाब करने का समय बंध जायगा और धीरे-धीरे अवधि बढ़ती जायगी। दिन या रात को सोकर उठने पर तो पेशाब कराना ही चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि बच्चे के लिए मल-त्याग और मूत्र-त्याग दो स्वतंत्र क्रियाएँ हैं और एक के अभ्यास का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे का भी अभ्यास हो गया। सामान्यतः दो साल पूरा होते-होते दोनों क्रियाओं का अभ्यास हो जाना चाहिए। इस बीच बच्चा कभी कभी थोड़ी-थोड़ी देर पर टट्टी या पेशाब के लिए शौचालय में जायगा। उसको ऐसा करने में मजा आता है। माँ को इस 'लीला' से खीझना नहीं चाहिए। डेढ़ या दो साल के बीच बच्चा कई बार सीपने के लिए बैगार रहता है और उसके सीपने में अनुकरण का जो स्थान है उससे कम माँ के प्रोत्साहन का नहीं है। वह चाहता है कि माँ की इच्छा उसे मादूम हो ताकि वह उसको इच्छा पूरी कर सके।

एक बात पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर डेढ़-दो साल के बच्चे को बराबर एक ही जगह पेशाब कराया गया है तो कभी-कभी वह बाहर किसी दूसरी जगह पेशाब करने में घबड़ायेगा। ऐसी हालत में वह जाधिया रखकर लेना ज्यादा अच्छा समझेगा। इसलिए घर में और बाहर पेशाब की दो-तीन जगहें हो तो अच्छा होगा।

दो और तीन वर्षों के बीच अधिकांश बच्चे यह जान लेते हैं कि रात को पेशाब नहीं करना चाहिए,

कुछ एक और दो के बीच जान लेते हैं, और कई तो कहीं तीन के याद जानते हैं। इस मामले में लड़कियाँ लड़कों से अधिक होशियार होती हैं। जो बच्चे मस्त रहते हैं वे भी जल्द सीखते हैं। लेकिन अम्यास की दृष्टि से रात की अपेक्षा दिन का महत्त्व अधिक होता

है। अगर दिन के लिए आदत बन जाती है तो रात के लिए माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई माता पिता रात को सोते समय पेशाब करा देते हैं। इससे हमेशा के लिए एक अच्छी आदत बन जाती है।

[पृष्ठ १२९ का दोषाश]

जो कि हमारा लक्ष्य है, उसके साधन स्वयं और समाज ही हो सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि परिवर्तन की शुरुआत उस व्यक्ति से होगी जिसको ऐसी सर्व-प्रथम प्रेरणा हो, और जिसको परिवर्तन की प्रेरणा जिस क्षण से हुई उसी क्षण से, उस व्यक्ति के स्वयं शिक्षण और परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होनी चाहिए, यही अहिंसक समाज-रचना, प्रशिक्षण और परिवर्तन का मूल आधार है। इसपर से यह स्पष्ट होता है कि जिन जिन व्यक्तियों की स्वयं तथा समाज-परिवर्तन की प्रेरणा हो, वे समान भूमिका पर, जो कुछ स्वयं चिन्तन करें, उसकी चर्चा अपने साथियों और समाज से समय-समय पर साथ रहकर करते रहें। इस प्रकार सहजीवन, अध्ययन, चिन्तन, मनन और चर्चाओं द्वारा जो विचारों का आदान-प्रदान होगा उसी से विचारों का वास्तविक विकास सम्भव है। अगर विचारों का वास्तविक विकास करने में हम सफल हो सकें तो वे विकसित विचार, व्यावहारिक

स्वरूप धारण करके व्यक्ति और समाज का परिवर्तन कर सकेंगे। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया से प्रशिक्षण और परिवर्तन की दोनों समस्याएँ सघ्न सकेंगी।

आज के लोक-सेनकों और दान्ति-सैनिकों को अगर निश्चित स्थानों पर समाज से अलग रखकर शिक्षण देने की सोचते हैं तो फिर आज तक की प्रचलित शिक्षण-पद्धति और व्यवस्था से हम बच नहीं सकते। फिर चाहे विश्वविद्यालय हों चाहे आभम-विद्यालय हों। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। अहिंसक सेवक और सैनिकों के लिए जहाँ बह रहा है वही उसका विद्यालय होगा और उस समाज की समस्याएँ उसके साधन होंगे, और उन समस्याओं को समझने और हल करने की शक्ति सतत समाज में निर्माण करने का प्रयत्न करना ही उसका वास्तविक और व्यावहारिक शिक्षण होगा। और इस प्रकार के शिक्षण में सहायक साधित होना ही हमारी शिक्षण-समस्या का सही मार्ग होगा।

हमारे चारों तरफ छाया हुआ अंधकार अभिग्राप नहीं, वरदान है।
 दैवी प्रकाश ने एक कदम रोशन कर दिया तो काफी है, उसके बाद अगला कदम भी जरूर सुझेगा। अंधकार तभी निविड समता है जब हम अपने अर्थों के कारण उस एक कदम से आगे देखना चाहते हैं।

गांधीजी

बाल-मंदिर-ग्राम-शाला

१-८-६२

१—फतई के बाद आपस में चर्चा हुई। आगे काम को व्यवस्थित रूप देने की योजना बना। १५ दिन का कार्यक्रम बनाया गया। काम के विभाग, काम का विभाजन और १५ दिन का समय तय किया गया।

२—अपनी-अपनी राय अलग रहे लेकिन निर्णय तो एक हो।

४-८-६२

३—घर के काम को निवटारकर हम लोग ६ बजे गये। गांव बड़ा है। अधिक कुर्मी लोग हैं। चार-पाच घर महाब्राह्मण, नाऊ, धोबी आदिके भी हैं। एक ब्राह्मण पारवार में गये। परिवार बड़ा है। साठ, बहूए सभी से बातें हुई। बहूए कुछ बिड़ी हुई माझम देती थी क्योंकि सिलाई आदि की बातें लेकर साठ के ऊपर सिल्ला उठें। परिवारों में स्त्रियां जितनी बेवसी महसूस करती हैं! मन पीसा रहता है, सभी तो बाहरी लोगों के आगे बात करने में भी पीसा प्रकट होती है।

६-८-६२

४—वर्षा के कारण खेत में कोई काम नहीं करना था। बालमंदिर की लिपाई के लिए जी, और जी गये थे। हम दोनों बाद में गये। वहां देखा तो ये ही दोनों लिपाई कर रहे थे, गांव के केवल २-३ बच्चे थे। गांव की स्त्रियां देखती थीं, हसती थीं। लड़कियों ने गुठलियां उठायीं, कमरे में झाड़ू लगाया। हम दोनों ने लिपाई की। आंगन आदि की सफाई तो हो नहीं सकी, क्योंकि वर्षा के कारण मिट्टी गीली थी। होना तो यह चाहिए था कि गांव के लोग सफाई करते और हम लोगों का भी सहयोग रहता लेकिन इससे उल्टा ही हुआ। जब तक गांव का ऐसा वातावरण नहीं बना है तब तक करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा न

हो कि वे लोग इसे हम लोगों का ही काम समझें, अपनी कोई जिम्मेदारी हा त समझें।

८-८-६२

५—एक दूसरे परिवार में गया। हम लोगों का खाना-पाना, काम करना आदि उन लोगों की चर्चा का विषय रहता है। कुछ देर तक वहाँ पर ही चर्चा चली रही। इतने छोटे बच्चे रहते हैं तब तक दूसरे हो जाते हैं, समझना कितना मुश्किल होता है। सारी परेशानियां होती हैं फिर भी बच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं।

१६-८-६२

६—बच्चों को अन्न खान और गिनती सिखायी। खाना-पान बच्चे कुछ लिर-पड़ लेते हैं। गिनती वाली के अभ्यास के साथ करायी गयी। शरीर शिक्षण, अंग परिचय, शायें दाहिने की पहचान करायी। बच्चों से यह सब कराते समय कई जगह मेरी भूल हुई। जो कराया जाय उस पूरा करके तब दूसरी चीज के लिए फइ नही तो बच्चे व्यनस्थित कर नही पाते। जो कहा जाय उसे समझाकर कहें। अपनी गलती कराते समय भी महसूस हुई लेकिन उस समय सुधार न कर सकी। जितनी सूचना बच्चों को देनी चाहिए उतनी दी नही, इसलिए ऐसा हुआ।

७—बच्चों को नाखून घर कटवाने के लिए कहा था लेकिन कोई कटवारकर नही आया। पूछने पर सबने यही उत्तर दिया कि मो नही काटती। बाल मंदिर में ही काटने होंगे। सफाई का कार्यक्रम खपना होगा। तेल, कानून की कमी इस गांव में नहीं है।

८—रुड़के ही अधिक आते हैं, लड़कियां कम आती हैं। सब घास काटने, खेत में काम करने जाती हैं। जिस समय बालमंदिर चलता रहता है सपानी लड़कियां आकर देखती हैं, काफी देर तक रहती हैं,

[नयी तालीम

लेकिन उससे रोज आने, कुछ सीखने-पढ़ने की बात कही तो यही जवाब मिलेगा कि समय नहीं है, किस समय आये, काम करने जा रहे हैं। गांव में खेतों ही मुख्य धंधा है, सरके घर खेती होती है। कुछ करने, सीखने का उत्साह अभी लड़कियों में नहीं दिखायी देता।

९—एक दो लड़कियां जो कई दिनों से आकर देखा करती थीं आज स्वयं पट्टी और रड़िया लेकर आयी, लिप्ता भी।

१८-८-६२

१०—बालमंदिर से घर जाने पर मा बच्चों से यदि किसी काम के लिए कहती हैं तो बच्चे कह देते हैं कि पढ़कर आ रहे हैं, काम भी करें।

२०-८-६२

११....जी आये, कमरे देखे। बी० डी० ओ० साह्य बालमंदिर देखना चाहते हैं, फिर डी० सी० आनेवाले हैं। उनका भी दिखायेंगे। हम लोगों को बालमंदिर व्यवस्थित और बच्चों की सहाय बढ़ानी चाहिए, ऐसा...ने कहा। क्या किसी को दिग्गाने के लिए यह सन किया जाय? अपनी गति से सब होगा।

२१-८-६२

१२—घड़ी थी नहीं, इसलिए सब काम अदाज से ही कराना था। पढ़ाई तो करीब एक घंटा रोज होती है। कुछ बच्चों को अक्षर-ज्ञान है, कुछ दिन स्कूल गये हैं इसलिए उतना सीख लिया है। लड़कियां स्कूल नहीं गयी हैं, उनकी पढ़ाई की शुरुआत यहीं से ही हो रही है। जिन बच्चों को अक्षर ज्ञान से याद नहीं है उन्हें सिखाने में कुछ कठिनाई होती है। जैसे बताओ कैसे न लिखकर अपने मन से लिखने लगते हैं। जो उल्टा सीधा याद है वह मूल्यता नहीं।

२६-८-६२

वालमोज—

बच्चे आये। चेहरे पर आश्चर्यचकित स्फोट।

अपनी-अपनी चीजें लाने को कहा। साथ में सहभोज के लिए चबेना, गुड़ या अमावत, जिसके पर जो हो मंगाया। पहला प्रसंग; समझ ही नहीं पाते थे; सुनकर भी मानों अपने कानों पर काबू री बैठे हों। धीरे-धीरे दो-दो बार-बार करके गये। गमले में चबेना और पलट्टी में स्वनिर्मित रिलीने, पल, मिठाई लेकर लौटे। ४० मिनट में मेले का समापन गया। पपीते के डलल की सीटी अलग पुकार कर रही थी। धंटे का शोर सर्वांगपरि। कतार लगाकर हंसते-खुदते गांव से पार होकर सड़क पर पहुंचे और वृक्षों के छावर एक बाग में। जिसने जहां जगह पायो दुकान सजाने लगा। व्यवस्थित कराया। बीच की जगह आनेवालों, देखने वालों के लिए छुड़ायो। पेड़ों के नीचे गोलाकार आकृति में दुकानें, फिर उनके आसपास सड़के, सपाई, तरह-तरह के पत्ते लाकर दुकानों का सुशोभन, बाल, फड़ लाकर हरी दूब के योग से ताजाब, लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के रिलीने, कागज के रिलीने और पत्तों, टहनियों से अच्छी रौनक आ गयी। मन में मोद। इधर-उधर से दर्शक जुटे। समझने में किसी अपसर के लिए प्रवर्धन है। अपने लड़के-लड़की को इसी शाला में प्रवेश दिलाने की उत्सुकता प्रकट की।

नाटक, खेल समाये, चौदागार, शाला का इन्ध, लखराजी का घिराफल सब जम गया।

सहभोज के समय विरर गया। सबका चबेना मिलाने पर कुछ को आपत्ति हुई। उठ उठकर बल दिये। समझाया। समझौता किया, आगे के लिए चेतावनी दी। साथ पढ़ना, साथ खेलना, तो खाना भी साथ-साथ। बड़े लोगों को भी बताया। पतिताऊ पर प्रथम प्रहार। कुल मिलाकर कार्यक्रम अच्छा रहा। कुल प्रयत्न बच्चों का था। भाग सुहाव के साथी हम, यों देखने में पूरा उत्साह अपना भी था। अगली बार अपनी तरफ से भी कुछ बल्लुओं का निर्माण रहे तो अच्छा।

—विद्या, क्रांति

दूवेपुर, सुल्तानपुर

रचनात्मक संस्थाओं से अपील

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

सन् १९४४ में जेठ से बाहर निकलते ही गांधीजी ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने दो अत्यन्त महत्त्व की सूचनाएँ रखी थीं। पहली सूचना यह थी कि अब अंग्रेजी राज्य बहुत दिनों तक टिकनेवाला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अंग्रेज शायद हम लोग जितना समझते हैं उससे भी जल्दी चले जायेंगे। दूसरी सूचना यह थी कि उन्हें जेठ में जब यह खबर मिली कि सरकार ने खादी के काम को अस्तव्यस्त कर दिया है तो उनको इस बात का दर्शन हुआ कि खादी मजबूत बुनियाद पर, अपने पैर पर खड़ी नहीं है। अतः उसे जन-जन में फैला कर निरपेक्ष जन शक्ति के आधार पर खड़ी करनी होगी ताकि कोई भी बाहरी ताकत उसे नष्ट न कर सके।

जब गांधीजी ने एक ही बैठक में उपरोक्त दोनों बातें कही थीं तो निःसंदेह निरपेक्षता का मतलब केवल अंग्रेजी सरकार से ही नहीं था, बल्कि किसी भी सरकार से या चरखा सच जैसी केन्द्रित संस्था से भी था।

उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि में वे चरखा सच के सारे काम को गाँव-गाँव में फैला देना चाहते थे और चूँकि केवल खादी की एकांगी प्रवृत्ति से निरपेक्ष जन शक्ति का विकास नहीं हो सकता है, इसीलिए वे गाँव-गाँव में फैले हुए कार्यक्रम को समग्र-ग्राम-सेवा का रूप देना चाहते थे।

हाथ है कि कोई भी कार्य तब तक निरपेक्ष जन शक्ति के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसे खड़ा करनेवाले कार्यकर्ता खुद ही अपने अस्तित्व को उस शक्ति के आधार पर कायम रखने की तैयारी न रखते हों। आखिर कर्त्ता के आधार पर ही कर्म होगा। इसलिए कर्त्ता जिस शक्ति के

आधार पर रहेगा अपने कर्म के लिए भी उसी शक्ति का आधार खोजेगा। अतएव गांधीजी ने इस कार्यक्रम को संगठित करने के लिए चरखा सच के कार्यकर्ताओं को तथा देश के दूसरे नौजवानों को आवाहन किया कि वे गाँव-गाँव में फैल जायें और अपने भ्रम तथा अनिच्छा के प्रेम से स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करते हुए देश में समग्र ग्राम सेवा का संगठन करें।

ऐसे स्वावलम्बी कार्यकर्ताओं के लिए गांधीजी की सलाह से चरखा सच ने एक निश्चित योजना बनायी, यह यह थी कि जो सेवक सरलपूर्वक गाँव में जाकर बैठें उन्हें चरखा सच साधन दे और स्वावलम्बन के लिए एक अवधि निर्धारित कर उतनी अवधि तक आर्थिक मदद भी दे। इसका क्रम यह रखा गया कि प्रथम वर्ष पूरा वेतन लेकर प्रति वर्ष २५ प्रतिशत घटा कर पाँचवें साल स्वावलम्बन की स्थिति पर कार्यकर्ता पहुँच जायें।

उन्हीं दिनों इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया और सारे देश का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। स्वराज्य मिला और फिर बापू भी गये। फलस्वरूप बापू का यह आह्वान और योजना चरखा सच के प्रस्ताव में ही रह गयी। उसका अमल नहीं हो सका।

फिर विनोबाजी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज्य के विचार और उसके लिए निरपेक्ष जन शक्ति के अधिष्ठान की आवश्यकता की बात सामने आयी। इस विचार के स्वाभाविक तर्क के अनुसार पानी तथा चालीसगाँव में अखिल भारत सर्व-सेवा-सच ने ग्राम-स्वराज्य आंदोलन को निधि-मुक्त तथा सर्व-जनाधारित करने का सकल्प किया। स्वभावतः इस सकल्प ने सर्वोदय-कार्यकर्ताओं को आलोचित

क्रिया और कुछ लोग उसका छोर लोजने की बात सोचने लगे। अतएव सर्व-सेवा सघ के अध्यक्षपद की जिम्मेदारी से मुक्त होते ही इस अनिश्चित मार्ग की लोज में मैं निरुल पड़ा।

समाज-परिवर्तन का मूल आधार राजनीति नहीं हो सकता, अर्थनीति भी नहीं हो सकता, वह शिक्षा-क्रम ही हो सकता है। मेरी यह मान्यता झरू से रही है। गांधीजी भी हमेशा रचनात्मक कार्यक्रम को स्वराज्य की बुनियाद मानते रहे हैं और व कहते रहे हैं कि सारी रचनात्मक प्रवृत्तियों की नदियों को नयी तालीम के समुद्र में मिलना होगा। अर्थात् स्वराज्य यानी अहिंसक समाज का अधिष्ठान, संरक्षण तथा संचालन का माध्यम नयी तालीम ही है ऐसा मानना चाहिए। तदनुसार पिछले दो-ढाई सत्र तक अचकार में टटोलने व राद आज समग्र नयी तालीम का एक छोर दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर आज ग्रामभारती योजना की बात मैं करता हूँ। योजना की रूप रेखा सर्व-सेवा सघ द्वारा ग्रामभारती धारण की पुस्तिका में प्रकाशित हुई है। रात्र-यात्र में 'मूढान' में भा चर्चा होती रही है।

अब समय आ गया है कि सारे रचनात्मक कार्यकर्ता तथा सस्था इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। १९४४ में गांधीजी की सलाह से चरखा सघ जैसी एक शक्तिशाली सस्था ने इस योजना का पहल करने की जिम्मेदारी लेने की सोची थी। जो सेरक गांधीजी के आवाहन पर निकटें उन्हें साधन और सहारा देकर देश भर में जमाने की जिम्मेदारी भा अपने ऊपर उठायो थी। आज चरखा सघ नहीं है। सारा रचनात्मक सस्थाओं और प्रवृत्तियों का नेतृत्व सर्व-सेवा सघ पर है। अत स्पष्ट है कि वह जिम्मेदारी सघ पर स्वतः आ जाता है। लेकिन सर्व-सेवा-सघ चरखा सघ जैसी केंद्रित निधि-आधारित एक प्रवृत्ति-मूलक सस्था नहीं है, वह एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। देश में जितना रचनात्मक सस्थाएँ पैली हुई हैं वे सब उसक अङ्ग प्रत्यङ्ग हैं। अतएव इस आवाहन के अनुसार आज जितने नौजवान निकलेंगे उन्हें स्वावलम्बन में अधिष्ठित

करने की जिम्मेदारी तमाम रचनात्मक सस्थाओं पर सामूहिक रूप से आ जाती है।

अप्रैल, १९६० से यानी चर से मैं निकला हूँ तब से आज तक उत्तर प्रदेश के दस नौजवान मेरे साथ आये हैं। और वे देहातों में जाकर बैठ गये हैं। ग्रामभारती की विशिष्ट योजना के प्रकारान के बाद से अब घारे घारे देश के नौजवान मुझसे योजना और विचार पर पृष्ठताल करने लगे हैं। अतएव अब समय आ गया है कि सर्व-सेवा-सघ तथा देश का तमाम रचनात्मक सस्थाएँ ऐसे जितने नौजवान निकलेंगे उन्हें साधन और सहारा देकर स्वावलम्बी कार्यकर्ता के रूप में जमाने का काम उठावें।

चरखा सघ ने जिस समय योजना बनायी थी उस समय से आज की परिस्थिति भिन्न है। विचार भी आगे बढ़ा है। उसक सदस्य मैंने परिवार को निम्नलिखित प्रकार से साधन और सहारा देने की आवश्यकता समझी है।

१—स्वावलम्बन के लिए इपिमूलक, उद्योग प्रधान अर्थनीति होगी ऐसा माना है।

२—कृषि के लिए आवश्यक भूमि उस क्षेत्र के लोग दान में देंगे जिनकी ओर से कार्यकर्ताओं को निमन्त्रण मिलेगा।

३—यह आश्वासन माना है कि कार्यकर्ता सौधे साल से स्वावलम्बी बनें, अगर अमाधार में कुछ कमी पड़े तो वे अपनी लोक प्रियता के आधार पर स्थानीय जनता से प्राप्त कर उतना पूरा कर लें।

४—प्रत्येक सेवक को निवास तथा ग्रहस्थी साधन, कृषि-साधन और उद्योग-साधन के लिए पाँच हजार रुपया वृत्ति के रूप में सील सत्र में दिया जाय, जिसका क्रम प्रथम वर्ष दो हजार, दूसरे वर्ष दो हजार, तीसरे वर्ष एक हजार होगा।

५—सेवक स्वयं शुरू से ही निधि-मुक्त हो जायें और जनता व प्रेम और अपने श्रम के सहारे गुजारा करें।

६—उनके परिवार के लिए निम्न क्रम से सहायता दी जाय —

परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-निम्न वर्ग परिवार	३७५)	२००)	—	५७०)
२-एक वर्ग परिवार	५००)	३२५)	१२५)	९५०)
३-दो वर्ग परिवार	६००)	४५०)	२५०)	१३००)
४-तीन वर्ग और उसके ऊपर	७५०)	५००)	३७०)	१६२५)

७-परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्वास्थ्य वन शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अंग से स्वास्थ्य वन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ इस योजना को किस रूप में मदद करें? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर संस्थाएँ एक या अनेक परिवार का अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी संस्थाएँ अधिक सरप्रा में सेवकों की जमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी संस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भी जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सेवकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी तालीम पूरे गाँव को ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या प्रौढ़ न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया "सेवक परिवार विद्यालय" की स्वास्थ्य वन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहाय्यता से चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छात्रावास जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वास्थ्य वन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शौचार्थों का एक गाँव-जैसा हा बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-गृह, विद्या विहार, बालवाड़ी आदि के विद्यालय की व्यवस्था हा। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगा।

चूँकि यह विद्यालय बच्चों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे फलरूपा ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकान आदि का जो खर्च होगा, उसमें विभिन्न संस्थाएँ अनुदान देंगी तो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सेना सच, राजघाट, वाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।

★

हमारा विश्व-शांति साहित्य

१—शांति-सेना —विनोबा

भूदान-प्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोबाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गॉय-गॉय में शांति-सेना का संगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलंब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोबाजी की सीधी, सरल और तल स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न०पै०

२—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया —दादा धर्माधिकारी

सायना केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसंपादित सङ्कलन। आज के सदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनूठी व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कदृणा-मूलक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है।

मूल्य २-५०

३—विदेशों में शांति के प्रयोग —मार्जरी साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का सक्षिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शांति-श्रमियों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ०-७५

४—मानवता की नव-रचना —पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज विज्ञान का विश्व-प्रसिद्ध विद्वान है। विभिन्न घर्मों, देशों तथा इतिहास कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म उद्घाटन करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थवाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक है श्री कृष्णदत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

५—निश्चशांति क्या सम्भव है ? —कैथलिन लास्टडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की संभावना पर लेखिका ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी कृतियों भी उपलब्ध हैं —

६—अहिंसात्मक प्रतिरोध —जेरार्ड ई० दिक्शॉ

मूल्य ०-५० न०पै०

७—अणुयुग और हम —दिलीप

मूल्य ०-५० न०पै०

८—हमारे युग का मस्मासुर : अणुबम —सुभद्रा गांधी।

मूल्य ०-५० न०पै०

९—पारमाण्विक निर्भीषिणी —विक्रमादित्य सिंह।

मूल्य ०-५० न०पै०

१०—चम्पल के वेहड़ों में : चागियों का आम-समर्पण —श्री कृष्णदत्त भट्ट

मूल्य १-५० न०पै०

बड़े सूची पत्र के लिए लिखिए।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-बिना पच्चेवाला परिवार	३७५)	२००)	—	५७०)
२-एक पच्चेवाला परिवार	५००)	३२५)	१२५)	९५०)
३-दो पच्चेवाला परिवार	६००)	४५०)	२५०)	१३००)
४-तीन पच्चे और उसके ऊपर	७५०)	५००)	३७५)	१६२५)

७—परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्वावलम्बन शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अलग से स्वावलम्बन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ इस याजना की किस रूप में मदद करें? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर संस्थाएँ एक या अनेक परिवार को अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी संस्थाएँ अधिक संख्या में सेवकों की नमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी संस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भा जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सबकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी तालीम पूरे गाँव की ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का भ्रष्टा या म्रौढ़ न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया “सर्वत्र परिवार विद्यालय की स्वावलम्बन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहूलियत से चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक श्रेष्ठ है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छायावाच जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शोपनों का एक गाँव-जैसा हा बनाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-ग्रह, शिक्षा विहार, बालवाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगी।

चूँकि यह विद्यालय स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे फल्लूरदा ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकान आदि का जो खर्च होगा, उसमें विभिन्न संस्थाएँ अनुदान देंगी वो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिसा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सेना सप, राजघाट, बाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।

हमारा विश्व-शांति साहित्य

१—शांति-सेना —विनोबा

भूदान-प्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोबाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गाँव-गाँव में शांति-सेना का संगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलंब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोबाजी की सीधी, सरल और तल-स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न.पै०

२—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया —दादा धर्माधिकारी

साधना-केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसंपादित संकलन। आज के संदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनुभूति व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कहणा-मूलक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है।

मूल्य २-५०

३—विदेशों में शांति के प्रयोग —मार्जरी साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का संक्षिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शांति-प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ८-७५

४—मानवता की नव-रचना —पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज-विज्ञान के विरुद्ध-प्रसिद्ध विद्वान हैं। विभिन्न धर्मों, देशों तथा इतिहास-कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूदन ऊहापोह करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थ-वाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक हैं श्री कृष्णदत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

५—विश्वशांति क्या संभव है ? —कैथलिन लांसडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की संभावना पर लेखिका ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी किताबें भी उपलब्ध हैं:—

६—अहिंसात्मक प्रतिरोध —मेसिल ई० दिनशॉ

मूल्य ०-५० न.पै.

७—अणुयुग और हम —दिलीप

मूल्य ०-५० न.पै.

८—हमारे युग का भस्मासुर : अणुबम —सुभद्रा गांधी।

मूल्य ०-५० न.पै.

९—पारमाणविक विभीषिका —विक्रमादित्य सिंह।

मूल्य ०-५० न.पै.

१०—चम्पल के चेहड़ों में : चण्डियों का आत्म-समर्पण —श्री कृष्णदत्त भट्ट

मूल्य १-५० न.पै.

बड़े सूची-पत्र के लिए लिखिये।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-बिना रक्खेवाला परिवार	३७५)	२००)	—	५७५)
२-एक रक्खेवाला परिवार	५००)	३२५)	१२५)	९५०)
३-दो रक्खेवाला परिवार	६००)	४५०)	२५०)	१३००)
४-तीन रक्खे और उसके ऊपर	७५०)	५००)	३७५)	१६२५)

७—परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्वावलम्बन शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अलग से स्वावलम्बन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ इस योजना को किस रूप में मदद करें? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर सस्थाएँ एक या अनेक परिवार का अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी सस्थाएँ अधिक सत्या में सेवकों की जमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी सस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भा जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सेवकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी तालीम पूरे गाँव को ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या प्रौढ़ न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया 'सेरक परिवार विद्यालय' की स्वावलम्बन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहूलियत से चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक हफ है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छात्रावास जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शॉपों का एक गाँव—जैसा ही बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-गृह, शिक्षा विहार, बालवाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगी।

चूँकि यह विद्यालय स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे फल्लूरा ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकान आदि का जो खर्च होगा, उसमें विभिन्न सस्थाएँ अनुदान देंगी तो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकता। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सेना सच, राजघाट, वाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।

★

हमारा विश्व-शांति साहित्य

१—शांति सेना —विनोबा

भूदान-प्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोबाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गाँव-गाँव में शांति-सेना का सगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलम्ब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोबाजी की सीधी, सरल और तल स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न०पै०

२—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया —दादा धर्माधिकारी

साधना केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुमपादित सङ्कलन। आज के सदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनूठी व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कष्टनाशक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है।

मूल्य २-५०

३—विदेशों में शांति के प्रयोग —मार्जरौ साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का सक्षिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शांति प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ८-७५

४—मानवता की नव रचना —पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज विज्ञान के विश्व-प्रसिद्ध विद्वान है। विभिन्न धर्मों, देशों तथा इतिहास कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म उद्घापोह करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थवाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक है श्री कृष्णदत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

५—निश्चशांति क्या सम्भव है ? —कैथलिन लासडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की समावना पर लेखिका ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी किताबें भी उपलब्ध हैं —

६—अहिंसक अक्रूर प्रतिरोध —सेरिल ई० दिनशॉ मूल्य ०-५० न०पै

७—अणुयुग और हम —दिलीप मूल्य ०-५० न०पै

८—हमारे युग का भस्मासुर : अणुबम —सुभद्रा गांधी। मूल्य ०-५० न०पै

९—पारमाणविक निर्भीषिता —विक्रमादित्य सिंह। मूल्य ०-५० न०पै

१०—चमल के वेहड़ों में : बागियों का आम-समर्पण —श्री कृष्णदत्त भट्ट मूल्य १-५० न०पै

बड़े मूची पत्र के लिए लिखिए।

अखिल भारत सर्व-सेवा सघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " जुगताराम दवे
- ३ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ " क्षितिशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८ " राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

अनुक्रम

पृष्ठ

इस लड़ाई में हमारा स्टेक	१३७	श्री राममूर्ति
श्री धीरेन्द्रभाई से दो प्रश्न	१३६	—
नयी तालीम का हार्द	१४५	श्री शंकरराव देव
मुनिवादी शिक्षा और ग्राम सेवा	१३६	श्री मनमोहन चौधरी
अच्छी नीयत के साथ सही दिकमत चाहिए	१५५	श्री राममूर्ति
सामुदाय की समस्याएँ और हमारी कार्य पद्धति	१४६	—
कार्यकर्ता-डायरी से	१६४	—
ग्रामभारती ग्रामशाला	१६५	श्री विजयबहादुर भाई
शान्ति-सप्ताह और तालीम	१६८	—
प्रबन्ध-समिति के प्रस्ताव	१७३	—

सूचनाएं

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- क्रिष्ण भी मास से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सत्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- खर्चा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अवश्य लिखें ।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम
सर्व-सेवा संघ राजघाट
वाराणसी-१

था, राष्ट्रीयता थी लेकिन राष्ट्रवाद नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुरक्षा और स्वतंत्रता का छद्म-वेपण बना कर देश के जीवन में इन क्रान्तिविरोधी प्रवृत्तियों का प्रवेश हो रहा है। यह 'साम्यवादी' चीन की देन है!

सैनिकवाद, पूँजीवाद और राष्ट्रवाद का संमिश्रित नाम है फ़ासिस्टवाद। चीन का साम्यवाद फ़ासिस्टवाद का ही एक नया संस्करण है। प्रश्न है: क्या हम चीनी आक्रमण से मुक्त होकर दूसरी दिशाओं में चीन का सूक्ष्म अनुकरण करेंगे? यह ठीक है कि चीनी आक्रमण से हमें जो घबराहट लगी है उससे प्रभावित होकर हमारी निगाहें राष्ट्रीय जीवन की कमजोरियों की ओर जा रही हैं और जानी भी चाहिये और उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम सारी जिम्मेदारी लोकतंत्र के मध्येन मद दें तथा प्रगतिशील नेतृत्व और तत्वों में आस्था रखें। ऐसा करना चातक होगा।

हमें सुरक्षा चाहिए लेकिन सैनिकवाद नहीं, उत्पादन चाहिए लेकिन पूँजीवाद नहीं, देश-प्रेम चाहिए लेकिन राष्ट्रवाद नहीं। लोग कहते हैं कि बंदूक खी लड़ाई लड़नी है तो जीवन के मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ेगा। यों तो कोई भी संघर्ष हो उसमें 'मूल्यों' के साथ कुछ न कुछ समझौता करना ही पड़ता है लेकिन, आखिर, समझौते की कोई हद तो होगी! हमारा विश्वास है कि इस संकट में भी हमारे लिए यह अनिवार्य नहीं है कि हम समझौते को एक सीमा से आगे जाने दें।

नागरिक-शक्ति फ़ासिस्टवाद का षण्ण (antidote) है। नागरिक शक्ति हमारे लिए एक उदात्त मूल्य ही नहीं है, बल्कि युद्ध के कारण पैदा हुई परिस्थिति में देश की आवश्यकता भी है। सुरक्षा के लिए केवल सैनिक काफी नहीं है, उत्पादन के लिए केवल कारखाने काफी नहीं हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा और उत्पादन, दोनों क्षेत्रों में नागरिक शक्ति को प्रकट करना एक साथ युद्ध (और मावी विकास) की आवश्यकता माननी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हमारा हर गाँव और शहर का हर मुझा 'मोर्चा' बनें, यानी अपनी संगठित शक्ति से अपनी रक्षा करें और अपनी श्रम-शक्ति से अपने लिए उत्पादन और निर्माण करें।

इस वक्त जनता में जो जोश पैदा हुआ है उसमें होश खाने का और उसे लोकशक्ति की दिशा में क्रान्तिकारी मोड़ देने का यह मुनहला अवसर है। अगर हमने यह नहीं किया और हम गफिल रहे तो हमें भय है कि हम प्रतिक्रान्ति के फंदे में फँसेंगे।

हमारी लड़ाई भारत की ही नहीं, मनुष्य मात्र की आजादी की लड़ाई है— केवल भूमि की नहीं, विचार की भी। हर एक को अपनी भूमि, हर एक का अपना विचार, यह हमारा क्रान्ति की बुनियाद है। इस लड़ाई में हमारी क्रान्ति हमारा सबसे बड़ा 'स्टेक' है।

—राममूर्ति

श्री धीरेन्द्र भाई से दो प्रश्न

प्रश्न—१ अपने अपने लेख में कहा है कि 'प्रामभारती' भूदान-यज्ञ आन्दोलन का अगला कदम नहीं है, बल्कि 'कन्सालिडेशन' की प्रक्रिया है, सारे रचनात्मक कार्यों को नयी तालीम में विलीन करने का क्रम है। इस विचार के संबंध में मेरी निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं—

आप कहते हैं कि प्रतिक्रांति को रोकने के लिए 'कन्सालिडेशन' जरूरी है। यह सही है लेकिन क्रांति के लिए 'काक्वेस्ट' का उससे अधिक और पहिले स्थान है। सर्वोदय ने गांधीजी के बाद क्या विजय प्राप्त की है सिवाय इसके कि भूदान-यज्ञ आंदोलन के कारण सर्वोदय का जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है और समाज परिवर्तन के कुछ कौतुक प्रकट हुए हैं? दूसरा और क्या हो सका है? यह स्पष्ट है कि सर्वाध्य विचार के कोई मुख्य तत्व अभी तक देश को मान्य नहीं हुए हैं। लोकनीति, स्वावलम्बन की अर्थनीति, उत्पादन-केन्द्रित शिक्षा, अथवा वितर्जन द्वारा सामाजिक क्रांति या शासन-मुक्ति इनमें से कौन सा तत्व जनता ने मान्य किया है? जनता की आवश्यकता या आकांक्षा, दोनों में से एक भी इन तत्वों के साथ नहीं जुड़ पायी है। जनता में प्रचलित व्यवस्था से जो व्यापक 'डिजगस्ट' है उसे सर्वोदय में आस्था मान लेना ठीक नहीं होगा। 'डिजगस्ट' विधायक नहीं होती और ठरमों से कभी क्रांति की शक्ति नहीं निकलती। क्रांति के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं—(१) बुनियादी विचार में जनता का आस्था, (२) विचार द्वारा पैदा की गयी भावना के प्रति आस्था, (३) विचार को 'ह्यूमन लीडरशिप' में विश्वास। इनमें से सर्वाध्य को एक भी प्राप्त नहीं है। विनोबाजी के लिए जनता के मन में आदर तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में कन्सालिडेशन की बात ऐतिहासिक क्रम और भूदान

यज्ञ आन्दोलन की भूमिका में सही नहीं मादम होती। यह मान लिया जा सकता है कि रचनात्मक कार्य की नयी पद्धति का यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है। लेकिन जतन कि क्रांति के बुनियादी मूल्य मान्य नहीं हो जाते तब तक सामान्य समाज में उनके आधार पर कोई प्रयोग सफल नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति में कन्सालिडेशन के लिए 'राष्ट्रीय प्रयत्न' (नेशनल एफर्ट) या प्रचलित परिस्थिति से निकलने का व्यापक आकांक्षा (यानी विद्रोह भावना) होनी चाहिए। हमारा आन्दोलन अभी 'कौतुक-चरण' (मिरैकल स्टेज) में है। इसलिए अभी हमारी मुख्य शक्ति 'काक्वेस्ट' में स्थानी चाहिए, नहीं तो मुझे भय है कि हमारे सारे कार्य नयी तालीम में न विलीन होकर 'वेलफेयर स्टेज' में विलीन हो जायेंगे। मुझे लगता है कि जब देश में ऐसा स्थिति आ जाय कि सरकार और गैर-सरकारी प्रयत्न एक होकर राष्ट्रीय प्रयत्न बन जाय तब 'प्रामभारती' का स्टेज आयेगा। आज सर्वाद्व अपने मूल रूप में सरकारी प्रयत्न से बिल्कुल भिन्न है, उसमें सरकार को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है और नेशनल एफर्ट जैसी चीज तो है ही नहीं।

उत्तर—१ प्रतिक्रांति को रोकने के लिए काक्वेस्ट का स्थान कन्सालिडेशन से अधिक और पहला है, यह विचार क्रांति की पुराना धारणा के अनुसार ठाक है, क्योंकि पहले क्रांति की बात हमेशा हिंसक-क्रांति के संदर्भ में हा सोची जाता था। हिंसक क्रांति में अवतक ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया के प्राय अब तक की सभी क्रांतियाँ प्रांति क्रांति का शिकार बनी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि काक्वेस्ट की प्रक्रिया के दरम्यान प्रति क्रांतिकारी शक्तियाँ समाज में अपना कन्सालिडेशन करती रहती हैं और प्रतिक्रांति के बाद क्रांतिकारी जब कन्सालिडेशन का काम शुरू करता

है, उस समय उसे पूर्व संगठित प्रतिकातिकारी शक्ति का कठिन मुकाबला करना पड़ता है।

यही कारण है कि गांधीजी ने 'कान्फेस्ट' के बाद 'कन्सालिडेशन' के स्थान पर 'कन्सालिडेशन' के बाद 'कान्फेस्ट', फिर आगे "कन्सालिडेशन और कान्फेस्ट", इस प्रकार आरोहण की प्रक्रिया को अपनी क्रांति का टेक्निक माना है। आप कहेंगे कि मैं जिसे कन्सालिडेशन कहता हूँ उसे कन्सालिडेशन नहीं कहते हैं, बल्कि 'पूर्व तैयारी' कहा जाता है। कन्सालिडेशन का मतलब तो निष्पत्ति का कन्सालिडेशन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूर्व तैयारी का मतलब अभियान के लिए संगठन मजबूत करना है लेकिन पूर्व कन्सालिडेशन का मतलब अभियान की पूर्व तैयारी के साथ साथ समाज को बदल कर जिन तत्वों को कायम करना चाहते हैं, उसका वैचारिक तथा व्यावहारिक अधिष्ठान भी करना है। यही कारण है कि गांधीजी सत्याग्रह से पहले केवल सत्याग्रही शक्ति का संगठन करने को ही नहीं कहते थे बल्कि खादी ग्रामीणोद्योग अस्तित्वता निवारण आदि उन प्रवृत्तियों का संगठन करने के लिए भी कहते थे जिनकी स्थापना के लिए क्रांति का अभियान था। आजादी के आंदोलन के दिनों में बारडोली के सत्याग्रह और इलाहाबाद के सत्याग्रह की बात आप को याद होगी। इलाहाबाद के सत्याग्रह की पूर्व तैयारी में अभियान की शक्तिका संगठन तो किया गया था लेकिन रचनात्मक कार्य द्वारा पूर्व कन्सालिडेशन का काम नहीं किया गया था। आपको मालूम है कि गांधीजी ने बारडोली के सत्याग्रह की इजाजत दी थी इलाहाबाद के सत्याग्रह को नहीं। उसके लिए कान्फेस्ट के पूर्व कन्सालिडेशन और बाद के कन्सालिडेशन का कार्यक्रम स्थापना, एक ही. था.। ऐसा करने से. व्यक्तिगत. के. स्तर. म्यान प्रतिकातिकारी शक्तियों के लिए परिस्थिति पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कान्फेस्ट के अभियान के आगे पीछे रचनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा कन्सालिडेशन की मोर्चा-बन्दी चलती रहती है। यही कारण है कि ग्रामदान के बाद उसे कन्सालिडेट करके ग्राम स्वराज्य का अधिष्ठान करने के लिए मैं हमेशा ग्रामभारती-योजना पेश करता हूँ लेकिन साथ

ही समाज आज जहाँ है वहाँ से ग्रामदान तक पहुँचने की प्रक्रिया के रूप में जितने कार्यक्रमों को रखता हूँ उन सब को ग्रामभारती का कार्यक्रम ही कहता हूँ।

मैंने ऊपर आगे पाछे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपके प्रश्न में पहला कौन और बाद का कौन ऐसी बात कही गयी है। पहले के कार्यक्रम और बाद के कार्यक्रम की जो धारणा है उसे साफ करने की कोशिश की है। वस्तुतः गांधीजी की व्यूह रचना का वास्तविक स्वरूप यह है कि कोई आगे नहीं और कोई पीछे नहीं। उनके लिए कान्फेस्ट और कन्सालिडेशन साथ-साथ चलने की चीज़ है। सत्याग्रह के जफान के दिनों में भी ये रचनात्मक कार्यकर्ता को सत्याग्रह में शामिल होने की इजाजत नहीं देते थे। वे दोनों को साथ साथ चलाते थे। यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के कारण कभी सत्याग्रह और कभी रचनात्मक कार्य लोगों को अधिक विस्तारपी देता था। ठीक उसी तरह सर्वोदय की क्रांति के लिए भूदान ग्रामदान और ग्रामभारती का कार्यक्रम साथ-साथ चलनेवाला कार्यक्रम है। एक आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और दूसरा क्रांति को अधिष्ठित करने का कार्यक्रम है। ग्रामभारती जहाँ भूदान और ग्रामदान के लिए घुड़ भूमि बनायेगी, वहाँ यह भूदान और ग्रामदान को ग्रामस्वराज्य के लिए मजबूत बुनियाद पर अधिष्ठित भी करेगी।

आपने सर्वोदय की बिजय प्राप्ति को दो अध्याय में बाँटा है एक गांधीजी के समय की और दूसरी गांधीजी के बाद की। वस्तुतः भूदान यज्ञ की अलग आन्दोलन नहीं समझना चाहिए। गांधीजी ने जो कुछ किया उसी का यह कंटीन्यूएशन है। अतः सर्वोदय की निष्पत्ति पर विचार. गांधीजी ने से. कर. आज तक का करना चाहिए। वस्तुतः आगे-पीछे वापसे दोनों प्रकार के कन्सालिडेशन के लिए ग्रामभारती यानी समग्र नयी तालीम की आवश्यकता की बात गांधीजी ने सन् १९४४-४५ में ही देश के सामने रखी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अग्रज जा रहे हैं, अब मुल्क में ग्रामस्वराज्य की स्थापना का काम करना है। वस्तुतः ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए शोषण

मुक्ति आवश्यक है। उन्होंने उस समय किसी आन्दोलनात्मक अभियान की बात नहीं कही थी, बल्कि उसके लिए जन-मानस को कन्सा लिडेट करने की बात कही थी। इस काम के लिए उन्होंने समग्र ग्रामसेवा का कार्यक्रम उपस्थित किया था और बाद की उसे समग्र नयी तालीम की सभा भी दी थी। वह मानते थे कि इस कार्यक्रम से कदम दर-कदम लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। समय-समय के प्रसंग पर वह आन्दोलन की भी बात जरूर करते थे, लेकिन उसे वह अलग नहीं मानते थे। मुलक उस विचार की दिशा में अभी तक कुछ गिरोह नहीं कर सका है, वह दूसरी बात है। अगर आप माघाजी के बाद का निष्पत्ति के चर्च में हो बात करना चाहते हैं और आपके देखने में भूदान आंदोलन के कारण सर्वोदय का जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है तथा समाज-परिवर्तन के कुछ कौतुक प्रकट हुए हैं, तो फिलहाल हम इतनी हा भयांदा तरु चर्चा सामिल रखें तो अच्छा होगा। वैसे जो आपने कहा है कि सग्रादय विचार के कोई मुख्य तत्व देश की मान्य नहीं हुए हैं, इस बात से क्रांति के आरोहण में कुछ निष्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्रांति-सत्त्व की देश ने मान्य कर लिया है, वह स्थिति क्रांति की सिद्धि की स्थिति होती है, न कि आगे बढ़ने की स्थिति। मान्य नहीं हुई है इसलिए क्रांति का कार्यक्रम की आज श्रुतता है। अगर मान्य हो जाय तो फिर कल मान्यता के अनुसार निर्माण का काम रह जाता है। क्रांति का काम समाप्त हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष निष्पत्ति का बात हुई, लेकिन अहिंसक क्रांति का अगर प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। कमिक निष्पत्ति मान्यता में प्रत्यक्ष बदल से नहीं होती बल्कि पुरानी मान्यता के अनुसार प्रवृत्तियों में नयी मान्यता का रंग चढ़ने लगता है, क्योंकि अहिंसक क्रांति का अगर सौम्य और सूक्ष्म होता है। अतएव जब हम क्रांति की निष्पत्ति की समीक्षा करते हैं तो हमें प्रचलित व्यवस्था में दृष्टिकोण के सूक्ष्म परिवर्तन को भी बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आपकी कही हुई निष्पत्ति की ही ले लें।

दिसम्बर, '६२]

वस्तुतः आपने जो दो बात कही है, वह सर्वोदय-क्रांति की बहुत उड़ी निष्पत्ति है। किसी भी क्रांति का प्रारम्भिक मोर्चा विचारों के स्पष्टीकरण का ही होता है। साथ-साथ अगर समाज-परिवर्तन के कुछ कौतुक भी प्रकट हुए हैं तो समझना होगा कि जन मानस को आकर्षित करने के लिए हमें प्रारम्भिक गिंदु की प्रति हो गयी है। यह सही है कि आज जनता का आकर्षण सर्वोदय के प्रति जो है, वह विचार की आस्था के कारण नहीं, बल्कि प्रचलित व्यवस्था से असमाधान और असंतोष के कारण है। यह भी सही है कि अस-तोष में से क्रांति की शक्ति नहीं निकल सकती है, लेकिन असंतोष क्रांति का आवश्यकता-बोध पैदा करने के लिए बहुत उदा उपादान है। हर प्रकार की सृष्टि पाजिटिव और निगेटिव मिल कर हा होती है। प्रच-लित परिस्थिति से असंतोष, क्रांति का निगेटिव पहलू है और यादनीय व्यवस्था का विचार, उसका पाजि-टिव पहलू है। जब तरु मनुष्य को प्रचलित व्यवस्था से समाधान है, तबतक वह उसमें से निकलने का बात सोच हा नहीं सकता है जब असमाधान होने लगता है और उसमें से निकलने की बात सोची जाता है, तब विकल्प का खोज होती है। असमाधान तीव्र होकर असंतोष का रूप लेता है और साथ-साथ निरुत्प का खोज भी तात्पर्य होती है। इसी तात्पर्यता में से रचनात्मक द्रष्टा पुरुष का जन्म हाता है, जो दुनिया के सामने पाजिटिव विचार रखता है। वैसे कालप्रवाह के साथ-साथ विचार प्रवाह तो निरंतर चलता हा रहता है, लेकिन क्रांति पुरुष उसे जन युग समस्या के साथ जोड़ देता है तब आम जनता का आकर्षण उस आर आता है और उसी में से क्रांति का जन्म होता है।

लेकिन असंतोष और कौतुक-जनित क्रांति के प्रथम उपादान की गति के साथ-साथ रुद्धि ग्रस्त मनुष्य की खडता अदृश्य रेजिस्टेंस के रूप में अपना काम करती रहती है। यही कारण है कि क्रांति के प्रथम आलोचन के कुछ दिन बाद मनुष्य पुराना रुद्धियों में गिरफ्तार हो जाता है और क्रांति समाप्त हो गयी, ऐसा उसे दीखता है। क्रांतिकारा को असल्य परीक्षा ऐसे-

समय पर ही होती है। वह ऐसे समय में जनता को निरंतर निगेटिव परिस्थिति की ओर जगमगा करने की कोशिश करेगा, पाजिटिव विचार को पैलाता रहेगा और विचार के अनुसार छिट फुट साकार प्रतिमा खड़ा करने के प्रयास में लगा रहेगा, इसी को मैं क्रांति का अज्ञातवास कहता हूँ। अज्ञातवास के काल में आम जनता को वह दिखायी नहीं देगी, लेकिन वह अपने काम से जन मानस को प्रभावित करती रहेगी और तब तक करती रहेगी जबतक कि व्यापक आगोहन के लिए उसे किसी प्रसंग का छोर नहीं मिलता है। क्रांतिकारी की सफ़ाया इसी रात पर है कि वह जन मानस की समझदार ठीक समय पर उपयोगी कदम उठा ले। इस प्रकार कन्सालिडेशन की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी लेकिन उपयुक्त प्रसंग में समय-समय पर प्रत्यक्ष कांक्वेस्ट की छलांग भी लगती रहेगी। अहिंसक क्रांति के आरोहण की प्रक्रिया इस तरह चलती रहती है।

आपने क्रांति के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, ऐसा कहा है। लेकिन इन तीनों चीजों की प्राप्ति क्रांति की प्राथमिक चीज नहीं है। वस्तुतः यह क्रांति की प्रगति के काफी आगे की निष्पत्ति है, जिसके आधार पर उसकी गति काफी तेज हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा है विकल्प की खोज पर क्रांति विचार के प्रति आकर्षण होता है, फिर तत्काल प्रत्यक्ष रूप से विशेष कुछ नहीं दिखाई देने पर वह आकर्षण मुक्त होकर साधारण जनता को उदासीन बना देता है तथा विचारशील व्यक्तियों को न्यूट्रल बीजीयन पर पहुँचाता है। वह क्रांति विचार को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन परिस्थिति का तर्क उसे एकदम अस्वीकार भी करने नहीं देता। क्रमशः परिस्थिति तथा क्रांति का कार्यक्रम उसे स्वीकार की ओर मोड़ता रहता है। जिस समय स्वीकार तथा अस्वीकार का बैलेंस स्वीकार की ओर कुल झुकाव है, ऐसे अवसर पर क्रांतिकारी नेतृत्व जन-मानस को अपने विचार की ओर तेजी से झुका देने की कोशिश करता है और कोई प्रसंग उपस्थित होने पर उसे आन्दोलन का रूप दे देता है। इस प्रक्रिया की सफलता से नेतृत्व पर

विश्वास पैदा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह विश्वास स्थायी हो।

मैंने कहा है कि जब कभी क्रांति विचार से जन मानस आलोकित होता है, तब उसे समाज के अन्तर्निहित रुढ़िगत विचारों के रेजिस्टेंस को झेपना पड़ता है। जिस समय आलोचन चलता है, उस समय यह रेजिस्टेंस दब सा जाता है, और जनता का विश्वास छीहराशेष पर होता है, लेकिन जैसे ही आलोचन ठीला पड़ता है, उस समय जनता दिखाई का कारण परिस्थिति में न देखकर नेतृत्व की असफलता है, ऐसा मानने लगता है। फिर जब वही नेतृत्व अज्ञात-वास की ऊपर यतायी हुई निनिध प्रक्रिया से क्रांति विचार को ऊपर उठाकर तथा योग्य प्रसंग के अवसर को इस्तेमाल कर अगली छलांग के लिए आगोहन का आवाहन करता है, तो फिर उसी पर विश्वास लौट आता है। गांधीजी को भी जीवन भर ऐसे ही चढ़ाव-उतार का सामना करना पड़ा था।

मैंने कहा है कि कन्सालिडेशन की बात हर आन्दोलन की भूमिका में बुनियादी आवश्यकता है। क्रांति के इतिहास में यह नयी तकिनक गांधीजीकी महत्वपूर्ण देन है। आपने देखा है कि गांधीजी ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन की भूमिका में सन् १९२१ के शुरू में ही बेजवाड़ा प्रस्ताव में रचनात्मक काम द्वारा इस प्रक्रिया की बुनियाद डाली थी और आखिर तक इसे बुनियादी आवश्यकता के रूप में ही मानते तथा विकसित करते रहे हैं। क्रांति के इतिहास में यह प्रक्रिया इतनी नयी है कि राष्ट्रीय भारत ने इसको समझा ही नहीं। गांधीजी के सभी साथी इसे उनका पागल्पन ही मानते थे। फलस्वरूप राष्ट्र ने इस कन्सालिडेशन के कार्यक्रम को अपनाया नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांक्वेस्ट के बाद के कन्सालिडेशन का सारा प्रयास विफल हो रहा है और पूरा राष्ट्र नैराश्य की विशा में जा रहा है। भूदान-आन्दोलन के सदर्म में भी हम उसी चूक को दुहरा रहे हैं। आन्दोलन द्वारा आगे बढ़ने के साथ साथ समग्र नयी वालीम के कन्सालिडेशन की प्रक्रिया को अतक हमने नहीं अपनाया और आज भी नहीं अपना रहे हैं। पर

स्वरूप आन्दोलन के प्रथम आलोचन की सुस्ती होने के साथ-साथ हम एक प्रकार की शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे जितनी कान्फ्रेंस में शक्ति लगाने की कोशिश करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप कान्फ्रेंस के लिए कोई 'बैस' नहीं बना पाये हैं और न इस समय कोई बाह्य परिस्थिति है। यह बात मैंने आप लोगों को सन् १९५८ की जनवरी में ही कही थी। मैंने कहा था कि अब अछातवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि इस समय आन्दोलन के 'टेम्पो' को ऊपर उठाने का प्रयास शक्ति को खींच करनेवाला होगा। अभी भी मैं उसी को मानता हूँ। अगर क्रांति के सदर्भ में कन्सालिडेशन की दृष्टि से हम समग्र नयी तालीम का कार्यक्रम चलायें तो हमारे सारे कार्यक्रम को क्रान्ति के वाहन के रूप में अधिष्ठित किया जा सकेगा लेकिन अगर नयी तालीम को एक प्रवृत्ति मानकर कार्यक्रम का एक विभाग बना दें तो निःसन्देह नयी तालीम भी सारे कार्यक्रम के साथ वेलफेयर स्टेट में विलीन हो जायेगी। यही कारण था कि जब हिन्दुस्तानी तालीमी सच सच ठेका सच में विलीन हुआ था, तो सच के नेताओं द्वारा बार-बार माग होने पर भी विनोबाजी नयी तालीम समिति अलग से बनाना अस्वीकार ही करते रहे और आग्रहपूर्वक यही कहते रहे कि पूरा सर्व सेवा सच हो नयी तालीम समिति है। दुर्भाग्य से हमने विनोबाजी की बात को समझा नहीं।

आपका कहना सही है कि दुनिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्न एक होकर राष्ट्रीय प्रयत्न बन जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति में ग्रामभारती का विचार प्राबल ही हो। बर्ग-निराकरण का विचार मान्य न होते हुए भी राष्ट्रीय विकास के काम में सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास एक हो सकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास होगा, क्रांति नहीं होगी। क्रांति तब होगी जब ग्रामभारती की प्रक्रिया द्वारा क्रांति-विचार के अधिष्ठान का प्रयास होगा। निःसन्देह यह प्रयास मूल रूप में सरकारी

प्रयास से विलकुल भिन्न होगा ही, उससे सहकार भले ही होता रहे। अतः इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ग्रामभारती के कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से तथा स्वतंत्र लोक-शक्ति के आधार पर क्रांति की बुनियादी शक्ति के रूप में ही अधिष्ठित करना होगा। अगर हम इस उद्देश्य में असफल होते हैं तो वह नयी तालीम की असफलता नहीं होगी, बल्कि हमारी असफलता होगी और हमारे बाद दूसरे सफल होंगे।

प्रश्न—२. दूसरी बात आपने विद्रोह के बारे में कही है। बालिग मताधिकार के लोकतंत्र में क्षोभरहित विद्रोह-भावना की कल्पना की जा सकती है। डिमगस्ट जब 'पाजिटिव' होता है तो डिबाइन डिस्कप्टेण्ड होता है। असंतोष और अस्वीकृति (विल टु से 'नो') की मैं क्रांति के लिए आवश्यक मानता हूँ। हमारा देश बायबूट कल-कारखानों और 'वेलफेयर स्टेट' के अर्थात् सामन्तवादी युग में है, इसलिए व्यापक विद्रोह-भावना के बिना युग-परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 'विद्रोह' के लिए उग्र अवस्थिति की प्रक्रियाएँ अनिवार्य नहीं हैं, परिस्थिति-विशेष में आवश्यक भले ही हों। मैं मानता हूँ कि विद्रोह-भावना के अभाव में ग्रामभारती की प्रक्रिया या तो टिकाऊ नहीं होगी या विकास और विध्वंस के नाम में 'स्टेटस-क्वो' (Status quo) को कायम रखने में मजबूत होगी। आज के युग में क्रांति की प्रक्रिया शैक्षणिक ही होगी, यह सही है, लेकिन उसका व्यावहारिक स्वरूप आपकी ग्रामभारती का होगा यह कहना ठीक नहीं लगता। आपकी प्रक्रिया दमन-मूलक सरकार और शोषण-मूलक बाजार की विघटनकारी शक्तियों को रोकने का बतावरण कैसे बना सकेगी?

उत्तर—हां, अब आपने सही दिशा की ओर संकेत किया है। क्षोभ-रहित विद्रोह-भावना अधिष्ठित क्रांति का उद्बोधन करती है, यह सही है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि विद्रोह-भावना क्षोभ-रहित न बन सकती है। व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह-भावना निर्माण होती है, वह क्षोभ-रहित हो सकती है, और उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास सत्य-रहित हो सकता है, क्योंकि ऐसी हालत में विद्रोह व्यवस्था

के खिलाफ होगा, न कि शोषण और निर्दलन करने वाले के। विद्रोही को जब स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ जायेगी कि शोषण तथा निर्दलन करनेवाला भी दूषित व्यवस्था का शिकार है और वह मजबूर है, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से क्रुद्धता की भावना पैदा होगी, न कि विद्वेष की। शोषण करनेवाला भी महसूस करेगा कि इस अनर्थपूर्ण व्यवस्था को बदलने पर ही मुक्त और शांति मिल सकती है, लेकिन अगर विद्रोह-भावना शोषण और निर्दलन की प्रतिक्रिया जनित होगी तो वह क्षोभ-रहित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उस हालत में प्रतिक्रिया शोषण करनेवालों के प्रति ही होगी। कलस्वरूप विद्रोह-भावना विद्वेष-युक्त बन जाती है, अर्थात् वह क्षोभपूर्ण हो जाती है। इस भावना की अभिव्यक्ति अहिंसक 'क्रांति' में न हो कर अहिंसक 'विप्लव' में होगी।

अब प्रश्न यह है कि विद्रोह-भावना को क्षोभरहित होने में जनता की जिस वैचारिक संदर्भ की आवश्यकता है, उसे कैसे पैदा किया जाय? सघर्ष-मूलक विप्लव की टेक्निक आसान और सीधी है। शोषण तथा निर्दलन-कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में जो दबा हुआ विद्वेष मौजूद रहता है, उसी को आन्दोलनात्मक नारों से उभाड़ देना काफी होता है, लेकिन सघर्ष-रहित अहिंसक क्रांति की टेक्निक उतनी सरल नहीं। उसके लिए मुक्त विद्वेष को मिटाकर या कम-से-कम उसके उभाड़ को ढाल कर वैचारिक भूमिका निर्माण करने की आवश्यकता है। निःसंदेह शैक्षणिक प्रक्रिया के अतिरिक्त दूसरी किसी भी प्रक्रिया से यह समभव नहीं है और आप भी इस बात को मानते हैं। उसका व्यावहारिक स्वरूप विचार-प्रचार, विचार-शिक्षण तथा विचार का संगठन है। ग्रामभारती में ये तीनों प्रक्रियाएँ आ जाती हैं। तीनों प्रक्रियाएँ जब ठोस भूमिका पर तथा निश्चित क्रमबद्ध रूप से संगठित की जाती हैं, तब उसे हम ग्रामभारती की सलाह देते हैं और कहते हैं कि यह आन्दोलन के कन्सालिडेशन का पहलू है तथा जब हम इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं को भूदान ग्रामदान आदि कार्यक्रम द्वारा व्यापक रूप से चलाते हैं तब उसे हम क्रांति का आन्दोलनात्मक

पहलू कहते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया भी समग्र नयी तालीम यागी ग्रामभारती की ही प्रक्रिया है। केवल समझने के लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अहिंसक क्रांति में कांक्वेस्ट और कन्सालिडेशन भी दो चीज नहीं होती है। केवल समझने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वह क्रांति एक दूसरे के समवाय में चलती है अर्थात् दोनों अन्योन्याश्रित हैं।

आपने अपने प्रश्न में लोकतंत्र की बात कही है। आपने यह कहा है कि वालिंग-मताधिकार के लोकतंत्र में क्षोभरहित विद्रोह-भावना की कल्पना की जा सकती है। लेकिन साथ-साथ यह भी सही कहा है कि यह देश अभी सामंतवादी युग में है।

केवल वालिंग-मताधिकार होने से ही लोकतंत्र नहीं हो जाता है। राष्ट्र में लोकतांत्रिक चरित्र और मानस होना चाहिए, तभी विद्रोह भावना क्षोभ-रहित हो सकती है या नहीं, इसका विचार किया जा सकता है। आज भारत का सामाजिक चरित्र सामन्तवादी तथा जातिवादी तत्वों से भरपूर है। हजारों वर्षों की विपमता, शोषण तथा निर्दलन के कारण भ्रष्टाचार और जातियत विद्वेष-भावना पुँजीभूत हो गयी है। यह विद्वेष इतना गहरा है कि हम चाहे जितनी स्पष्टता के साथ व्यवस्था तथा प्रथा के विरोध में व्यापक विद्रोह-भावना का उद्बोधन करें, अन्तर्निहित पुँजीभूत विद्वेष के कारण वह भावना व्यवस्था के खिलाफ जाग्रत होने के बदेले निश्चित रूप से अत्याचारी के खिलाफ ही जाग्रत होगी। यह एक वस्तुस्थिति है, जिस पर इस देश की अहिंसक क्रांतिकारियों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इंग्लैण्ड, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक मूलकों में जहाँ प्रगतिशील पुँजीवादी लोकतंत्र ने सैकड़ों वर्षों के लोकशिक्षण के फलस्वरूप जन-मानस तथा चरित्र में लोकतांत्रिक भावना काफी हद तक विकसित की है वहाँ के अहिंसक क्रांति के विचारक शायद व्यापक आन्दोलनात्मक प्रक्रिया के सहारे क्षोभरहित विद्रोही-भावना उद्बोधित करने की कल्पना कर सकते हैं।

[शेष पृष्ठ १४८ पर]

[नयी तालीम

नयी तालीम का हार्द

श्री शंकर राव देव

गुरु-शिष्य की एकता

विचार व्यवहार से श्रेष्ठ है। साथ ही विचार व्यवहार निरपेक्ष भी है। फिर भी विचार आखिर आचार के कारण ही प्रतिष्ठित होता है। आचरण के प्रति जो विचार उपेक्षा करते हैं वह प्रतिष्ठित नहीं होगा और उस विचार के आधार पर सामाजिक व्यवहार खड़ा नहीं हो सकेगा। वह कभी नींव जैसा है। उस पर पक्की इमारत कैसे खड़ी हो सकेगी? यह विचार भले काव्य हो सकता है, कल्पना हो सकता है, परन्तु जीवन की इमारत की नींव का काम नहीं दे सकता। इसलिए विचार की कसौटी ही यह है कि यह आचार में कहाँ तक उतरता है। इसके विपरीत जो आचार शुद्ध विचार पर अधिष्ठित न हो वह भी हमें अपनी मजिल तक नहीं पहुँचा सकता है। आचार को शुद्ध विचार से संचालित और नियंत्रित होकर ही चलना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि विचार और आचार दोनों में मेल सधे, सामंजस्य बढे और दोनों परस्परायलबी व पोषक हों।

यह शिक्षण शास्त्र का प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कुछ सिखाता है, शिष्या भी कुछ सीखता है। लेकिन आज शिक्षक को इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसके विचारों का असर या प्रतिक्रिया शिष्याओं पर क्या हो रही है और शिष्याओं भी यह महसूस नहीं करता है कि इस सिखाने में खुद का भी कुछ हाथ हो सकता है। आज की शिक्षा-प्रदति एकमुष्ठी है और इसी का परिणाम है कि आज का शिक्षण निस्तेज और उपद्रवकारी बनता जा रहा है।

शिक्षक का विचार यदि शिष्याओं के व्यवहार में परिणत नहीं होता है, शिक्षक के विचार और शिष्याओं

के व्यवहार में यदि मेल और समन्वय नहीं होता है तो वह दुर्गति बनी ही रहनेवाली है। इसलिए हमारा कहना यह है कि शिक्षक को शिष्याओं की बनना चाहिए और शिष्याओं को शिक्षक भी बनना चाहिए। शिक्षक और शिष्याओं कोई भिन्न या विरोधी नहीं हैं। शिक्षक और शिष्याओं की अलग-अलग 'कैटेगरी' नहीं है। यह सत्य है कि शिक्षक शिष्याओं भी है और शिष्याओं शिक्षक भी है। इसका भान रखकर यदि शिक्षण का काम चलाया जाता है तो उस शिक्षण में से तेज उत्पन्न होगा। 'तेजस्विनावधी तमस्तु' यह उपनिषद्-वाक्य चरितार्थ होगा। गीता में शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट करनेवाले दो शब्द हैं— एक है 'परिप्रश्नेन' दूसरा है—'बोधयतः परस्परम्'। यह परिप्रश्न और यह परस्पर का बोध गुरु शिष्यों की एकता से ही सिद्ध हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इस ओर जाने के प्रयत्न का नाम ही नयी तालीम है। नयी तालीम से ही सर्वोदय—

आज देश में जितने भी रचनात्मक कार्य चलते हैं उन सबका लक्ष्य क्या है? एक शब्द में कहें तो यह कहना होगा कि सरका एरु-भान लक्ष्य सर्वोदय है। सभी रचनात्मक कार्य अपने अपने ढंग से उस ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारा निश्चित मत है कि नयी तालीम के बिना वह लक्ष्य सिद्ध होना संभव नहीं है। सारे रचनात्मक कार्य नयी तालीम के स्वरूप में चले तो ही सर्वोदय का लक्ष्य सिद्ध हो सकेगा। नयी तालीम जिस मात्रा में कार्यान्वित होगी उसी मात्रा में वह लक्ष्य सिद्ध होनेवाला है और जिस मात्रा में नयी तालीम की कमी रहेगी उस मात्रा में हम लक्ष्य से दूर रहेंगे। इसलिए यह समझ लेना जरूरी है कि नयी तालीम क्या है।

नयी तालीम क्या है ?

हमने कहा कि हमारा लक्ष्य सर्वाद्वय है। सनातन धर्म इतना स्पष्ट है कि उसकी अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि सनातन उदय हो। साम्यवादी और समाजवादी आदि सभी यह बात मानते हैं। पर इसकी छिद्रों के लिए साधन के रूप में गांधीजी ने नयी तालीम को यह विशेष है। गांधीजी की यह एक अत्युत्तम मूर्ति है। वे नयी तालीम को जीवन की तालीम कहते थे। अतः आज बुनियादी तालीम (बेसिक एजुकेशन) का अर्थ किया जाता है कुछ मूल उद्योगों के जरिए तालीम। इसे ही जो रिश्ते शन या समवाय भी कहते हैं।

गांधीजी ने इसे जम से मरण तक की तालीम बताया था। उन की कल्पना में यह तालीम जीवन भर अखण्ड चलनेवाली नदी-जैसा है। गांधीजी की कल्पना थी कि यह जीवन नदी बुनियादी तालीम के किनारों के बीच ही फर बहनेवाला है।

आज वैश्विक शब्द बहुत चलता है क्योंकि यह विकास का युग है। सारे उद्योगों में वैश्विक उद्योगों पर अधिक रत दिया जाता है। वैश्विक उद्योग वे हैं जिनके आधार पर दूसरे उद्योग चलते हैं जैसे फौलाद, तेल आदि। जीवन की भी कुछ वैश्विक (प्राथमिक) आवश्यकताएँ हैं। हम वैश्विक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षण) की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जीवन की उन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति इस बुनियादी शिक्षण से करना चाहते हैं। इस विचार को लेकर देश में काफी चर्चा हुई, अमन चला यहाँ तक कि लोगों ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा मान लिया है, लेकिन नयी तालीम का अर्थ सामान्यतया यही किया जाता है कि यह शिक्षा कुछ मूल उद्योगों के द्वारा दी जाती है। परन्तु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसी विचार पर कुछ गहराई से सोचना चाहिए।

शरीर का पालन पोषण मनुष्य और अन्य प्राणिमात्र के लिए समान है।

१४६]

आहार निद्रा मय मेषुन च
समानमेतत् पशुमिनं राणाम् ।

जीवन जीने के लिए आहार, निद्रा आदि की आवश्यकता सबको है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य भी प्रयत्न करता है, और प्राणी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के प्रयत्न में और अन्य प्राणियों के प्रयत्न में एक बड़ा फर्क है। पशुओं का भूख मिटाने का अपना एक ढंग है। आज भी वही ढंग उन में बालू है जो हजारों वर्ष पहले भी था। घोर बकरी को मारता है और अपनी भूख मिटाता है। बड़ा मछली छोटी मछली को निगलती है और अपनी भूख मिटाती है। चील कबूतर पर हाथपाता है और अपनी भूख मिटाता है। भूख मिटाने का इन सब का एक ही तरीका है। एक डर से भागता है, खुद को घबाना चाहता है और दूसरा उस पर आक्रमण करता है, अपना पेट भरना चाहता है। इसमें भ्रम भी है ही। प्राणी भी भ्रम के द्वारा ही अपना आहार प्राप्त करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया छीनाछपाटी की प्रक्रिया है। इसे जगज्ज कानून कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मानव-समाज में भी यही कानून आज तक चला आया है और बहुत दूर तक इसीलिए मानव-समाज की स्थिति जगल की सी है।

अब प्रश्न यह है कि अपना अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु और मनुष्य यदि एक ही प्रक्रिया काम में लगे तो मनुष्य में और पशु में फर्क क्या है। आज का मानव शिक्षित मानव कहलाता है। लेकिन मनुष्य को आज जो शिक्षण मिल रहा है वह सही माने में शिक्षण नहीं है। वह यदि सही शिक्षण होता तो मानव-समाज में जगली कानून नहीं चलता होता क्योंकि शिक्षण का प्रमुख और पहला काम ही यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाय, मनुष्य समाज में पशुओं के कानून से भिन्न कानून प्रचलित किया जाय। आज तक के शिक्षण से यह नहीं हो पाया। यह काम यदि नयी तालीम से सिद्ध नहीं होता है तो नयी तालीम में और वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में कोई फर्क नहीं होगा।

[नयी तालीम]

स्नेह और सहकार तालीम की कसौटी

मनुष्य और पशुमें फरक क्या है ? उपर्युक्त द्वालेक के उत्तरार्थ में यह फरक बताया गया है ।

धर्मा हि तेया अधिको विरोध
धर्मेण होना पशुभि समाना ।

मनुष्य को पशुओं से अलग करनेवाली चीज है धर्म । जो मनुष्य धर्म-हीन है वह पशु-समान है । अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का जगण कानून से भिन्न कोई दूसरा तराका जप तक मनुष्य नहीं राज लेता है तब तक उसक अदर निहित पशुत्व से उसे मुक्ति मिलनेवाली नहीं है । महाभारत में दुर्याधन न कहा ।

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।

दुर्याधन की दोनों रातों मादम हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है । फिर भी उसके सामने दिवत यह है कि धर्म को जानते हुए भी उस तरफ उसका प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म का जानते हुए भी उससे वह निवृत्त नहीं हो पाता है । ऐसा स्थिति केवल दुर्याधन के सामने हा नहीं, मनुष्य-मान के सामने उपस्थित होता है । पशु के सामने धर्म-अधर्म की समस्या कभी उपस्थित नहीं होता । घेर बरुका की देगता है तुरन्त उस पर क्षयता है और ग्या जाता है । पशु अपने स्वधर्म को सहज प्रेरणा से (इन्स्टिक्टवली) पहचान लेता है और उसपर अमल करता है । मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है क्यों कि मनुष्य जानता है कि उसका धर्म स्नेह और सहकार है । पशु को उसका स्वधर्म जितना सहज प्रेरणा से दाखता है उतना हा सहज प्रेरणा से मनुष्य को भा उसका स्वधर्म दाखता है । लेकिन दुर्याधन की तरह हरेक मनुष्य को उसक स्वधर्म पर अमल करने से उसके अदर जो पशुभाव का अवरोध अभी भी है रोक्ता है । इसी प्रकार मनुष्य जानता है कि स्नेह और सहकार का अभाव उसके लिए अधर्म है, लेकिन वहा पशुभाव वहा भी उस अधर्म से उसे निवृत्त होने नहीं देता । मनुष्य के अदर जो स्नेहभाव, सहकार-वृत्ति और सहयोग की भावना आज है वह उसके रक्त-सम्बन्धी स्वजनों तक ही सीमित

है । पर मनुष्य म केवल सहज प्रेरणा (इन्स्टिक्ट) ही नहीं है, बल्कि प्रज्ञा (इण्टेलिजेन्स) भी है । और वह प्रज्ञा कहती है कि मनुष्य को इस स्नेह, सहकार और सहयोग की भावना को व्यापक करना चाहिए और वहा मनुष्य का धर्म है । व्यापक करने की इस मूल को स्थापना बनाना शिक्षण का पहला काम है ।

स्नेह और सहकार जीवन का बुनियादी आरश्यकता है यह हमने देखा । इन के अभाव जीवन का और भी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताए हैं जिन्हें प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं । व हैं अन्न, वस्त्र, आवास, रक्षा और शिक्षा ।

जैसे वैदिक उद्योग पर अन्य सारे उद्योग गये होन हैं उसा प्रसार बुनियादी शिक्षा पर चारन रखा होना चाहिए, यही बुनियादी शिक्षा से अभिप्रेत है । अर्थात् बुनियादी तालीम से अपक्षा है कि उसमे स्नेह और सहकार के गरिए जीवन की अन्न वस्त्र आदि आवश्यकताओं का पूर्ति हो और वह पूर्ति होने की प्रविदा पक्षा हो जिससे स्नेह और सहकार-वृत्ति में वृद्धि भी हो । चरन कुछ मूल उद्योगों द्वारा अन्य विषयों का ज्ञान करा देने से यह सिद्ध नहीं होता है ।

गांधीजी न कहा था कि समस्त घूस कर कातो । शिक्षण म कातना एक मूल उद्योग माना गया है । समस्त-वृद्ध कर कातन का अर्थ फवल यह नहीं है कि कातने का या किसी भा उद्योग की वारिक जानकारी प्राप्त का जाय, बल्कि यह समस्त लेना कि उद्योगों के द्वारा अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ इस जीवन मे स्नेह और सहकार-वृत्ति कैसे बटे । इन वृत्तियों को बढ़ाने की दिशा में उद्योगों को चलाना ही समस्तना-वृद्धना है और यही नया तालीम है ।

इसके साथ-साथ एक और बात और ध्यान देने योग्य है । 'वसुधैव कुटुम्बकम्'-यह भारतीय सस्कृति की निष्ठा है । इसकी पहुच वहा तक है कि यह जो स्नेह और सहकार की भावना है वह मनुष्य-समाज या चर सृष्टि तक ही सीमित न हो, बल्कि सारी चर-अचर सृष्टि तक व्यापक हो । बुनियादी तालीम से स्नेह और

सहकारवृत्ति के व्यापक करने और उसके आधार पर समाज-जीवन प्रतिष्ठित करने का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय न केवल अपने समाज के साथ, अपितु सारी सृष्टि के साथ स्नेह और सहकार बनाये रखने का भी ध्यान रखना होगा। शिक्षण-पद्धति ही ऐसी हो जिससे मनुष्य या प्राणिजगत् अपनी अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अचर सृष्टि से विपुल साधन-सामग्री

लेता है तो उस अचर-सृष्टि के जीवन के लिए चर-सृष्टि को जो कुछ देना होगा वह उदारतापूर्वक देने की वृत्ति मनुष्य में बनी रहे। तभी सारी सृष्टि और मानव समान धरातल पर परस्पर भावयन्त जी सकेंगे तथा गांधीजी की कल्पना के अनुसार समाजकी शान्तिपूर्ण स्थायी आर्थिक व्यवस्था (इकानमी आफ परमजैन्स एण्ड पीस) का सिद्धांत नयी तालीम से चरितार्थ होगा।

[पृष्ठ १४४ का शेषार्थ]

गांधीजी के विचारों से उन देशों के जो लोग प्रभावित हैं, वे इस सर्वम में विचार भी करते हैं। हाल में उधर से श्री हाउजर दम्पति हमारे यहाँ आये थे उन्होंने इस पद्धति पर काफी चर्चा की थी और उससे हमलोग काफी प्रभावित भी हुए थे, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि यद्यपि श्री हाउजर जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक के लिए इस प्रकार का चिंतन विल्कुल स्वाभाविक है लेकिन हमको इसे ग्रहण करने में काफी गहराई से विचार करने की जरूरत है। मेरी अपनी मान्यता यह है कि श्री हाउजर के विचार से प्रभावित होकर सीधे आन्दोलनात्मक प्रक्रिया से व्यापक रूप से विद्रोह भावना से उद्बोधन और संगठन करने का कार्यक्रम उठा लेना हमारे लिए वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता का परिचायक होगा। हमको तो सुव्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही क्रांति की भूमिका निर्माण करनी होगी। यह सही है कि क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए व्यापक नारों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इस देश की विशिष्ट

परिस्थिति में यह विद्रोह भावना का उद्बोधक न होकर कठुणा, स्नेह तथा प्रेम की भावना का ही प्रेरक होनी चाहिए। आज विनोबा वही कर रहे हैं।

तो हमारी क्रांति की टेक्निक चतुर्विध होगी —

१ वर्तमान दूषित व्यवस्था का विश्लेषण तथा विकल्प के रूप में वांछनीय व्यवस्था का व्यापक विचार प्रचार तथा विचार शिक्षण।

२ ग्रामभारती की प्रक्रिया द्वारा गहरे तथा सुव्यवस्थित शिक्षण से विद्वेष विरोधी तथा लोकतांत्रिक चरित्र निर्माण के साथ व्यवस्था और पद्धति से अन्न तोष निर्माण का प्रयास।

३ स्नेह कठुणा आदि साधनाओं का व्यापक उद्बोधन।

४ क्रमबद्ध ग्रामभारती के कार्यक्रम द्वारा वर्ग विद्वेष के निरसन का प्रयास तथा सहकारी भावना और कार्यक्रमों का संगठन।

वस्तुतः उपर्युक्त चारों कार्यक्रम ग्रामभारती की चहारदीवारी के अंदर के कार्यक्रम हैं।

बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा

(खंड २)

श्री मनमोहन चौधरी

३ प्राप्ति प्रेरणा

हम सर समाज के शोष परिवर्तन की कुजी की लोख में लगे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई एक कुजी ऐसी होगी जो सभी द्वार खोल दे। समस्याएँ नाना प्रकार की हैं जिनका समाधान विभिन्न स्तरों में और विभिन्न सद्यों में योजना आवश्यक है। कई माचों पर किये गये कई प्रयोगों के परिणामों का सकलन अंतिम समाधान के निकट पहुचाने का सफल साधन हो सकेगा। फिर भी कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जो अत्यंत प्रमुल हैं और ऐसा लगता है कि उनका समाधान का विशेष प्रभाव दूसरी समस्याओं पर भी पड़ सकता है। ऐसी समस्याओं में एक-समाजविज्ञान के पण्डितों की माया में-प्राप्ति प्रेरणा (अचोवमेंट मोटिवेशन) है। एक बार विनोबाजी ने इसका विश्लेषण निम्न शब्दों में किया था। मान लजिये मैं यहाँ नये बदन बैठा सहीं मैं काँप रहा हूँ। मेरी चादर यहाँ से इतनी थोड़ी दूर पर है कि मैं उठू और दो कदम चढ़ू तो वह मिल सकती है और मैं पल-भर में आराम पा सकता हूँ, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण मैं कापटा रह जाता हूँ। यदि कोई दूसरा मुझे वह चादर हाथ में पकड़ा दे तो मैं हृत्त होता हूँ। लेकिन मैं स्वयं प्रयत्न करना नहीं चाहता। यह उदाहरण भारत के सभी मामलों की स्थिति का अच्छा परिचायक है। यही हमारे प्रगति-पथ का सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। यहाँ के लोगों में कोई भी चीज़ प्राप्त करने की-उसका साधन चाहे जितना समीप क्यों न हो-दृच्छा और अभिक्रम नहीं है।

जनशक्ति जाग्रत करने के प्रयत्न का हमारा जो आशय है, यह उसका एक हिस्सा है। इस शब्द को

अत्यंत सकुचित आशय दे दिया गया है। हम ऐसा मान लेते हैं गोया सरकारी प्रयत्न और गैर सरकारी प्रयत्न एक दूसरे से गिल्कुल भिन्न हैं। इसमें उच्चतर प्रेरणा और कुछ मूल्यों का स्वीकार निहित है। लेकिन यह गिल्कुल सत्य है कि जो न्यूनतम प्राप्ति प्रेरणा मान्य हो सकती है उसका सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अभाव है। इस समस्या का अध्ययन करनेवाले मनो वैज्ञानिकों का कहना है कि बचपन का शिक्षण बहुत गहराई तक इस दिशा में प्रभावी डालता है कि मनुष्य प्रोत्साहित होगा या बर्बाद रहेगा। बच्चे को आगे बढ़ने, प्रयोग करने और खतरे उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसी प्रकार पीछे हटने, भयभीत होने और सहारा लोखने और नये प्रयोगों के खतरों से बचकर पुरानी चीजों को ही मान कर चलने के लिए भी तैयार किया जा सकता है।

शिक्षा शास्त्रियों के सामने यह एक समस्या है। साधारण स्तरों और बुनियादी शालाओं के शिक्षित बालकों में जो प्राप्ति प्रेरणा खींचती है उसका मूल्य कम और तुलना की जाय और देखा जाय कि बुनियादी शालाक विद्यार्थियों में वह गुण अधिक मात्रा में है या नहीं, यह कामदायी होगा। तब इस प्रेरणा को अधिकृतिक जगलने और विकसित करने, जो योग्य शिक्षण-पद्धतियों की खोज करना जरूरी होगा। भारत के शिक्षाशास्त्रियों के लिए यह खय से बड़ा काम है।

रुद्रिप्रस्त हिंदू समाज ने प्राप्ति प्रेरणा के सभी प्रकारों को व्यवस्थित रूप से खतम कर दिया। उसने अनगिनत प्रसिधियों के जरिये जो कि जीवन के सभी पहलुओं में फैले हैं अपने को बनाये रखा है। उसमें एक प्रतिपक्ष बड़े माई को छोटे माई की स्त्री की तरफ

देखने या उससे बात करने तक से मना करनेवाला है तो एक समुद्र-याना की निषिद्ध करनेवाला है। इस प्रकार कट्टरपंथीपन के कारण हमारा गुण विकास रुक गया है और हर प्रकार का अभिक्रम नष्ट हो गया है।

हमारे यहाँ परलोक सन्धी दर्शन का काफी विकास और निस्तार हुआ है। डैनिलो डीलाई के शब्दों में परलोकवाद जड़ अर्थ-व्यवस्था की उपज है जहाँ एक निश्चित अवधि के अन्दर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। इसके विपरीत यह भी सही है कि एक गन्त जीवन दर्शन से चिपके रह जाने के कारण ही भौतिक सत्ता में राज और अन्वेषण करने की वृत्ति खत्म हो गई जिससे तरुनीकी प्रगति की ओर बढ़ना भी असंभव हो गया। कुछ भी हो, आज की समस्या यह है कि जनता को उन प्रतिनिधियों से जो उन्हें सदियों से बरतार दबाते आये हैं कैसे मुक्त किया जाय। उसका सामना करने का एक अपरिहार्य मार्ग है बाल शिक्षण। लेकिन वह अकेला अपने आप में अपर्याप्त है और जबतक बड़े पैमाने पर प्रौढ़ों को सीधा प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तबतक उसे कई कड़े प्रतिरोधों का शिकार होता रहना पड़ेगा।

यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सफल बनानेवाले किसी एक कार्यक्रम की निश्चित स्फोर खींच देना कठिन है। हम यही कर सकेंगे कि अपने और दूसरों के पुराने अनुभवों का सत पकड़ कर आगे प्रयोग करते जाय। हो सकता है कि हमें लोगों की धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का जो उन्हें पर लोक और मूलकाल से बाध रखती हैं, मुकाबिला करना पड़े, हो सकता है हमें आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी की विशाल समायनाओं को उन के घर तक ले जाना पड़े ताकि उनकी कल्पना शक्ति बढ़ सके, हो सकता है कि लोगों को छोटे-छोटे प्रयत्नों की ओर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़े जिसकी सफलता के कारण कुछ प्राप्त करने की प्रेरणा की भूँ उन में तेज हो। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में समूचे गांव का सामना करने के बजाय अलग-अलग

व्यक्तियों से निपटना अधिक आसान और हितकर होगा। इस अर्थ में व्यक्ति-व्यक्ति से मिलने और उनके साथ चर्चा करने का भी धारें भाई का प्रम नितकुल ठीक और लाभदायी दीगता है। इसी प्रसंग में मैं एक छोटा सा विचार प्रेरक अनुभव उता दूँ। उड़ीसा के एजेन्सी क्षेत्र में आदिवासियों की बीच काम करनेवाले कुछ ईसाई मिशनरी लोग हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि मिशनरी लोग काम करने गांव में जाते हैं तो उसके कुछ ही वर्षों के अन्दर उन आदिवासियों में बड़ी माना में एक आश्चर्य-जनक परिवर्तन स्पष्ट होखने लगता है। लोग पहले से अधिक निर्भीक बनते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, अक्षर ज्ञान में निश्चित प्रगति करते हैं और अपने बारे में अधिक ध्यान देने योग्य बनते हैं। ईसाई धर्म भी हिंदू धर्म की ही तरह कट्टर बना हुआ है और उसमें भी कई नियेध और प्रतिबन्ध हैं। इसीलिए ईसाई धर्म अपनाता इस युग में कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, फिर भी मिशनरियों की सफलता का महत्व इस सत्य में है कि वे आदिवासियों के मन को हिला सके, उनकी पुरानी रुढ़ियों से मुक्त कर सके। मन एक बार हिला दिया गया तो फिर भले ही वह नये किसी कट्टर धर्म शरीर को ही अपना तारफ मान बैठे, परन्तु उसमें मामूली विश्वासों की सीमा से अधिक दूर तक अपना वृत्त बनाने की वृत्ति पैदा होती है। तिस पर चूँकि ईसाई धर्म के स्वीकार से आदिवासी लोग आधुनिक सत्ता में बुधारा जन्म लेते हैं।

यह भी ध्यान देने जैसी बात है कि रचनात्मक कार्य लगभग उतने ही अरसे से और उसी जनता के बीच चलते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से वैसा कुछ परिवर्तन लाने में असफल रहा। इसके कारण एतजने होंगे। यहाँ मैं उसका कारण नहीं दूँगा। फिर भी मैं दिल कड़ा करके इतना तो अनुमान कर सकूँगा कि इस का एक कारण यह है कि हमने अपना काम अल्पकालिक परिणामों के लिए ही आरम्भ किया था और इसीलिए लोगों के विश्वासों और दृष्टान्तों को टोला करने की दिशा में प्रयत्न ही नहीं किया। कहीं कुछ प्रयत्न हुआ भी हो वो बहुत मरगति से हुआ।

[नयी तालीम

सर्वाध्य दर्शन ने एक ओर आधुनिक संसार का निषेध किया और दूसरी ओर अपना नींव मृतकाल में जमायी। इस कारण स भी परंपरागत विद्वानों और रक्षकों को डीला करने के पनाय मजबूत करने के प्रयत्न का ही वर मिता।

विचार और व्यावहारिक कदम का दूसरा मार्ग सत्याग्रह के विचार से निकलता है। सत्याग्रह आदो लन गांधी जी ने प्रारम्भ किया और जनता का अभि क्रम उन्मुख करने की दिया स यह सफल रहा। उसकी गति हम काल दूर तक ले आयी और आज भी एकदम रतम नहीं हो गयी है। यह महत्व की बात है कि सत्याग्रह आश्रितों ने, यद्यपि उनकी आधार अहिंसा और प्रेम है, फिर भी दुर्भावना और आक्रमणशीलता को भी काफा उत्तेजित कर दिया, जिससे जन साधारण के मनमें सत्याग्रह दुर्व्यस और दुर्बुद्धि प्रेरित दृष्टान्तता का पर्यायवाची बन गया। इसीलिए विनीत्या जी ने सत्याग्रह सम्बन्धी गांधी जी के पक्षधर्मों को अमान्यता कर देना पड़ा। अगर इस बात की गहराई से छान-बीन की जाय तो पहली नजर में यह जैसी दीप्तता है सचमुच उस तरह की नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि स्वतन्त्रता के मुक्त पक्षान् और अत तक भारत में अंग्रेजों के प्रति द्वेष या दुर्भावना सर्वथा रतम हो गयी है।

यह वस्तुस्थिति आधुनिक मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ भला प्रकार सुसंगत है। मनोरोगों के उप चारों की यह खोज है कि जहां द्वेष, द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं को मिटा दिया जाता है और बाहर आने नहीं दिया जाता है तब उसके साथ और उसके बाद प्रेम, सहयोग, करुणा आदि भावात्मक भावनाएँ भी मिट जाती हैं। लम्बे समय तक इस प्रकार भावनाएँ दबायी जाय तो इससे मानसिक और शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाता है तथा अपने आसपास के वातावरण के प्रति रुचि नहीं रह जाती और जड़तापूर्ण निष्क्रियता आ जाती है।

जब नकारात्मक (निगेटिव) भावनाओं को बाहर निकलने और खत्म होने दिया जाता है तभी

दिसम्बर, '६२]

विधायक (पोजिटिव) भावनाएँ ज्योंही और बाहर आयेंगी तथा व्याप्त के कामों को प्रभावित करेंगी। यह जो अवरुद्ध नकारात्मक भावनाओं के विरोधा का नाम है इससे व्यक्तियों में अपने आस पास के मामलों में रुचि लेने की शक्ति मजबूत होता है और उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बनी रहती है।

इसका अर्थ यह कि प्राति प्रेरणा के अभाव का कारण भावनात्मक भा है संपन्न के विच्छेद और सांस्कृतिक सद्व्यस में ता है हा। अंग्रेजों के प्रति हमारे मन में जो विरोधा भाव था यह इस भावनात्मक उत्पन्न का हा एक अंग था। प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार के साथ जो संबंध है, सामाजिक संबंधों में उसकी जा अंगी है, उसकी जो आर्थिक अवस्था है इन सब में उसके ऊपर कई दबाव हैं। और इसी तरह और भा कई मामलों में उसका उत्पन्न और प्रतिशोध का दायरा बहुत बड़ा है। सर्वाध्य-कार्यकर्ता के लिए यह अपने आप में एक समस्या है कि लोगों के मनमें जो भावनाएँ हैं उन्हें किस तरह खोज जाय। समर है कि इसका लिए कुछ दृढ़ तक सत्याग्रह का नकारात्मक कदम भी उठाना पड़े।

आचार्य राममूर्ति ने इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि भूमि वितरण से जैसा अपवाद भी उस माना में भूस्वामियों के प्रति लोगों के मन में सन् भावना निर्माण नहीं हा सका। उल्टे तो भूमिहान के उन के मनमें दाताओं के प्रति दुर्भावना, द्वेष और वैरजिम्मेदारी का भावना हा बढ़ा है। यह जो खोज नीय अनुभव प्रत्यक्ष है यह भा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से मिलता हुआ ही है।

भूमिहानों को इतना बताया गया था और उनकी सही भावना को व्यक्त होने नहीं दिया गया था कि ज्यों ही उन को भूमि का छोटा सा टुकड़ा मिता जाता है त्यों ही वे अनुभव करने लगते हैं कि अब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बंद गयी, वे अब पुराने उन मालिकों के अधीन नहीं रहे और अपनी भावना और इच्छा व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र हुए हैं।

[१५१]

दासता के कारण जिसे एक शिष्टाचार के रूप में भूषित किया गया था, जा दुर्भावना और द्वेष दबे हुए थे वे अब उद्दण्डता के साथ प्रकट होने लगे हैं। ग्राम-सेवक के सामने यह एक समस्या है कि इस पहलू का शीघ्र से शीघ्र हल करने का सौम्यतर साधन ढोले। समयतः वह हल यह हो सकता है कि ऐसे लोगों को ग्राम-सभाओं में बेलगम अपनी भावना उगलने का मौका दिया जाय अथवा कार्यकर्ता स्वयं एक मनोवैज्ञानिक की भांति उन के सारे भावनात्मक विस्फोटों को अपने ऊपर झेले और जहर स्वयं पी ले।

इस प्रकार कार्यकर्ता का पहला काम यह होगा कि ग्रामीण जनता के अंदर छिपे हुए विद्वेष और विरोधों को ऊपरी सतह पर लाया जाय और उन्हें बदला जाय ताकि सहकारवृत्ति, सद्भावना और तेजस्वी क्रियाशीलता प्रकट हो सके।

४ अधिकारवाद की परंपरा

ग्राम-समाज में और भी कई असंतोष और विषमताया दृष्टिगोचर होती हैं। उन में अधिकतर सामाजिक संगठन की अधिकारवादी व्यवस्था की उपज हैं। यह अधिकारवादी व्यवस्था समाज के सभी स्तरों पर छापी हुई है और उसकी जड़ परिवार-संस्था में ही निहित है। पिता घर के प्रमुख के नाते पर मे सर्वोच्च माना जाता है और पत्नी या बच्चों को कोई आवाज उसके खिलाफ नहीं उठ सकती। बच्चों को माता-पिता की प्रत्येक बात बूँ किये बिना माननी होती है और उन के बारे में सब कुछ भा-बाप ही निर्णय करनेवाले होते हैं। विवाह निश्चित करते समय भी माता पिता ही निर्णय लेते हैं। लड़कियों से तो सलाह बिल्कुल ही नहीं ली जाती, बल्कि अधिकतर लड़कों से भी नहीं ली जाती है।

सामंतवादी समाज का संगठन भी इसी नमूने पर हुआ था जहाँ गांव का नेता, क्षेत्र का मुखिया, राजा या महाराजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। हम ने सामंतवादी स्वामियों को उस उच्च स्थान से गिरा तो दिया, लेकिन उन्होंने जिस अधिकारवाद का नमूना, जो आदतें और जो मनोवृत्ति पैदा की थी, उन को

नहीं मिटा पाये। परिवार का अधिकारवादी स्वभाव अभी बदला नहीं है। बाल्य काल में जो स्वभाव बन जाता है उसका प्रभाव छवें समय तक, व्यक्ति के प्रौढ़ जीवन में भी, उसके व्यवहारों को आकार देता रहता है। उसकी जिम्मेदारी की भावना और निर्णायक शक्ति अविकसित रह जाती है और वह हमेशा किसी न किसी बाहरी प्रमाण का सहारा रोज़ता रहता है जिस पर वह निर्भर रह सके—अर्थात् वह ऐसे किसी आदमी की तलाश में रहता है जो उसके पिता का स्थान ले सके और रास्ता दिखा सके। ऐसा व्यक्ति कोई राजनीतिक नेता हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, या संगठन का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। उसका विवेक इतना आतंरिक बन जाता है कि वह जो कुछ करता है और जो नहीं भी करता है सब उसके माता पिता या जिनको वह माता पिता के समान मानता है उन के निर्देश के अनुसार ही करता है या नहीं करता है। इसीलिए उसके कुछ करने या न करने के पीछे उसकी दलील यह रहती है कि मैं यह न करूँ, या यह करूँ तो अमुक नाजुब होंगे। इस प्रकार वह अपना समर्पण जहाँ किसी न किसी प्रमाणीभूत व्यक्ति के हाथों कर देता है वहाँ साथ ही वह बड़ा विद्रोही भी होता है और उसके कारण वह दुर्दमनीय बन जाता है। वह किसी भी मुताबक को अपने पर एक बोझ या दबाव का अनुभव करता है और उसे फँक देने की मनोवृत्ति उसकी बनी रहती है। अपने बचपन के दो चार साथियों के अभाव और किसी के साथ समानता की भूमिका में मिलने जुलने का उसे कुछ भी अनुभव नहीं रहता। पुराने समाज के अंदर उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण की दृष्टि से या तो बड़ा होगा या छोटा। अपने बड़ों की आलोचना करने की उस समता ही नहीं रहती सिवाय इसके कि किसी संयोग के प्रभाव में वह ऐसा कर बैठे।

उसके व्यक्तित्व की यह गठन किसी भी परिवर्तन के प्रति उसे भीरु और शयथील बना देती है और वह अपने अम्यस्त जीवन क्रम से चिपके रहना या बहुमत को मान कर चलना पसंद करता है। विशिष्ट

[नयी वालीम]

परिस्थितियों में वह अपने प्रमाणीमूर्त व्यक्ति या वस्तु को बदल सकता है, लेकिन वह हमेशा सुरक्षा की, निर्णीत मूल्यों और व्यावहारिक पद्धतियों की रोज करेगा जिसका वह आसानी के साथ अनुसरण कर सके। अक्सर हम ऐसे कई व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं जो प्रत्यक्षतः आत्यंतिक रूप में व्यक्तिवादी होते हैं, अतिवादी होते हैं, और वे अपने साथ किसी को खींच कर नहीं ले चल सकते, अपनी राह अकेले चलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो किसी के हाथों अपना समर्पण कर देते हैं उनसे किसी माना में वे कम परानुशील नहीं हैं और उन लोगों का मनाइति की ही तरह वे भी बड़े कट्टर होते हैं। जिन्होंने एक बाहरी-प्रमाण को अपनाने के बजाय अपनी ही एक कट्टर पद्धति कायम कर ली होती है जिसमें अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं।

यह एक प्रतिदिन का दुःखद अनुभव है कि हमारे उत्कृष्ट कार्यकर्ता भी आपस में सहयोग करने में अवमर्याद व्यक्ति में किसी और बहक जाने का वृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक नेता या गुरु के प्रति अकेले-अकेले अपनी निष्ठा रखता है, लेकिन उन लोगों के बीच कुछ भी आपसी नाता नहीं रहता। इसका साथ ही एक यह भी प्रयत्न करता है कि वह स्वयं बड़ा बने, गुरु बने और अपने हार्दिक कुछ अनुयायियों और शिष्यों की जुटाटे या उसका इससे भी समाधान हो सनता है कि वह किसी संस्था का कार्यवाहक बने और अपने अधीन कुछ कार्यकर्ताओं को नौकरों के रूप में आदेश दिया करे।

अक्सर कार्यकर्ताओं की यह शिकायत रहती है कि गाँव के लोग उनकी सलाह मानते नहीं हैं। प्रारम्भ में वे लोग बड़े उत्साही थे, चाहते थे कि उनके गाँव में कोई केंद्र खुले, शायद उसके लिए कुछ भूमि, पैसा और साधन-सामग्री भी दी। लेकिन आज वहाँ कार्यकर्ता है, वह लोगों से कुछ करने को कहता है, पर वे यत्नमि नम्रता पूर्वक हाँ तो भर देते हैं, पर उनके मुसालों पर अमल नहीं करते। हम भी अच्छे भले लोगों से शिकायत सुनते हैं कि इन दिनों हमारे समाज

दिसम्बर '६२]

में अनुशासन टूट रहा है। हर एक की अपनी-अपनी ढफली बजने लगी है, कोई किसी को यात मानने या सुनने को तैयार ही नहीं है।

ये दोनों शिकायतें एक ही परिस्थिति के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में कुछ प्रतिष्ठित जातिवाँ और परिवार थे जिनकी यात गाँव भर में वेदवाक्य की तरह थी। व्यवहार के नियम भी ऐसे कहे थे कि उनका उल्लंघन करने का वात कोई सोच भी नहीं सकता था। अब बढते हुए बाहरी वातावरण के परिणाम-स्वरूप यह कट्टर स्थिति टूट रही है। सर्वोदय-कार्यकर्ता भी आज वस्तुतः उसी पुरानी परिस्थिति की ही छाह करने के प्रियार हैं कि लोग उस पुराने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के स्थान पर इसकी यात की प्रमाण मानें।

लोग भी अपने ऊपर किसी न किसी का अधिकार रहने देने के आदी हो गये हैं और सर्वोदय-कार्यकर्ता को उस स्थान पर गठाना चाहते हैं। तब कार्यकर्ता अपने को उस पुराने नेतृत्व के विरोध की सी स्थिति में पाता है। यदि वहाँ कोई विरोध या संघर्ष न भी हो, तब भी कार्यकर्ता उन लोगों की वह भ्रष्टा अपने लिए प्राप्त करे जो वे लोग अपने परंपरागत प्रमाण मूर्त व्यक्तियों को देते आये थे, आसान नहीं है क्योंकि विद्रोह करके चलने की उनकी पुरानी आदतों का निश्लेषण परंपरागत ढंग से ही कोई करे और उन की अभ्यस्त प्रणालियों से करे तभी उन्हें दूर किया जा सकता है। पर उन आदतों की नये परिवर्तनों से बड़ा भय लगता है।

कार्यकर्ता अपने अधिकारवाद का प्रमाण लोगों पर जमाने के लिए जो जो पद्धतियाँ अपनाते हैं वे भी निश्चित प्रकार की होती हैं। वे अपने कपड़ों का ढंग बदलेंगे, खाने-पीने की आदतें बदलेंगे, उपवास करेंगे और इस प्रकार अपने अपने ढंग की साधनाएँ करेंगे। इस प्रकार लोगों से वे अपेक्षाएँ रखते हैं कि लोग जाहूयारों, साधुओं आदि के प्रति जो आदर रखते हैं वह इन्हें प्राप्त हो जाय। कुछ और कार्यकर्ता सरकारी सहायता की रकम अपने नियंत्रण में रख लेते हैं ताकि

[१५३]

अच्छी नीयत के साथ सही हिकमत चाहिए

राममूर्ति

अगर हमारे देश में नागरिक शक्ति संगठित होती तो इस राष्ट्रीय संकट के समय जो कई काम सरकार की ओर से हो रहे हैं वे नागरिकों की ओर से होते। स्वयं या सोना इकट्ठा करना रक्तदान, अवता में प्रचार, सबक और पुल आदि की रक्षा तथा स्थानीय सुरक्षा-समितियों का संगठन आदि ऐसे काम हैं जो गैर-सरकारी शक्ति से हो सकते हैं और होना चाहिए। लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। गांव और जिले के स्तर पर सरकार और गैर-सरकारी लोगों का केवल इतना मेल दिखाई देता है कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा समितियाँ में कुछ 'प्रमुख' लोगों को नामजद कर दिया है। इन प्रमुख लोगों में ज्यादा लोग घासकट के हैं, कुछ विरोधी दलों के हैं और इन्हें गिने ऐसे भी हैं जो पण मुक्त नागरिक हैं। देहात में जो भी काम हो रहा है वह सब पचासवें के द्वारा। लेकिन हर जगह प्रेरणा और नेतृत्व सरकारी अधिकारियों का है, वे ही समितियों के उपसमितियों के अध्यक्ष या सयोजक हैं। इन समितियों का मुख्य काम इतना ही है कि वे ऊपर के आदेशों के पालन में या चंदे आदि के लक्ष्य की प्राप्ति में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करें।

यह सही है कि चीनी आक्रमण के कारण देश में जो एकता और उत्साह पैदा हुआ है उसे छुड़कर लग बहुत कुछ करने की तैयारी है, और कर रहे हैं, लेकिन यह भी भासना से समझा जा सकता है कि कुछ लोगों को अपन पीछ-पीछ धला कर सरकारी बहिष्कारी उस ओर, टिकाऊ, व्यापक नागरिक-शक्ति का संगठन नहीं कर सकते जिसका देश की शक्ति रक्षा, उत्पादन-वृद्धि और निर्माण के लिए आवश्यकता है। कुछ नागरिकों का 'सहयोग' और सब नागरिकों की संगठित शक्ति—दोनों में बहुत अंतर है। आज संगठित नागरिक-शक्ति के बिना न स्वतंत्रता की रक्षा संभव है, न लोकतंत्र का विकास संभव है, और न निर्माण संभव है। इसलिए

दिसम्बर, '६२]

जिस युद्धस्तर पर मैनिक-शक्ति को विकसित किया जा रहा है उसी स्तर पर नागरिक-शक्ति को भी संगठित करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में वास्तविक 'विविध डिफेंस' का अर्थ हो है नागरिक शक्ति का संगठन।

सही नीयत सही हिकमत की गारंटी नहीं है। नीयत के सही होते हुए भी काम की हिकमत गलत हो सकती है, और दोनों सही हों फिर भी जरूरी हिम्मत के अभाव में काम विपद सकता है। इसलिए हमें सुरत यह सोचना चाहिए कि नागरिक शक्ति संगठित करने की दृष्टि से हमारे मन में कहीं कमी है और वह कैसे दूर हो सकती है। हम इस सब में अपने अनुभव के आधार पर मुख्य रूप से नीचे लिखी बातों को और ध्यान आकषिप्त करना चाहते हैं —

(१) स्थानीय समितियों की जिस तरह रचना हुई है उसमें प्रधानता अक्सरों की है और 'मैना' उनके साथी हैं। जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वह कहीं अपना स्थान नहीं देखती सिवाय इसके कि जब लोग उनके पास पहुँचें तो वह चढ़ा या खून दे दे। बात कुछ ऐसी है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में हमारे देश के नागरिक-जीवन का जिस तरह विकास हुआ है उसके कारण जनता की मजदूर म अक्सर भय या डराव तथा नता विरहकार या अविश्वास का पात्र बन गया है। इस संकट की स्थिति के कारण यह भावना कुछ देव बलर गयी है, लेकिन बिलकुल दूर हो गयी हो ऐसा बात नहीं है। ये लोग जनता में उत्साह की प्रेरणा नहीं भर सकते। समितियों को रचना में होना यह चाहिए कि अगर शहर की समिति बनानी है तो हर महल्ले या बाड के हर परिवार से एक-एक बालिग—'बाड-समा' में इकट्ठा हो और य बालिग एक राय हो कर—चुनाव न हो—तीन या पाँच व्यक्तियों की 'बाड-समिति' बनाएँ जिसका एक सयोजक हो और विभिन्न कामों के लिए बाड-समिति की उप

समिति बनायी जायें, जिन के अलग-अलग सयोजक हों। इस तरह हर गाँव के सयोजकों को लेकर 'नगर-समिति' बने जो आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी और गैर सरकारी 'प्रमुख' व्यक्तियों को "बो आउट" कर से या उन में से कुछ को अपनी बैठकों में "स्वायी रूप से" आमंत्रित कर लिया करे। इस तरह बनी हुई "नगर-समिति" नागरिकों का विश्वास प्राप्त कर सकेगी और उन्हें त्याग और उत्सर्ग के लिए प्रेरित कर सकेगी और हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि देश की रक्षा और निर्माण में उसे केवल आदेश का पालन नहीं करना है बल्कि अपने अभिक्रम से निर्णय करना है, और अपने निर्णय के पालन करना है।

इसी तरह ग्राम-समितियों की भी रचना होनी चाहिए—हर टोले के लिए अलग-अलग, और पूरे गांव के समिलित। टोले के हर परिवार से एक बालिक को लेकर 'टोला-सभा' बनायी जाय जिसका एक मध्योक्त हो। 'टोला सभा'—अगर गांव छोटा हो तो सीधे ग्राम-सभा बन सकती है—इकट्ठा हो कर तीन या पाँच की 'टोला-समिति' बनाये जो अपने सयोजक के नेतृत्व में टोला-सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ले। टोले में रहनेवाले १६ से ४५ साल तक के सब पुरुष—जहाँ सबब हो स्त्रियाँ भी—स्वेच्छा से अपना नाम देकर 'टोला सेना' बनायें और संगठित ढंग से काम करें। इस तरह हर "टोला-सभा" के सयोजक को ठीकर और पचायत, को आपरेटिव और स्कूल के कुछ लोगों को तथा अन्य 'प्रमुख' लोगों को शामिल करके 'ग्राम-सभा' बन। यह ग्राम सभा लगभग ११ सदस्यों की 'ग्राम-समिति' बनाये जिसमें अन्य लोग भी रहें लेकिन टोला समितियों के सयोजक अवश्य रहें। हर टोला-सेना को मिलाकर 'ग्राम सेना' कहलाये। कई ऐसे गांव भी हो सकते हैं जिनमें टोला-समितियों की जरूरत न हो, और एक साथ पूरे गांव का संगठन काफी हो। मुख्य बात यह है कि बालिकों की ग्राम सभा समय-समय पर मिले, और नीति तय करे जिसका कार्यान्वयन एक छोटी समिति के नेतृत्व में ग्राम-सेना के द्वारा हो। ऐसा करने से ही अधिक से अधिक बालिकों में अभिक्रम और निर्णय की क्षमता जगेगी जो लोक-शासन की बुनियाद होगी। जरूरत इस

बात की है कि हर जगह इस सबट का मुताबिक बनने के लिए नया, समर्पित, विश्वास-पात्र नेतृत्व पेश हो, वही, किसी प्रकार का हठ या विरोध न रहे। बिना को पाटों, जाति, धर्म, अधिपति या तत्त्वा के कारण न प्रमुखता मिले और न दुराव। हमें नये सिरे से कोशिश करनी है कि राष्ट्रीय जीवन में ऐसे अधिकारियों और नागरिकों का जिनमें दृढान्वारी, लगन और सेवा भावना तो है लेकिन कोई 'उपाधि' नहीं है, बड़ बड़े और के सामने खाने की प्रोत्साहित हों। इसके लिए बने बनाये नेताओं, दलों और संस्थाओं से परे जाकर जनता-जनार्दन को संबोधित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता अपने को उपेक्षित महसूस करेगी। उपेक्षा से लोग अयथनस हो जायेंगे, फिर मन में खटास आयेगी और खटास से असहकार की वृत्ति पैदा होगी और आज जो रखाव दिखाई देता है उसका स्थान अविश्वास और स्वायं से लेगा।

(२) छोटा किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी तथा इसी तरह के दूसरे लोग जिन की सत्ता अपने देश में करोड़ों करोड़ है आज भी स्वतंत्रता की भूमिका में इस सबट का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। उनके जीवन में जो हो इतना सकट रहता है और हथेला से रहा है कि क्या से क्या सकट भी उनके लिए गया नहीं रह गया है। इन लोगों में सक्रिय देश प्रेम जगाने का क्या उपाय है? इन्हीं के पास देश की श्रम शक्ति है, और अगर इनके मनमें सक्रिय देश प्रेम न हो तो परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। यही वह समुदाय है जिसमें 'मुक्ति-सेना' का जादू भी काम करता है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस विशाल जन-समुदाय को रोटी और इज्जत देने के प्रश्न को 'डिफेंस मेजर' मानना चाहिए। भूमि, धरा, शिदा, मकान और स्वास्थ्य, ये इस समुदाय की आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति के उपाय सरकार होने चाहिए। गाँव की पंचायत, ग्राम-सभा और कानून की यह जिम्मेदारी अपने ऊपर सेनी चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा करना चाहिए। अपने भीतर के अन्धकार को मिटा कर ही हम बाहर के अन्धकार का सकल प्रतिवार कर सकते हैं। यह भावना गाँव गाँव, गहर गहर में फैलनी चाहिए।

(३) मुद्र के लिए घन हकूदा करने में भी भूलें हो रही हैं। इन्कम टैक्स अफसर, सेल्स टैक्स अफसर या इक्वाइज इन्स्पेक्टर द्वारा चन्दा वसूल करना गलत है। चन्दा घमका कर चन्दा वसूल करना या लक्ष्मिका पुरा करने की उतावली में कुछ “बड़ी मछलियों” को पकड़ कर काम चला लेने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस काम में दबाव या भय का स्थान तो बिल्कुल है ही नहीं, और चंदे के लिए भी कुछ चुने हुए लोगों के पास नहीं धर-धर जाना चाहिए। देश के लिए स्थाय करने के आनन्द से कोई भी चिन्तित क्यों रहे ?

चन्दा वसूल करने के अभियान में नेतृत्व नागरिक का हो और सरकारी अधिकारी उसका सहयोगी हो, और अगर अधिकारी इस काम में आगे बड़े तो वह नागरिकों के बीच नागरिक की हैसियत लेकर आय, सरकारी रोब-दाब लेकर नहीं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो खूब के साथ जनता का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आँकी अपने गलत तरीके से दुराव की नयी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। चंदे की बाकायदा रसीद दी जानी चाहिए और उसका हिसाब-किताब अधिकारियों के ही पास रहना चाहिए।

पचायतो को भी चन्दा वसूल करने का काम सौंपना ठीक नहीं है। बहुत कम गांव ऐसे हैं जिनमें पचायतें दलबंदी और शराब का कारण न बनीं हो। ऐसी हालत में वे पूरे गांव का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकतीं और व्यापक लोक-शांति का माध्यम नहीं बन सकती। कोई भी सन्न जो कानून और पार्टी की शक्ति पर भरोसा है यह काम नहीं कर सकता। इन कामों के लिए हमें निर्दलीय ग्राम-नग्राओं और ग्राम-समितियों का ही सहारा लेना चाहिए।

(४) अब हम केवल कुछ चुने हुए लोगों की प्रायः निम्नता देखते हैं तो व बाद की किसी न किसी तरह हमारी बेइसरी और अपन पद या स्थान का अनुचित लाभ उठान की कोशिश करते हैं। ठीकदार या व्यापारी ज्यादा चन्दा देकर मुनाफा-पैरी का तर्काएँ सोचते हैं। आज इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि स्वार्थी अधिकारी, स्वार्थी व्यापारी और स्वार्थी नत्ता का मुट न बन दिया जाय। अगर जगह जगह इस तरह के मुट बन गये—घोर अंगर हमारा काम करने के डग में सुधार न हुआ तो दीर्घ धन जायगे—तो निश्चित रूप से हमारा नागरिक मोर्चे में बड़ी चौड़ी दरार पड़ेगी जिसे बाद में भरना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा।

दिसम्बर, '६२]

(५) बाजारों के लिए हर जगह विजिलेन्स समितियाँ होने चाहिए। एक ओर तो नगर-समितियाँ और ग्राम-समितियाँ यह काम करें और दूसरी ओर अनाज, कपड़ा, दवा, नमक मिट्टी के तेल, सीमेंट और कागज आदि के व्यापारी अपनी ओर से भी समितियाँ बनायें जो मुनाफा-खोरी न होने दें। कई बार बाजार में गठबन्दी अधिकारियों के गलत निर्णय के कारण पैदा हो जाती है। ऐसा बातावरण बने कि किसी अधिकारी या व्यापारी को गलत काम करने का साहस न हो।

(६) हर ग्राम-नगरिक या नगर सैनिक अपने पड़ोस के दस या पंद्रह परिवारों की सेवा की जिम्मेदारी विशेष रूप से ले। उसका यह काम होगा कि वह इन परिवारों को आदवस्त रखे, देखे कि उनका बाजार में शोषण न हो उन पर कोई जोर-जुल्म न हो और वे बेकारी या बीमारी आदि के दिकार न होने पायें। गरीबों, कमजोरों, या जो आज तक उपेक्षित और तिरस्कृत हैं उनकी ओर अब तत्परता पूर्वक ध्यान जाना चाहिए।

(७) अगर सरकार और जनता को राष्ट्रीय सकट में एक साथ मिलकर चलना है तो आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों की सफाई हो—अशुचि, से, टालमटोल से, प्रमाद और अनास्था से। इसके बिना राष्ट्र का चरित्र ऊपर नहीं उठेगा और चरित्र बिना शक्ति क्या से आयेगी ?

हमारा यह स्थान है कि अगर इन बातों का ध्यान रखा जायगा तो सरकार की सुरक्षा सबको जो भी मौज-नाए हागी व अच्छी तरह चलेंगी और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि शांति रक्षा, उत्पादन वृद्धि और निर्माण से मध्य रखन-रक्षा सरकार के कई काम जनता की सहकार शक्ति उठा लेगी और सरकार की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा के कामों के लिए बच जायगी। फलित यह तब होगा जब सरकार यह सोचेगी कि नागरिक शक्ति का गठन एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, यह काम अधिकारी का आदेश या नत्ता के सपने से नहीं हो सकता। इसी लिए यह आवश्यक है कि हर जगह कुछ जागरूक, निष्पक्ष निष्पक्ष और निर्मात व्यक्तियाँ निकले जो जनता और सरकार दोनों के मादम सतर' रब सवें और जो दोनों के बीच 'पुल' बन सकें। यह सबट नया है, इसलिए इसका शुरुआत करने के तरीके भी नये होने चाहिए।

—राममूर्ति

[१८७]

समुदाय की समस्याएं और हमारी कार्य-पद्धति

[निर्माण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वही परिस्थिति सारा भर के सारे देशों की है। उस परिस्थिति के सुधार का उपाय एग्री-तन्त्रात्मक प्रक्रिया से रोजने की दिशा में विदेशों में भी नाना प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद मिला कर रोजें, विचार और कार्य दोनों में समुदाय का सचि समिति रूप से काम करे यह लोकतन्त्र का एक सुनिश्चारी तत्व है। अमरीका के एक राज्य-पार्टी रिकॉ-प कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया के जा अनुभव आये हैं उनका एक अर्थ जो सुनेरका न 'दि एप्रोच टु कम्युनिटी प्रॉब्लेम्स' के नाम से प्रकाशित किया है उसका अनुवाद यहां दिया जा रहा है। स०]

भाग १

टोली-संगठक का काम

टोली-संगठक ऐसा व्यक्ति है जो कई समुदायों से जाकर मिलता है। लोगों के सामने वह कई प्रश्न रखता है। उससे प्रश्नों से लोगों को अपने बारे में तथा अपने समुदाय के सर्व-साधारण हितों के बारे में गहराई से सोचने में मदद मिलता है। और जब वह अधिक सक्रिय हो उठता है तब वह नेता का रूप नहीं लेता है, बल्कि चर्चा के प्रमुख बक्ता का रूप लेता है। वह लोगों को फिल्में दिखाता है, पर वह पेशेवर फिल्म प्रदर्शक नहीं होता है। लोगों के पढ़ने के लिए वह किताबें लाता है और समुदाय में बैठकर उन्हें पढ़ता भी है, पर वह लोगों का शिक्षक (टीचर) नहीं बनता। एक शिक्षा शास्त्री के नाते चार्जों की प्राप्ति से जितना वह अपने को सम्बद्ध महसूस करता है उतना ही उन तरीकों से भी जिनसे लोग चीजें प्राप्त करते हैं। सामाजिक समाज की सेवा के लिए जिसने अपने को तैयार किया है उस पेशेवर कार्यकर्ता की वैज्ञानिक जानकारी का वह सम्मान तो करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि एक इजीनियर कभी यह भूल सकता है कि समुदाय के विकास के लिए किया गया उसके ज्ञान का उपयोग कुछ लोगों को केवल काम में लगा देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

वह टोली-संगठक अपना प्रशिक्षण समाप्त करके सेवाधेन में आते ही सब से पहला काम यह करेगा कि अपने क्षेत्र में जगह-जगह उत्साहा लोगों की सभाएं करेगा ताकि लोग उसका काम से परिचित हो सकें। इस तरह अपनी और अपने काम का जानकारी देने की दृष्टि से क्षेत्र के प्रतिनिधियों, पंचायत या नगर पालिका के अधिकारियों से भी मिलेगा और उस समुदाय को अच्छी तरह समझने में उन लोगों की सहायता भी मागेगा।

उस कार्यकर्ता के पास उस क्षेत्र का एक नक्शा होता है जिसमें वहां के प्र-47 अल्सोत, पर्यंत, यह, स्कूल, चर्च आदि का निर्देश होता है, और उस नक्शे का उपयोग वह बराबर करता है

मुख्य सड़क छोड़ कर वह देहात के रास्ते की ओर मुड़ता है। वह वहां तक चला जाता है जहां नदी का रेताला किनारा आ जाता है और रास्ता खतम हो जाता है। वहां अपनी सवारी छोड़ कर पहाड़ी पगडण्डी पकड़ कर पैदल चल पड़ता है। सबसे पहले जो घर मिलता है वहां रुकता है, कुछ आराम करता है शाम हो घरवालों से बातें करता है। रात चीत के दौरान में उन से कुछ मामूली बातें पूछ लेता है—जैसे, स्कूल के लिए बच्चों की कितनी दूर जाना पड़ता है, दूध कहाँ मिलता है, दवाखाना कहाँ है,

[नयी तालीम

आदि। यह भी समझ लेता है कि गांव का चर्चा कहा है, गांव का मुखिया कौन है, गांव में सभी पुरुषों को काम मिलता है या नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य की क्या हालत है, पानी कहा से लाया जाता है, आदि। इसी तरह की कई बातें हैं जिन के बारे में गांव के लोग खुल कर बात करते हैं। फिर उन से निदा लेने से पहले वह अपना तथा अपने काम का परिचय भी उन्हें देता है।

दिन-भर वह इसी तरह घूम घूम कर लोगों से मिलता है, बात-चीत करता है और उन की बातें सुनता है। गांव में जो मुखिया माने जाते हैं, उन के घर भी वह जाता है, लेकिन पहले नहीं। मिलने पर उन से भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा निम्न स्तर के माने-आनेवाले लोगों के साथ करता है। ऐसा वह जानबूझ कर ही करता है। क्यों कि प्रशिक्षण के समय इस सत्र में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। वह गांव पहुँचते ही मुखिया के घर सीधे जाता है तो लोग यही समझेंगे कि वह उसी पद्धति से काम करने आ रहा है जो अभी प्रचलित है। लेकिन वह न वर्तमान पद्धति से काम करना चाहता है न उसके विपक्ष चलना चाहता है। उस पद्धति को न यहयल पहुँचाना चाहता है न उसे दुर्बल बनाना चाहता है। जो कुछ करना है उसका पूरा अधिकार और जिम्मेदारी लोगों की अपनी है। वह जानता है कि उसे सोच समझ कर चलना है, क्यों कि उस का एक एक कदम और एक एक शब्द लोगों के बीच कानों-कान फैलनेवाला है। वह दूकानों में, रास्ते चलते, खुले मैदान में—जहाँ भी लोग मिलें उन से बात करता है। टोली-सघटक के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि लोगों को वह कैसा दीख रहा है और लोगों में उसका प्रवेश किस प्रकार हो रहा है।

लोगों के साथ की इस पहली मेंट में वह इतनी ही अपेक्षा रखता है कि फिल्म किस जगह दिखायी जाय इस बारे में लोग उसे सुझाएँ। साथ ही वह उन की एक बात का सुझाव देता है कि कुछ पढ़ने या अध्ययन करने के लिए वे अपनी एक टोली बनाएँ। वह उन्हें कुछ शैक्षणिक पुस्तकें भी ला देता है।

पुस्तक-वितरण के लिए तथा पढ़ने के लिए स्वेच्छिक (वॉलेंटियरो) समिति

इस समस्या को हल करने के लिए कई यात्रिक पद्धतियाँ थीं जिनमें से किसी को भी वह टोली-सगठक चुन सकता था। वह खुद घर घर जा कर किताबें बाँटने का प्रयत्न कर सकता था। किसी स्कूलमास्टर से कह सकता था कि वह अपने छात्रों में वे किताबें बाँट दे। या किसी दूकान में सारी किताबें रख कर जो भी ग्राहक आवे उसे एक एक किताब दिला सकता था। या किसी सिनेमाघर के बाहर लटका हो कर बाँट सकता था। लेकिन इनमें से किसी पद्धति से लोगों को यह अग्रसर नहीं मिलता कि इस समस्या को वे अपनी समस्या समझ सकते। साथ ही जन लोगों से मिलने वह उन के घर जाता था तब पुस्तक की एक प्रति उन्हें दिगता, उसमें क्या है यह समझाता, उस के बारे में चर्चा करता और लोगों से साफ कहता कि वे जो भी मदद दें वह केवल उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि समूचे समुदाय के लिए होगी। इस पर उसे कई प्रकार के जवाब मिलते थे। एक भाई का कहना था कि वह बहुत गरीब है समाज में उसका कोई मान नहीं है, वह पढ़ा लिखा भी नहीं हैं, इस लिए वह समझ नहीं पाता है कि वह समुदाय की मदद कैसे कर सकता है। टोली-सगठक ने उससे पूछा कि—आप के अंदर अपने पड़ोसी की मदद करने की इच्छा है वह दिगाने के लिए क्या पैसे या जमीन की जरूरत है? दूसरे एक सज्जन ने, जो उस गांव का मुखिया माना जाता था, उन पुस्तकों को खुद बाँटने की इच्छा प्रकट की। टोली सगठक ने उससे कहा कि—यदि आपका इस बात में विश्वास नहीं है कि दूसरे भी सेवा का अवसर पायें तो आप जरूर बाँटें। एक तीसरे व्यक्ति ने, जो काफी एस्टेट या गन्ना लेती का मालिक था, कहा कि पुस्तकें उसको पसंद आयें और उसको लगे कि इन से कुछ प्रकाश मिल सकता है तो वह अपने आदमियों से गटवा देगा। उस आदमी से टोली-सगठक ने कहा—चूँकि यह काम स्वेच्छा से करने का है, इस लिए मेरा विश्वास है कि मैं खुद लोगों से मिर्द तो ही ठीक रहे।

कुठ मूलभूत सिद्धांत और पद्धतियाँ

संगठक जब अपने उस समाज के साथ घनिष्ठता से काम करने की स्थिति में पहुँचता है तब तक वह उस समुदाय को और उसके आस पास के वातावरण को काफी गहराई से समझ चुका होता है। उन के बीच वह जिस प्रक्रिया से काम कर रहा होता है उस के बारे में अपने दूसरे संगठक साथियों के साथ काफी विस्तार से चर्चा कर चुका होता है। विकास की इस स्थिति में उस के साथी कुछ काम शीघ्र ही हाथ में लेने के लिए जोर देंगे ता, यद्यपि उन की बात वह अनसुनी नहीं करता है, फिर भी समुदाय की मलाई के लिए कुछ न कुछ कर डालने की योजना बनाने के जजाल में वह पस्तता नहीं है। वह उन सब की बात सुनता है और उन को समझता है कि समुदाय के दूसरे लोगों के मन की बात समझना भी कितना आवश्यक है।

समुदाय के लोगों में कुछ लोग यदि किसी समस्या की मुलकाने के लिए आतुर हैं तो संगठक अपनी टोली के साथियों से निवेदन करता है कि वे देखें कि लोगों की वह मांग किस हद तक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। समस्या यदि गंभीर है, प्रायः वह गंभीर ही रही है, तो वह कुछ प्रश्न लोगों के सामने प्रस्तुत करता है जिन से उस प्रमुख समस्या से संबंधित कुछ दुखी समस्याएँ भी स्पष्ट सामने आ जायें जिन पर अब तक विचार नहीं हो पाया है। चर्चा में संगठक के नेतृत्व में लोगों को यह महसूस होने लगता है कि काम की सफल बनाने के लिए काम हाथ में लेने से पहले उस का अध्ययन करने और योजना बनाने के लिए भी कुछ समय देना आवश्यक है। इस पहली सभा में यदि कुछ सदस्य चाहें, अकसर ऐसा होता ही है, कि एक उप समिति का चुनाव किया जाय जिसके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि अधिकार हों, तो टोली संगठक उन से यह छान-बीन करने की प्रार्थना करता है कि उस अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होगा। जैसे उन को किस लिए नियुक्त करना चाहते हैं, वे क्या करेंगे, उन के अलावा दूसरे लोग क्या करेंगे,

बैठक के बाद की कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा-आदि। ऐसे प्रश्नों से टोली के सदस्य समझ जाते हैं कि वे उस घिसे पिटे तरीके से ही चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नतीजा यह होता है कि आगे का सारा भार किसी एक या दो व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है और बाकी सब सदस्य हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से घर लौट जाते हैं।

लोकतन्त्रात्मक पद्धति में हमेशा नजदीक का रास्ता सोचने की उत्सुकता उनी रहती है। कोई सरपंच से मिल लेना चाहता है, कोई दृष्टि विशेषज्ञ से, तो कोई स्वास्थ्य अधिकारी से ही अपना काम निकाल लेना चाहता है। संगठक के पास बाह्य-साधन है। उसका उपयोग क्यों न कर लिया जाय ! नहर का मामला है, किसी को राजधानी जाना है, तो जमीन मालिक को भेज दिया जाय क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि कैसे क्या होना चाहिए। रुपये की जरूरत है, देश में पैसेवाले लोग बहुत हैं, गांव के पक्के लिखे लोग अपने महा की आवश्यकता और गरीबी के बारे में उन लोगों को एक पत्र लिख दें। या ऐसे लोगों का एक मण्डल शहर जाय जो व्यापारियों से चढ़ा माग लाये और जवाब में 'ना' नहीं लाये। लेकिन इस प्रकार बाहरी सहायता प्राप्त करने से पहले अपने पास क्या-क्या साधन-स्रोत हैं इसकी गहराई से जाच पड़ताल करके उन साधनों का पूरा पूरा उपयोग कर लें यह आवश्यक है। इस में समय बहुत लगता है, लेकिन अधिक आत्म विश्वास और आत्म-समान का मार्ग यही है।

कुछ लोग काम शुरू करने के लिए इतने ध्रुम हो जाते हैं कि यदि कहीं मकान बनाना है ता घर से कुदाल उठावा और जहाँ प्लाट मिला हो वहाँ जा कर लगे नींव रोदने। यह सोचा नहीं कि मकान के लिए लकड़ी कहाँ से आयगी और सिमेंट कैसे मिलेगा। संगठक का यह काम है कि जब तक आगे का रास्ता साफ न हो जायतब तक काम शुरू न होने दे। चर्चा करने बैठें तो लोग समझ जायगे कि किसी काम के लिए आयोजन जितना आवश्यक है लोकतन्त्रात्मक पद्धति भी उतनी ही आवश्यक है और उसकी सफलता के लिए बार बार बैठकें आयोजित करना भी आवश्यक

है। चर्चा करते समय जो जाति और वर्ग का भेद मिट चुका होता है उसे काम के समय भी पनपने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति पहले हाथों से काम करने के अतिरिक्त अगर कोई सहयोग न दे सका हो, अब केवल यही दायीरिक्त भ्रम करनेवाला न रहे। नेता हुआ, प्रभाव-शाली व्यक्ति हुआ या शिक्षित जमींदार हुआ—कोई भी हो, यदि उसने ऊपर के किसी भी सिद्धांत को ग्रहण किया हो तो अपनी अधिकार संपत्ति के कारण निरीक्षक जैसा हल्का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा पूर्वक कोई भी दायीरिक्त भ्रम करने को उसे तैयार रहना चाहिए जो उसके हितों में आये। विकास की यह प्रक्रिया यदि सफलतापूर्वक चलती है तो फिर पड़ोस का बड़ा जमींदार यह मान कर सतोष नहीं कर सकेगा कि विकास-योजना के लिए अपनी ओर से दो नौकर भेज कर उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया। इस प्रकार सप्ताह भर की चर्चा के परिणाम-स्वरूप जो काम हाथ में लिया जाता है वह अपने आप में उस चर्चा का पूरा बन जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने लगते हैं, जियाँ उनके लिए घर में रोटी बनती हैं और बच्चे खेल पर खाना ले जाते हैं और इस प्रकार काम में सब अपना अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उस वातावरण में एक मित्रता की भावना बनती है और काम का प्रति गौरव अनुभव होने लगता है। और यह सब समाज को उन्नत सभार की ओर बढ़ने के प्रयत्न में एक दूसरे को अधिक घनिष्ठता के सूत्र में बांध देता है।

भाग २

समूह-चर्चा की प्रक्रिया का प्रशिक्षण

एक दिवसीय के क्षेत्रीय कार्यक्रम की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी हम तीन व्यक्तियों पर दी गयी थी। हम तीनों तीन अलग-अलग कार्य-क्षेत्र के लोग थे। एक समाज-सेवा का, एक कृषि का और एक शिक्षा-क्षेत्र का था। फिर भी हम तीनों ने आपस में कुछ भूलभूत बातों के बारे में सहचिंतन कर लिया और इससे विकास कार्य के प्रारम्भ के दिनों में हम तीनों का रुख बहुत कुछ समान हो सका।

हमारा उद्देश्य यह था कि प्रशिक्षण-कार्यक्रम इस दम से आयोजित किया जाय कि प्रत्यक्ष क्षेत्र के कार्य-कर्ताओं को समूह-चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) करने की प्रक्रिया का अनुभव मिल जाय। निश्चित ही यह आसान नहीं था। प्रशिक्षणार्थियों की चार टोलियाँ बनायी गयीं। चारों टोलियों का जो प्रमुख बक्ता था वह केंद्रीय कार्यालय का भी कार्यकर्ता था। उस टोली-नायक से टोली के दूसरे सदस्य बार-बार यही आग्रह करते कि वह एक शिक्षक (टीचर) की तरह काम करे। सारे प्रशिक्षार्थी यही चाहते थे कि टोली-नायक बताये कि क्या सोचना है, यही उनको कुछ आदेश दे, बोलने की बारी ल्याये और कुल मिला कर उसी तरह काम करे कि उन लोगों को विश्वास हो कि वही पुराना शिक्षक और छात्र का संबंध यहाँ भी है। टोली-नायक उनकी बात न मानता तो यह भी बर था कि कुछ सदस्य चर्चा छोड़ कर चले जाय, फिर भी टोली-नायक ने उस दम से काम लेने से साफ इनकार कर दिया और सभा का अनुशासन रखने आदि का साफ मार बापस उन सदस्यों पर ही सौंप दिया। इस पद्धति को चलाने में टेपरिकाडिंग एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ। सुबह की चर्चा में जो कुछ बातचीत चलती थी वह सब टेप पर रिकार्ड कर लिया जाता था और बाद में फिर से वही बजाया जाता था। सुबह के हल्ले-मुल्ले की आवाज जब लोग अपने कान से सुनते तो उसका निश्चित और अच्छा प्रभाव पड़ता था। दूसरा साधन जो काम में लाया गया वह था अभिनय का। खास कर देश में प्रचलित अम्याम्य जीवन-पद्धतियों पर विचार करते समय यह साधन बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। जो सदस्य जैसा अभिनय कर सकता हो वैसा कोई पार्ट चुन लेने के लिए हर एक से कहा जाता था। शुरू शुरू में लोग अपने-अपने पार्ट का अभिनय हृद से ज्यादा और खुब गारा दग से करते थे, फिर भी उन के इस मनमौजी आनंद ने उन्हें गंभीरता-पूर्वक सोचने योग्य बनाया और आगे चल कर प्रत्यक्ष-कार्य के समय आनेवाली कई समस्याओं को सुलझाने में कबे मिला कर चलने योग्य भी बनाया।

धारे धारे ये सब इस बिंदु पर पहुँचे जहाँ पहुँच कर उन्होंने समझ लिया कि चर्चा में बोलने के समान सुनना भी सहयोग देने का अच्छा साधन है। किसी विशेष आशा के आगे छिड़का कर चलने के उपाय दूसरों की राय का आदर करने से अच्छी चर्चा का आरम्भ होता है। तब उन्होंने यह भी महसूस किया कि वे न केवल अनुदासित सम्पन्न सदस्य हैं, बल्कि विचार की दृष्टि से स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं। रवानुदास का के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने की यह प्रक्रिया बिस्कुट मयी चीज थी।

टोली-सगठक के प्रमुद्ध टक्नीशियन यमने में मदद

पड़ोसी टोलियों के साथ कई महानों तक धनिय संपर्क के बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अनुभव होने लगा कि कार्य-पद्धति और प्रक्रिया के बारे में कई समस्याएँ ऐसी हैं जिनका उत्तर अपेक्षा वह लोग नहीं पाता है। तब वह चाहता है कि निरीक्षक-वर्ग का एक सम्मेलन हो और प्रति-मास जिलास्तर की बैठकें हुआ करें। लेकिन इस सम्बन्ध में गहराई से सोच करने का अच्छा अवसर तो तब है जब वह प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्य के प्रशिक्षण में होता है। यहाँ उसकी तथा उसके काम की पुनः परीक्षा शुरू होती है। उसको प्रशिक्षण देनेवाला कार्यकर्ता उसे अपने बारे में ऐसी फलपना करने को कहता है कि वह कहीं दूर गाँव में है, घर लौटने लगा है, आधी रात हो गयी है, वह ४५ किलोमीटर नीचे किसी कीचड़ भरे रास्ते में है छिड़ पर मूलाधार पानी बरस रहा है, त्याग न दिया, और काफी थक गया है। ऐसी परिस्थिति में उसे गहराई से सोचने की कहा जाता है कि वह उस वक्त कहाँ क्यों है? फल उसे क्या क्या करना है? वह घर पर ही रह जाय तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आदि। इन प्रश्नों से और ऐसे ही दूसरे प्रश्नों से उस कार्यकर्ता को अपने काम के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए फिर एक बार अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिलती है।

ऐसा करते हुए वह इस बात की परीक्षा लेगा कि कार्यकर्ता किस प्रकार काम करता है। यही समय है जब वह प्रशिक्षक कार्यकर्ता के साथ उसकी पद्धति

और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। अर्थात् हाल ही में क्षेत्रीय कार्य के प्रशिक्षण में मेने गये आठ व्यक्तियों के सामने २५ प्रश्न रखे गये और उन लोगों अपने ही अनुभव के आधार पर उन का उत्तर दिया। सारांश चर्चा समस्या केंद्रित ही रही। उनमें से उदाहरण के लिए कई बार प्रश्न यहाँ दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जायगा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का विकास किस हद तक हुआ है।

सामूहिक कार्य के प्रस्ताव को लेकर कोई गिज़ी उकते हुए हसने लगे ता उस माह के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे !

उन लोगों ने स्वीकार किया कि टोली-सगठक को चर्चा के प्रमुख यक्ता के नाते ऐसे प्रश्नों में उत्तेजित होने की गल्ती नहीं करनी चाहिए, जैसा कि अक्सर हम में उपस्थित अधिस्तर लागू कर जाते हैं। सब ने इस बात का महत्व माना कि यह सम्मेलन का प्रयत्न करना चाहिए कि वह व्यक्ति क्यों हस रहा है। अक्सर यों हसने का कारण यह होता है कि वह व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है और इस बात में भी उसे विश्वास नहीं होता है कि इस काम में वह भी खुद हाथ बढ़ा सकता है। टोली-सगठक को भात्रम है कि ऐसे आदमी के अंदर स्वामिमान जगाने में उसे मदद करना चाहिए और उसे अपना विरोधी मान कर उसके साथ व्यवहार करने से यह हो नहीं सकता है। ऐसे प्रश्नों में टोली-नायक ने बराबर यही कोशिश की है कि उस आदमी को टोली के अधिक संपर्क में लाया जाय और उसके हाथ बढ़ाने का कोई अवसर खोजा जाय।

चर्चा के प्रमुख के साथ यदि कोई कानाफूसी करने लगे तो उसके साथ कैसे पेश आयेंगे !

चर्चा में जिसने भी टोली नायक के सब का सर्व-साधारण अनुभव यह रहा कि अक्सर ऐसा होता ही है। ऐसे लोग टोली के साथ कुछ छल करना चाहते हैं, बल्कि वैसा प्रकट होने नहीं देना चाहते, या ऐसे भी होते हैं जो अपने को अति तुच्छ मानते हैं और अपनी बात खुर कर कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। चाहे जिस तरह के लोग हों उन से टोली-

नायक आग्रह पूर्वक कहेगा कि वे सीधे समा के सामने अपना विचार खुद रखें।

समा का कोई सदस्य टोली-नायक को या किसी दूसरे व्यक्ति को बड़ा आदमी मान कर उसके साथ बड़े का ही व्यवहार करने लगे तो आप क्या करेंगे ?

थोड़ा सी चर्चा के बाद सब इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि समा के प्रवाह में विशेष रुकावट न पड़े तो इस प्रश्न पर समा स्वयं विचार करे। मानवीय व्यवहार में लोकतन्त्र को कार्यान्वित करने का यह दूसरा मौका है। अन्ततः सच के ध्यान में आया कि यह व्यक्तिगत गुण विशेष पर निर्भर है और इसकी परख उसने साथ रह कर ही की जा सकती है।

सदस्य जब दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल टोली-नायक के साथ ही बात करने लगे तब क्या करना होगा ?

लोगों ने स्वीकार किया कि इस समस्या को सुलझाते समय उन को अपने प्रशिक्षण के समय सीखी हुई बातों का बहुत सहारा लेना पड़ा। उन्हें याद करना पड़ा कि प्रशिक्षण-काल में चर्चा के समय उन के टोली-नायक ने ऐसे प्रश्नों में क्या किया था, किस प्रकार वह समा के दूसरे सदस्यों की तरफ ही देखा करता था और उस बोलनेवाले की तरफ ध्यान नहीं देता था और इस प्रकार बोलनेवाले के सरोपन का स्वयं ग्रिप्स बनना बराबर होता था। उन्होंने यह भी याद किया कि जब उस टोली-नायक से सीधे प्रश्न पूछा जाता तो वह उसक उत्तर के लिए उल्टे घड़ी प्रश्न समा सामने ही रख देता था।

प्रत्येक प्रश्न पर जो चर्चा हुई वह पूरी-पूरी हुई, यद्यपि यह चर्चा इतनी ठोस और निष्कर्षात्मक नहीं थी जितनी यहां दी जाती है। इस सदर्भ में बिन दूसरे प्रश्नों पर चर्चा हुई वे इस प्रकार हैं :—

जब कोई व्यक्ति इधर-उधर की बातें छोड़ कर चर्चा में भाषा डालता है तो आप क्या करेंगे ? जब प्रतिनिधियों की उपस्थिति कम हो तो क्या करेंगे ?

सभी एकसाथ बोलने लगे तो ? कोई बड़ी बड़ी डींग हाँकता है और दूसरे लोग प्रायः उसी की बातों में आते-दोखते हैं तो ? समस्या को सुलझाने के लिए यदि कोई सदस्य राजनैतिक या साम्प्रदायिक साधनों का उपयोग करना चाहे तो ? या कोई इस टोली का उपयोग राजनैतिक या साम्प्रदायिक हेतु के लिए करना चाहे तो ? जो लोग अपने को बड़े कार्य व्यस्त दिखाते हों और समा से उठ कर जाना चाहते हों उनके साथ कैसे बातचीत करेंगे ? कोई शराब पीकर समा में जा बैठे तो ? कोई दूसरे साथियों के साथ दूर बात को लेकर समा में अंतर्विरोध पैदा करना चाहे तो ? इत्यादि। इन में कोई समस्या अपने आप में ऐसी कोई मयानक नहीं है, फिर भी इन में एक एक समस्या पर समा की, नाम की, प्रक्रिया की, और प्रायः एक-साथ काम करने के इस प्रयास की सफलता या विफलता निर्भर है।

इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान के वातावरण में टोली-नायक को एक ऐसा आदमी बनने में सहायता मिलती है जो अपने आसपास की सभी बातों से सख्त जागरूक रहता है और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज रहता है, साथ ही वह समझता है कि शानाजर्जन की प्रक्रिया का यह भी एक अंग है। उसके सामने बने-बनाये निष्कर्ष रखने के बजाय उसको हम इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि अपनी बहुत सारी समस्याओं का हल ढूँढने में वह अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य से काम ले। इसका यह अर्थ नहीं कि सामूहिक शक्ति (मुप जायनेमिक्स) के क्षेत्र में होनेवाले शोधों की हम अनदेखना करते हैं। “समूह विकास की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला” (नेशनल ट्रेनिंग लैबोरेटरी इन ग्रुप डेवलपमेंट) जैसी संस्थाओं में जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्ययन किया है और सैद्धांतिक चर्चा का कुछ आधार खोज निकाला है वहाँ से जितनी भी सामग्री हम अपना सके हैं उससे हमारा काम समृद्ध हुआ है और प्रत्यक्ष अनुभव से अधिक समझ में भी आने लगा है।

कार्यकर्ताओं की डायरी से

ग्रामइकाई-वालवापर मुंगेर - ५-६-६२

मैं अमा तक ग्रामोदय सहयोग समिति का संगठन कर रहा हूँ। ग्रामोदय सहयोग समिति की जमीन रजिस्ट्री करा चुका हूँ। गावों ॥ ६ तकुवे का चर्पा चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में खासी का भी प्रचार हो रहा है। जनता में सम्पर्क भी बढ़ रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे गाव में हो मिलें खड़ी हो गयी हैं। जिससे यह समझ में नहीं आता है कि ग्रामचोम कैसे चगाया जाय। जैसे धान कुटाई, तेरुधानी इत्यादि।

हारिकानाथ

ग्रामइकाई-धोवघट, मुंगेर ७-६-६२

अभी हमारा सारा समय धान की इटरफल्चरिंग में बात रहा है। खेती यहाँ का मुख्य उद्योग है। इस काम के जरिए सभी वर्गों के लोगों के साथ सम्पर्क हो रहा है।

निवास अस्थायी तौर से गिद्धौर में रखा है। गाव के लोग कहते हैं कि गाव में ही आकर रहूँ। अभी उसनी आकांक्षा नहीं देखता हूँ।

आगे परिवार-सम्पर्क का काम सीधा है। चर्चा पर ज्यादा जोर देने का विचार किया है। खेती के बाद कौन सा उद्योग गाववाले पसंद करेंगे यह देखने की बात है।

वैश्वर प्रसाद

ग्रामइकाई अग्रहया, मुंगेर १०-६-६२

सम्पर्क के ही दौरान मैंने ४०-१० परिवारों का सर्वेक्षण किया। साथ साथ लोगों से अपना परिचय किया तथा ग्रामइकाई के बारे में समझाया। गाव में सहकारी भावना का प्रचार करना है जिससे ग्रामशक्ति

१६४]

का संगठन हो। बिना सहकारी भावना पैदा हुए ग्राम-शक्ति प्रकट नहीं होगी। गाव में एकता लाने के बाद ही कोई शक्ति पैदा हो सकती है। गाव में जन तक भेद भाव रहेगा सततक गाव गाव नहीं बन सकता है। गाँव के अन्दर से जबतक जाति का भेद, ऊँच नीच का भेद तथा आपस के वैमनस्य का भेद नहीं मिट जाता है तबतक लोगों में एकता की भावना नहीं आ सकती है।

चन्द्रकिशोर

ग्रामइकाई-समस्तोपुर, मुंगेर ५-६-६२

मैं मुखिया, सरपंच, ग्रामसेवक, शिक्षक एवं ग्रामीणों से मिला, बातचीत हुई। सभी हमसे सहमत हैं। उन लोगों का कहना है कि हमलोग मित्रक कदम बढ़ायें।

इस बीच प्रखंड विकास की ओर से वार्षिक ग्राम योजना समिति बनी है। ३१८ को बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों का नाम हर पचास से दे दिया गया है। अब यह योजना-समिति गाव की योजना बनाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखी। प्रखंड वि० पदाधिकारी विभागीय मजूरी कराकर फिर ग्राम-समिति को देंगे जिसके आधार पर आगे का कार्य होगा। इससे गाव की उन्नति होने की सम्भावना देखकर मैं भी इसमें सहयोग दे रहा हूँ।

मैं एक भ्रमदान-समिति कायम करना चाहता हूँ, जिसमें हर परिवार के एक-एक व्यक्ति रहेंगे। विशेष आमद में युवकों से रखना जो सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे भ्रमदान कर सड़क, पाषाण आदि की मरम्मत एवं सफाई करवाकर रह सकें।

इसके सम्बन्ध में मुखियाजी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय तक यह कार्य

[पृष्ठ १६७ पर]

[नयी चालीम]

ग्रामभारती-ग्रामशाला

दिनांक १२-१-६१ से मैंने ग्रामभारती, बलिया (पूर्विया, बिहार) का काम सभाला। शुरू में २० विद्यार्थियों का नाम था जिसमें १२-१४ की उपस्थिति रहती थी। शुरू में जन-मानस को नयी तालीम की बात जचती नहीं थी। पढ़ा लिखा वर्ग भी इस बात को नहीं समझ पाता था।

बच्चों में गाली-मलौज करने की आदत थी। अब से इन्होंने होश सभाला सबसे धुमकड़ की जिम्मेगी बितायी थी इसलिए एक स्थान पर एक घंटा भी बैठना इनके लिए कठिन था। सिर्फ दो बच्चों को छोड़कर सभी में बीड़ी पीने की लत थी। आपस में मारपीट करना तो इनके लिए बहुत ही वासान काम था। बहुत सारे दोपों के बावजूद इनमें दो जबरदस्त गुण थे। १-इनका दिल बड़ा साफ था, कोई भी बात साफ-साफ, बिना किसी आवरण के कह देते थे, २-इनके हाथ पांव बचपन से कार्य करने के अभ्यस्त थे-टाटो वापना, लकड़ी काटना, हल चलाना रस्ती बनाना आदि, बहुत सारे कार्यों को कुशलता इनकी उमलियों को प्राप्त थी।

उनकी पढ़ाई अन्तर-ज्ञान से न शुरू कर पद्य से शुरू की। बच्चे पूरा पद्य याद कर लेते थे। इस सिलसिले में चार मास बीत गये, फिर भी उन्हें सिलसिलेवार क, ख, ग, घ अक्षर नहीं लिखाये गये। इसी प्रकार पढ़ाई और गिनती पर भी जोर नहीं दिया गया। 'मैंस चराने वाल बच्चे थे। इन्हें २० तक गिनना आता था। जोड़ की प्रक्रिया द्वारा गिनती आगे बढ़ायी गयी। इस प्रक्रिया से छोटे दायरे में ही गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब आता रहा। इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे रटने की ऊबानेवाली प्रक्रिया से बच गये।

दिसम्बर, '६२]

आज वे बच्चे खेत को हाथ, खुरपा, या डण्डा से नापते हैं और बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग-खुरपी, वर्ग-डेन, या वर्ग-हाथ हुआ।

चरित्र निर्माण में हमने सचाई, निर्भयता, और सह-योग-वृत्ति पर जोर दिया। छोटे ही समय में परिणाम अच्छा आया। बच्चे निर्भय होकर अपनी गलती स्वीकार करने लगे। इतनी बीड़ी पी, दिनभर गोली खेलो, अमुक को गाली दो, अमुक को पीटा। यहाँ तक भी, पाचवी और छठी थेंपों के विद्यार्थी, अपनी डायरी में लिखने लगे कि अपनी भैस अमुक आदमी के सेत में छोड़ दी, अमुक का खेत चरा डाला। बच्चों ने समझ लिया कि झूठ बोलना सबसे बड़ा दोष है।

प्रसंग-वश धूम्रपान से स्वास्थ्य खराब होता है यह बच्चों को बताया। उन्होंने पूरी सभा में तय किया कि यह छत धीरे धीरे छोड़नी है। वे सप्ताह में दो दिन बताते थे कि अब कितनी बीड़ी पीते हैं। कई बच्चों की बीड़ी पीन की आदत छूट गयी। अब भी एक दो पीते थे। गोली-कौड़ी खेलन की जहाँ तक बात है यह आपसे आप बन्द हो गयी। दिनभर के कार्यक्रम के कारण गोली खेलना बन्द हो गया। बच्चे भी समझ गये कि गोली कौड़ी में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है।

एक दिन एक छात्र कहने लगा—'गुरुजी मैं जब पतंग घर नहीं ले जाऊंगा, पिताजी मारते हैं।' आपे फिर उसने कहा—'ये लोभ होली में भद्दी भद्दी गाली देते हैं। हम तो ग्रामभारती में काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़ा पतंग उड़ा लिया तो क्या हर्ज है।' मैंने कहा—'ठीक तो है, पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो?'

कृपि का समय आया। अपने पास हल-बैल मही थे। बच्चे खुद अपने-अपने घर से हल-बैल भांगकर लाये। फिर सब मिलकर मांगने जाते थे। बच्चों ने रोज ६-६ घंटे तक काम लिया। मक्का, धान, प्याज लगायी गयी। फसल अच्छी आयी। टमाटर, खीरा और कद्दू खूब फला। रोज नियमित रूप से दो-तीन घंटे काम होता था। कृपि के प्रति बच्चों में काफी उत्साह पैदा हुआ।

कुमारधा स्मारक निधि की बात सरल ढंग से बच्चों को समझायी गयी। थड़ा और धम के प्रतीक रूप में बच्चों ने दो दिन की फसल कटाई की मजदूरी इसके लिए समर्पित की।

प्रेम-क्षेत्र में गेहूँ-कटनी का आयोजन बच्चों की प्रेरणा से की गयी। ५ दिन कटनी की गयी। बच्चे रात को 'कुटिया' पर आकर सो जाते थे। सुबह चार बजे जगते थे और दिन निकलते निकलते एक एकड़ से ढेड़ एकड़ तक खेत काट डालते थे। अन्तिम दिन यानी ६ अप्रैल को ढेड़ एकड़ खेत काटकर हसिए के साथ प्रभातफेरी की। कटनी की मजदूरी एक मन गेहूँ मिला।

बहियार में बर्ग लेने की बात सोची गयी। बच्चे भैंस चराने जाते थे। हम भी बच्चों के साथ चारागाह में जाने लगे। हम तीन शिक्षक थे। तीन बर्ग लगने लगे। चारागाह बग के कारण नये-नये १०, १५, १८ वर्ष के बच्चों से परिचय हुआ। उनकी कठिनाइयों की मजदीक से देखा। उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली। फलस्वरूप ४० लड़कों का नाम लिखा गया। हिसाब लगवाना तथा किताब पढ़ाने का काम तो होता ही था लेकिन हमारा मुख्य ध्यान चरित्र-निर्माण पर था। मैं चिचोरो के साथ बहियार-बर्ग में जाता था। इस बहियार-बर्ग से लोगों की हैरानी होती थी।

मैंने दो प्रकार के बच्चे पाये—ग्रन्थमवर्गीय परिवार और घरवाहा परिवार। चारागाह में अध्यापकों की उपस्थिति और अध्ययन के वातावरण ने बहुत-सी गाली-गलौज और दूसरे की खेत-चराई खत्म कर दी। मद्धे-मद्धे गाने भी कम हो गये, पर हम इसके स्थान पर अच्छे गाने न दे सके। यदि हमारी तैयारी होती और हमारे पास गाय या भैंस होती तो गो-सेवा का उत्तम आदर्श भी बच्चों के सामने उपस्थित कर सकते थे।

इन बच्चों के साथ हमारे रहने के कारण इनके साथ किसी का बुरा बर्ताव नहीं होता था। नही तो कोई भी इन्हें हाट देता था, मार देता था, गाली दे देता था। इनका भय दूर हो गया। बहियार-बर्ग के कारण बच्चों में सहयोग वृत्ति पनपा। ग्रामभारती के खेत पर साथ-साथ काम करते थे। शिक्षक की देखरेख में यहाँ काम होता था। स्वतः-स्फूर्त-वृत्ति वहाँ नहीं आयी। चारागाह में भैंस देखने के लिए खूबटा लगा दी गयी। एक लड़का १०-१५ लड़कों की १०-२० भैंस देखता था और बाकी बच्चे बैठकर पढ़ते थे। इससे बच्चों में स्वयं अनुभव किया कि सहकार से कितने समय की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार जो समय बचा उसमें हमने बच्चों को पढ़ाया ही। इस तरीके से इन बच्चों में आपसदारी बढ़ी।

हर गुरुवार की शाम को ६ से ८ तक बच्चे साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। उसी दिन बाल-सभा भी होती थी। जाड़ में बच्चों को काफी टंडक लगती थी। वे लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे और आग जलाकर उसीके पास बैठते थे। आप के पास कहानियाँ और गाने चलते थे। बच्चों को सिनमा के गाने याद रहते हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ उन्हें मालूम रहती हैं जिनके गाने और कहने में धर्म मालूम होती है। हमने भजन गाये और कहानियाँ सुनायीं। समाजोपयोगी विचारों से ओतप्रोत साहित्य की कमी बहुत खटकती है।

बच्चों ने एक दिन रामनवमी मनाते का प्रस्ताव सामने रखा। इसके पहले उत्सव आदि के बारे में थोड़ा बता दिया जाता था। ५-६ दिन पहले से रामनवमी की तैयारी होने लगी। “भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी”। बार-बार पाठ कराया गया। रामनवमी की प्रभातफेरी हुई। दिन में कीर्तन, रामायण-पाठ और भोज हुआ। इन्हीं बच्चों से दूसरे रोज ध्वधन-कुमार नाटक का आयोजन हुआ। भैंस चरानेवालों को यह करामात देखकर वहाँ के लोग काफी प्रभावित हुए। बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा अग्री। नाटक की सात दिन की तैयारी में बच्चों ने पढ़ने का काफी अभ्यास किया।

हमारे महा कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल से आये थे। बात-बात में गुरुजी से सिकायत करने की आदत इनकी पड़ी हुई थी। यह आदत छुड़ाना बहुत जरूरी था। क्योंकि दूसरे बच्चों में भी यह आदत पड़ रही थी। दूसरी बात यह थी कि हम चाहते थे कि काम के समय बच्चे अपना जिम्मेदारी महसूस करें। इसलिए बाल-सभा का गठन हुआ। प्रति सप्ताह सर्व-सम्मति से एक नायक चुना जाता था। खेती के कार्य का संचालन अध्यापक की राय से यही नायक करता था। किसी बच्चे की कोई गिवायत हो तो वह नायक की डायरी में लिखा देता था और बाल-सभा में हर बुधवार को उसपर विचार किया जाता था। अब दूसरा परिणाम यह आया कि तत्काल मारपीट या गुरुजी से मालिश न कर कोई भी बच्चा नायक की डायरी में दर्ज कराने की धमकी देता था। बच्चों में पचायत द्वारा अपने मसले हल करने की भावना का बीजारोपण होन लगा।

मध्यम वर्ग के लोग बच्चों की प्रगति से काफी प्रभावित थे। गांव में जगह-जगह इसकी चर्चा होती थी। बच्चों ने साढ़े सात मन प्याज और ४१ १८ रुपए का पटनू पैदा किया था। प्रतिदिन २ घंटे काम करते थे। बाकी समय या तो अपने घर काम करते थे या पढ़ते थे। बटवारे के विषय में बच्चों को काफी संदेह था। उन्हें इस बात का संदेह था कि यह पैसावार गुरुजी ले लेंगे। हम उन्हें समझाते थे कि फल का बटवारा होगा पर न बच्चों को ही इसका भरोसा होता था न उनके माँ बाप को ही। इसलिए जल्द से जल्द रकम का बटवारा किया गया। फिर सबको विश्वास हो गया कि जो जितना काम करमा उसे उतना हिस्सा मिल जायेगा। बिद्यापियों की हचि भी बदल गयी।

विजय महादुर भाई

[पृष्ठ १६४ का रोपाव]

चलाया था, लेकिन गांव के कुछ व्यक्तियों ने यह इल्जाम लगाया कि भ्रमदान से काम फराकर उस का पैसा मुचियाजी ले लेंगे। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में भ्रमदान का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन इन लोगों से बातचात कर इसे करना चाहता हूँ। देखू आगे क्या होता है।

राजेन्द्र प्रसाद सिंह

ग्रामइकाई-परोडा, मुंगेर

५-६-६२

अमा तब मैं अपने गाँव में १३ कम्पोस्ट पिट बनवा सका हू। यह दियास का इलाका है। अधिकांश मवेशी दियास में ही रखे जाते हैं। गांव में कम हा

मवेशी रहते हैं। अभी दियास में पानी आ गया है, पानी सूखने पर कम्पोस्ट का काम बड़ा अच्छा तरह से चलेगा।

मैं कुछ पुराने साधारण चर्रें चला रहा हू। पर पर जाकर चर्रा ठीक कर दिया करता हू।

पचावत के मुखिया, सरपच, ग्रामसेवक, स्कूल के शिक्षकों तथा ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों और नवयुवकों से सम्पर्क स्थापित कर चुका हू। साथ-साथ यह क्रम चल भी रहा है।

रामाशाप राय

शांति-सप्ताह और तालीम

लोकभारती शिवदासपुरा, जयपुर

[राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट शिवदासपुरा में लगभग षट् वर्ष से नया तालिम विद्यालय चल रहा है। गत ११ सितंबर से विद्यालय ने शांति-सप्ताह मनाया। पहले और दूसरे वर्ष के छोटे-छोटे बालकों को लेकर पिछले पास के शिवदासपुरा और चंदलाइ दो गाँवों में गये। सभाएँ कीं शांति विचार समझाया घर घर घूमे नातिप्रतिष्ठा पर लगभग ११०० हस्ताक्षर प्राप्त किये। सहज ही दोनों गाँवों का सर्वेक्षण किया बाग़ों को समवाय निखण देने का अच्छा अवसर मिला। पूरे सप्ताह का विस्तृत कार्यक्रम शांति-सप्ताह और तालीम के नाम से पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। उससे कुछ समवाय-पाठ यहाँ दे रहे हैं। ये समवायी-पाठ आदर्श समवायी-पाठ के रूप में नहीं दे रहे हैं। यह एक नयी सत्या का नया प्रयास है अन्य सत्याओं से भी प्रकाशनार्थ समवायी पाठों की अपेक्षा है। स०]

पहला और दूसरा वर्ग

प्रसंग —

नयी तालीम विद्यालय द्वारा अनुपम परीक्षणों के विरोध स्वरूप शांति-सप्ताह मनाया गया, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा के बालकों ने भी भाग लिया। उन्होंने गाँवों के दधनीय स्थानों का भ्रमण किया। ग्राम सर्वेक्षण में पशुओं की जानकारी, सावजनिक एवं दर्शनीय स्थल तथा पोशाकों संबंधी जानकारी समग्र की। इस आयोजन के द्वारा बाग़ों का जो निखण हुआ वह निम्न प्रकार है।

दर्शनीय स्थल —

बाँचे निम्नांकित सार्वजनिक स्थानों को देखने गये—बालमंदिर, मातृ एवं शिक्षकल्याणकेंद्र रामद्वारा भारती पुस्तकालय, झरुघर, औषधालय जैन-मंदिर, जगदीशजी का मंदिर, और धर्मशाला। बालकों की इन स्थानों के इतिहास व उपयोग के बारे में कहा नियों की तरह सरल तरीके से समझाया गया।

पोशाक एवं गहने —

बालकों ने गाँव की पोशाक के बारे में भी जानकारी ली जिसमें उन को बड़ा आनंद आया।

किसानों की पोशाक —

किसान मेहनत का काम अधिक करते हैं, इस लिए काम के अनुसार ये मोटा कपड़ा पहनते हैं। पुरुष धोती, अगररती, चापा, कुर्ता पहनते हैं। कुछ पुरुष गहना भी पहनते हैं जैसे कड़ा, सुक्रीं तापीज आदि।

बियों की पोशाक —

घाघरा दुगड़ी कच्चा काचली पहनती हैं। गहनों में कड़ा टट्ट करधनी इसली पहनती हैं। शिक्षित लोग थोटा कमीज कुर्ता पाजामा निकर पहनते हैं। बियाँ चाड़ी ग्लाउज़, पेटीकोट पहनती हैं।

ग्रामोद्योग —

गाँवों में चलनेवाले उद्योगों को जहाँ वे जिस रूप में चले हैं वहाँ से जाकर दिखाया गया। उसके द्वारा बालकों को कई बातें जानने की मिली।

लुहार —

लोहे की वस्तु बनानेवाले को लुहार कहते हैं। ये लोहे से खुर्ची, कुदाली फरसा हँसुआ पाल कढ़ाई कुल्हाड़ी हँसुली चाकू आदि बनाते हैं। इन औजारों से बालक परिचित हैं लेकिन इन वस्तुओं के बनाने की प्रक्रिया में उन्हें आनंद आया। लोहे को लाल

करने पर चीजें बनाने और उसे मोटा करते देख कर बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ ।

दर्जी :—

दर्जी की मशीन और मशीन के पुजों को देखा ।

तेली :—

घानी से तिल और सरसों का तेल निकालते हुए देखा । घानी के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

चर्मकार :—

चमड़े से जूते, चप्पल व चूड़ी बनाते देखा तथा जानकारी ली ।

सुनार :—

चादी व सोने की चीजें बनाता है जिन्हें खियाँ और पुरुष पहनते हैं ।

खाती :—

लकड़ी की चीजें बनाता है । खाट, बैलगाड़ी, हल, मेज, कुर्सी, फ़िथा, चर्खा, तपती आदि भी बनाता है ।

कुम्हार :—

मिट्टी से चारू पर बर्तन बनाता है—मटके, सुराही, कबेल आदि ।

पशु :—

गाँव में कौन से पशु हैं इसकी जानकारी की गयी । गाँव में प्रत्यक्ष वर्षों द्वारा देखे गये पशु—गाय, बैल, भैंस, साण्ड, घोड़ा, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि ।

पक्षी :—

मोर, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, तोता, मैना, वीतर, बटेर, बुलबुल । सवेरे मोर को नाचते हुए देख कर बालक खुद ही नाचने लग गये ।

खेती :—

वर्षा का मौसम होने के कारण निम्न पसलें प्रत्यक्ष में जाकर देखीं—तथा हर पौधे की पहचान करायी । मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, चावल, तिल, मूंगफली, ज्वार, तुरई, टमाटर, भिण्डी, मिर्च, ककड़ी । बालक सब्जी के पौधों से परिचित थे ।

दिसम्बर, '६२]

दवाखाना :—

यहाँ सरकारी दवाखाना है जिसमें एक वैद्यजी, एक दार्द, एक कम्पाउण्डर और एक सहायक हैं । यहाँ दवा बिना पैसे के मिलती है । दवाइयों का प्रबंध सरकार की ओर से होता है ।

ग्रामवासियों का भोजन—

सामान्यतः ये सब शाकाहारी हैं । अब लोगों में चाय पीने का प्रचलन बढ़ा है ।

भाषाज्ञान :—

प्रसंग से आये हुए शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा उन के अर्थ का ज्ञान कराया गया । जैसे—धाति-सताह, अणुचम, घर्मघाला, रामद्वारा, पुस्तकालय, मन्दिर, डाकघर, हरिजन, डाक्टर, दवाखाना, फसल, वैद्य, दार्द, सहायक, औषधि, अगरखी, कुरता, कच्चा, फाचली, कबा, टबुआ, करधनी, ईसली, कुल्हाड़ी, बसुली, चप्पेल आदि । दूसरे वर्ग के बालकों को लिखना सिखाया ।

बालकों ने निम्नांकित नारे याद किये—

जन जन से है यह अनुरोध

एटम् बम का करें विरोध ।

हमारे गाँव में धाति हो ।

हमारे गाँव में सफाई हो ।

आज का मंत्र जय जगत्

गणित और सामान्य ज्ञान—

वर्षों ने डाररर को विशेष रूप से देखा । उन्हें बताया गया कि डाक मेल में आती है फिर उसकी सील खुलती है । फिर हर कागज पर भाषाजी छाप लगाते हैं । छाप लगाने के काम में बालकों को बड़ा मजा आया । डाक किस प्रकार रेल से दूर तक चली जाती है यह समझाया । फिर पोस्टकार्ड, डिफाफा, अवदेशीय पत्र, तथा टिकटों के बारे में जानकारी दी । और जबानी गणित टिकटों को जोड़ कर तथा बाकी निकाल कर बताया ।

गणित दूसरा वर्ग —

गाँव में बैल	२१५
गाय	४७६
नकरी	२१६
गधा	६५
कुल	९५२

लिखित भोज

मेड़	५२५
मैंस	१५६
ऊँट	१८
घोड़ा	५
	७०४

दिकद १ न० पै०

२	२
३	३
५	५
८	८
१०	१०
१५	१५
२५	२५
५०	५०

कुल ११९

जबानी गणित पहला वर्ग

जोड़

पास्ट कांड ५ न० पै०

अतर्दधीय पत्र १०

लिकाफा १५

कुल ३०

इस प्रकार शांति सप्ताह से सामाजिक ज्ञान भाषा, सामाजिक, गणित का समवाय शिक्षण दिया जा सका।

कौशल्या शर्मा

नत्थीलाल गुप्ता

शिक्षक

तोसरा वर्ग

प्रसंग —

शांति-सप्ताह के उपलक्ष्य में शिवदासपुरा और चदलाई ग्राम में सर्वेक्षण ग्राम दर्शन और शांतिप्रतिष्ठा पत्रों का द्वारा समवाय-भाट।

सामाजिक ज्ञान

इस सप्ताह में दो गाँवों के लिए हर रोज १ से ३ बजे तक २ घण्टा करके ४ दिन में कुल ८ घण्टे का

१७०]

समय सर्वेक्षण कार्य में लगा। यन्त्रे ग्रामफेरी करने, घर घर खाना खाने तथा हस्ताक्षर सप्ताह करने जाते थे। इस सिंगिले में पचास घर डाकघर, बाजार, मंदिर सांगन, प्रभृतिघर आदि जगहों को देखने से स्वभावतः उन के मन में अनेक प्रश्न आते थे। अतः इन घर के बारे में प्रसंग से उन्हें चलेते फिरते उठते-बैठते, स्थान-स्थान पर बताया गया।

इस स्थानों का उपयोग और महत्व उन के जिज्ञासा पूर्ण प्रश्नों के आधार पर समझाया। उदाहरणार्थ—एक दिन अनन्त चतुर्दशी थी। उस दिन दोपहर को २ बजे खाना मिला। यन्त्रों न पूछा—आज घरों में भोजन देर से क्यों बना? इसे समझाने के लिए घरों में जा कर पूजा का आयोजन दिखाया और समझाया कि आज अनंत भगवान का पूजा होती है। पूजा के बाद हा खाना खाया जाता है। आज विशेष भोजन बना है। होला, दीवाली के उदाहरण से उनके समस्त अनन्त-चतुर्दशी का इतिहास बताया क्योंकि समझाता गया अनंत भगवान के बारे में बालकों की जिज्ञासा बढ़ती गया और भगवान की व्यापकता, अनंत शब्द का अर्थ विविध उदाहरणों से उन के प्रश्नों के सदर्भ में समझाया गया। इसी प्रसंग में आकाश पाताल, जाव-अजाव, वनस्पति आदि कविषय में भी समझाया।

सर्वेक्षण कार्य के लिए दूसरे वर्ग की दो विषय दिए गए थे

१ गाँव के विशेष त्याहार एवं राति रिवाज

२ गाँव की फसलें।

इस प्रसंग में शिवदासपुरा और चदलाई गाँव में जो त्योहार, मेले, सकीतन, विशेष समारोह इत्यादि होते हैं उनका जानकारी दी गयी। उदाहरणार्थ रक्षा बंधन, कजली तीज, होली, दीवाली, गणेश, रोटताज, गुदली का मेला, शीतल का मेला आदि। गाँव की फसलों के बारे में बालकों में कृषि का पूर्ण ज्ञान होना के कारण सर्वेक्षण रुचि पूर्ण रहा। गाँवों की फसलों को हर बालक ने पूछ पूछ कर अपना पुस्तक में नोट किया।

सामान्य व्यवहार —

सर्वेक्षण से वातचीत करने का दम, यज्ञों से और

[नयी तालीम

छोटों से बात करने का व्यावहारिक शिक्षाचार समझाया गया जिससे जन-संपर्क के तरीकों का सामान्य अभ्यास हुआ।

इतिहास :—

बच्चों ने जिज्ञासावश पूछा कि गांव का नाम शिवदासपुरा क्यों है ? इस प्रश्न से गांव के इतिहास की जानकारी करायी। अपने विद्यालय का नाम नयी तालीम है, क्यों कि वहां नये ढंग के शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तालीम नये ढंग से दी जा रही है, इसलिए इसका नाम नयी तालीम रखा गया। इसी प्रकार शिवदासपुरा नाम के पीछे हेतु होना चाहिए। बच्चे बोल नहीं सके, लेकिन बड़ी उत्सुकता से सोचने लगे कि शिवदासपुरा नाम के पीछे क्या क्या बात है ? उन के चेहरों पर जिज्ञासा युक्त हावभाव देख कर मैं ने समझाया। पुराने जमाने में जयपुर रियासत थी, तो कई गाँवों में छोटे-छोटे जागीरदार रहते थे। वे वहां का राजा होते थे। वहां भा एक प्रकार के जागीरदार रहते थे, उन का नाम था शिवदास। उन्होंने के नाम पर गांव का नाम शिवदासपुरा ही गया। बच्चे अपने अपने नाम के बारे में सोचने लगे। अपने नाम का क्या क्या मतलब है यह सोचने लगे और अपने नामों के बारे में अर्थ लगाने लगे। इस प्रयोग से कई बच्चों के नाम से इतिहास की जानकारी हो गयी। उदाहरण के लिए एक बाटिका का नाम था सीता। तो सीता और राम के बारे में बालकों को बताया।

चंदलाई गांव में एक बड़ा बाघ है। काफ़ी बड़ा है, झील जैसा लगता है। सिंचाई के लिए गांव के लोग अपने अपने खेतों में पानी इसी से लेते हैं। बच्चे पूछ बैठे—हतना बच्चा तालाब कब और क्यों खोदा गया ? कितने दिन लगे ? क्या श्रमदान से खोदा गया ? मुझे भा ठाक ठीक मालूम नहीं था। तो हम सब चले गांव क बुजुर्ग पटवाराजा क पास। उन से बाघ के बारे में पूछा तो बड़े प्रेम से उन्होंने उसका वर्णन किया। व जब बहुत छोटे थे, आज से ५०-६० साल पहले, एक बार वहां अकाल पड़ा। उस अवसर पर जयपुर क राजा का राज था। उन की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने यह तालाब खुदवाया। खुदाई के

दिसम्बर, '६२]

चदले गेहूँ, या कुछ दूसरा अनाज मिलता था। बड़ी तन्मयता से बच्चों ने यह कहानी सुनी और फिर लिख डाली।

भूगोल :—

हर रोज बालक अलग अलग घरों पर जाकर भोजन करते थे। एक दिन पूछा कि बताइये किस फ़िसने क्या क्या खाया है। इस पर कोई बोला जौकी रोटी तुवर की दाल किसी ने कहा बानरे की रोटी, चने की दाल किसी ने कहा जौ चने की मिठा हुई "मिसी" को रोटी आदि। मैंने पूछा यह अनाज कहा से आता है ? बालकों ने कहा-यहाँ पैदा होता है। तब वहां की स्थानीय पैदावार क्या है, इसकी जानकारी बच्चों ने चाही। तो सूची बनाना प्रारंभ हुआ। बालक बोन्ते गये और मैं गिनता गया।

अनाज—मकई, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, जौ आदि।

दाल—भूग, मोठ, तुवर, उरद, आदि।

इसके अलावा तिलहन, मूंगफली, और सब्जी सामान्यतः कम होती है। लेकिन मूमि इस लायक हो सकती है कि फल और सब्जी की पैदावार हो सके।

गन्ना और कपास के बारे में जानकारी की तो मालूम हुआ कि यहां पर कपास नहीं होती है। तो बच्चों ने चल्दा से पूछा कि कपास कहा पैदा होता है। तो बालकों को मानचित्र के सहारे वे प्रदेश जहां कपास पैदा होती है, बताये। व फिर पूछ बैठे कि कपास वहां क्यों होती है। इस सदर्भ में हिंदुस्तान की पैदावार की जानकारी दी गया। मानचित्र के सहारे हिंदुस्तान को तान भातों में बांटा और उन्हें बोर्ड पर लिखकर उनकी मुख्य फसलें समझाईं।

१ समुद्र व किनारे वाले प्रदेश और उन की फसलें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मैसूर आदि में धान, नारियल, पटसन आदि।

२ मध्य भाग, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, कपास आदि।

★

३ पर्वतीय अंचल काश्मीर से दार्जिलिंग, असम आदि में चाय और फल आदि ।

इस प्रसंग से समझाया कि भूमि की क्रिस्म और जलवायु पर फसल की पैदावार निर्भर करती है । कपास को काली और चिकनी मिट्टी चाहिए और पानी की बहुतायत चाहिए । मध्य प्रदेश, गुजरात, बंबई ये तीन मुख्य प्रदेश हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में भी जहां मिट्टी और पानी की अनुकूलता है कपास होती है । यहां पर जमीन काली और मुलायम नहीं है तथा पानी का अभाव रहता है । इसलिए कपास नहीं होती है । यहां से चंदलाई जाते समय ध्यान देने लायक जगहें —

बाध और रेलवे लाइन ।

चंदलाई में कई ऐसी फसलें हैं जो शिवबासपुरा में नहीं होतीं ।

भाषा

दैनिक कार्यक्रम की डायरी लिखी गयी ।

सामान्यज्ञान

चंदलाई की सीमा से दिशाओं का ज्ञान कराया गया ।

लोकभारती

उ०
खेत प०—चंदलाई ग्राम—पू० रामसागरबांध

द०

सदस्यपुरिथा

मोटर, रेलगाड़ी, साइकल, गाड़ी आदि यातायात के साधनों का ज्ञान कराया गया ।

सत्याग्रह, भ्रमदान, जागीरदार, पर्वत, हस्ताक्षर, सर्वेक्षण, मंदिर, बाघ, पटवारी, समुद्र, आंचल आदि शब्दों का ज्ञान कराया गया ।

★

[पृष्ठ १५४ का शेषांश]

को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था । अपने आभ्रम जीवन में और प्रशिक्षण पद्धतियों में कहर विश्वासों पर बल देने लगे, इच्छा लिए परियर्तन का वाहन बनने के लिए जो अत्यावश्यक गुण हैं—वृत्ति की उदारता, मनकी स्वतंत्रता, आदि, इन का विकास हमारे आभ्रमों से निकले हुए लोगों में ठीक तरह नहीं हुआ । बुनियादी शालाओं का जो थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है उसमें पाठ ग्राइवेट स्कूलों की पक्की छाप मेरे मन पर यह पड़ी है कि वे विद्यार्थियों में थोपे हुए विश्वासों से मुक्त और स्वाधीन चरित्र का विकास नहीं के बराबर कर पाये हैं । वहां यद्यपि सिद्धांततः विद्यार्थियों का स्व प्रबंध, सामूहिक जीवन, आत्म निवेदन क्षमता आदि बातें उन के अभ्यासक्रम में जरूर हैं पर प्रत्यक्ष व्यवहार में आभ्रमीय, अधिकार-प्रधान परम्परा बहुत प्रबल है और सभी चीजों पर उसका प्रभुत्व गहरा रंग जमा रहा है ।

विनोबाजी ने काचीपुरम् सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर जब ग्राम-सेवकत्व पर जोर दिया तब एक नया अभियान शुरू हुआ । पवनार में

ब्रह्मविद्यामंदिर स्थापित करते हुए उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि प्रत्येक मामले में सामूहिक और सर्व सम्मत निर्णयों पर ही चलें, किसी दूसरे की सलाह पर निर्भर न करें चाहे वह शुश्रूषा साधक ही क्यों न हो । मुझे मायूस नहीं कि वर्तमान मनोवृत्तियों और आदतों को बदलने और दूर करने की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया या पद्धति वहां अपनाया जा रही है या नहीं । लेकिन अकोला में जो युवक नेता प्रशिक्षणकेंद्र है उसके उत्साह जनक अनुभवों के बारे में मैंने सुना है कि उनका दावा है कि असुर प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने सफलता पायी है । कम से कम इतना तो है ही कि परिस्थिति का उनका अध्ययन हमारे अनुभवों से बहुत कुछ मेल खाता है और उन्होंने जिस पद्धति का अनुसरण किया है उसका सुधगत मनोवैज्ञानिक आधार है । यही समय है कि हम इन सब समस्याओं पर ध्यान दें, अकोला के प्रयोगों का लाभ उठाएं और हमारे आभ्रमों, प्रशिक्षण केन्द्रों और बुनियादी शिक्षा-संस्थाओं को नव-भानव निर्माण करनेवाले सही केन्द्र बनायें ।

प्रबंध समिति के प्रस्ताव

अखिल भारत सर्व सेवा संघ की प्रथम समिति की बैठक ता० ९ से १३ नवम्बर १९६२ तक श्री विनोबाजी के सांख्यिक में हुई थी। बैठक में स्वीकृत तथा सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर संघ-अधिवेशन में संशोधित प्रस्ताव नीचे दिये जा रहे हैं।

(१) चीन-भारत संघर्ष संबंधी निवेदन

१ चीन भारत संघर्ष ने संसार के सामने एक गंभीर समस्या पैदा कर दी है। विश्व शांति और जय जगत की भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए तो यह परिस्थिति कसौटी की ही है। हम मानते हैं कि यह संघर्ष भारत पर चीन द्वारा लादा गया है, क्योंकि भारत हमेशा शांतिमय उपायों से अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए प्रयत्न करता रहा है। जब एक पक्ष शांतिमय और वैध उपायों से समस्या का हल करने के लिए तैयार हो तब दूसरी ओर सशस्त्र प्रयोग द्वारा विवाद को हल करने का प्रयत्न करना या उस पक्ष पर अपना निर्णय लादने की चेष्टा करना आक्रमण ही है। इसलिए हमारी पूर्ण सहानुभूति भारत के साथ है। हम आशा करते हैं कि आज की संकट कालीन परिस्थिति में भी भारत अपना निर्वैर हृत्ति कायम रखेगा, क्योंकि वैर से वैर कभी शमन नहीं होता।

२ निर्वैर हृत्ति का लक्षण यह है कि बात चीत, पंच-मैसले (आर्बीट्रेशन) आदि के लिए द्वार सदा खुले रहें, दोनों देशों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखते हुए निर्णय कराने का तैयारी रहे संघर्ष की परिस्थिति होत हुए भी दोनों देशों का जनता के बीच द्वेष न रहे तथा देश में सुकृ-स्वर पैदा न हो। भारत में रहने वाले चीनी तथा चीन में रहने वाले भारतीयों के प्रति सहृदयता पूर्ण बरताने हो।

दिसम्बर, '६२]

३ इस प्रसंग की गंभीरता और अपनी शक्ति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अहिंसा और शांति में अपनी निष्ठा फिर से दुहराना चाहते हैं। शत्रु से किसी का भला नहीं हो सकता तथा न ही युद्ध से, प्राप्त करके इस आणविक युग में, कोई मसला हल हो सकता है। इसलिए अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति या शांति-सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध में शरीर नहीं होगा। उसका यह परम कर्तव्य होगा कि वह अविरत ऐसा प्रयत्न करता रहे जिससे युद्ध का शांतिप्रिय अंत हो। युद्ध की अविलम्ब समाप्ति न केवल भारत बल्कि चीन यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए भी नितांत आवश्यक है। इस दिशा में हमारे प्रयत्न इसी व्यापक भूमिका से होंगे।

४ इसीलिए हमारा चीन से भी समग्र अनुरोध है कि वह युद्ध की तुरन्त समाप्ति के लिए सारे सभाय शांतिमय उपायों का बोध तथा अवलंबन करे। हमें विश्वास है कि चीन के सारे शांति निष्ठ व्यक्ति भी युद्ध को अनर्थकारक मानकर इन प्रयत्नों में अग्रसर होंगे।

५ इस सदर्भ में यह स्वीकार करना होगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए देश में आज आवश्यक अहिंसक शक्ति विकसित नहीं हुई है। लेकिन इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है। यह संभव है कि इस विपत्ति के प्रसंग में से ही भारत की जनता में अहिंसा की अमोघ शक्ति प्रकट हो। देश की रक्षा के लिए आज जनता में जो त्याग तथा बलिदान की अपूर्व भावना जाग उठी है, उसकी हम सराहना करते हैं हमें भ्रम है कि आगे चलकर इस भावना का विकास वीरों का अहिंसा में हो सकता है। अहिंसा में विश्वास करनेवाला कोई भा व्यक्ति ऐसे संकट की बेला में निष्क्रिय नहीं रहेगा,

बल्कि देश की अहिंसक सामर्थ्य और अहिंसक प्रतिष्कार की क्षमता बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगायेगा। अहिंसक प्रतिष्कार किसी पक्ष-विशेष की विजय के लिए नहीं बल्कि सत्य और सन्तुल्य की स्थापना के लिए ही हो सकता है। इसलिए अहिंसक प्रतिष्कार हमेशा संपर्क की भूमिका से ऊपर उठ कर ही होता है।

६. अहिंसक प्रतिष्कार का विचार आते ही युद्ध क्षेत्र पर जाकर आक्रमण का मुकाबला करने की कल्पना आती है। यह हर्ष और अभिनन्दन का विषय है कि देश में आज कितने ही शांति-सैनिकों ने इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपने प्राण तक अर्पण करने की उत्कण्ठता प्रकट की है। किन्तु आज के संयोगों में इस कार्यक्रम पर गंभीर विचारणा की आवश्यकता है।

■ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता में अहिंसक प्रतिष्कार की सामर्थ्य पैदा करना हमारा एक महत्व का काम होगा। इन क्षेत्रों में, जहाँ अनुकूलता हो, शांति-सैनिक गांव-गांव के लोगों को ग्राम-स्वावलंबन तथा आक्रमणकारी से असहयोग के लिए प्रेरित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रयत्न में शांति-सैनिक अपने प्राण अर्पण करने की तैयारी रखेगा और लोगों को भी वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

८. लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण और इससे कहीं व्यापक कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक क्रांति द्वारा देश की शक्ति को बढ़ाना है। राष्ट्र की एकता और जनता का नीति-धैर्य (मोरेल) उसका सबसे बड़ा संरक्षण है। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आधार और व्यवहार में न्याय और समत्व के नये मूल्यों की स्थापना करके उसे मजबूत बनाना होगा। सद्भाग्य से इस दिशा में अहिंसा कुछ प्रगति कर चुकी है। विनोबा के ग्रामदान, ग्राम-स्वराज्य आंदोलन ने देश के सामने एक ऐसा कार्यक्रम उपस्थित कर दिया है जिसमें मानवीय मूल्य, वैशानिकता तथा संरक्षण की विविध शक्ति निहित है। आज की परिस्थिति में गांव-गांव में पंचायतों

द्वारा अपने संरक्षण के कार्यक्रम के तौर पर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे गांव में कोई बेरोजगार और निराश्रित नहीं रहेगा, भूमि हीनों को यथा-संभव भूदान देकर उनको ग्राम-परिवार में शामिल किया जायगा, उत्पादन के हर साधन का समुचित उपयोग होगा, किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक जबरदस्ती नहीं होगी, गांव के सगड़े गांव में निपटायें जायेंगे, धार्मिक तथा अन्य लघु-मठियों को सुरक्षित रखा जायगा और गांव का संरक्षण गांव के लोग स्वयं करेंगे। इसी प्रकार नगरों में भी आर्थिक और सामाजिक समता ही दृष्टि से बढ़ा की परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम उठाया जाना चाहिए।

९. कहना नहीं होगा कि, इस महान कार्य की पूर्ति के लिए देश की समग्र अहिंसक शक्ति एकत्रित और संयोजित की जानी चाहिए। वरुद्ध और परीक्षा के इस अवसर पर विश्व-सैनिकी की भावना को अभुण्ण रखते हुए राष्ट्रीय एकता के निर्माण तथा अहिंसक प्रतिष्कार की क्षमता बढ़ाने के विविध कार्य में सहयोग देने के लिए अहिंसा में विश्वास रखनेवाली देश की समस्त संस्थाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों की आवाहन है।

१०. यह सद्भाग्य का विषय है कि आज सत्तार में ऐसे अनेक मनीषी, संस्थाएं और समुदाय हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति का प्रतिपादन बड़ी वीरता के साथ अपनी याणी और कृति से किया है। ऐसे सारे व्यक्ति, संस्था, समुदाय तथा अखिल मानव-समाज की अन्तरात्मा का इस कसीदी को घट्टी में हम आवाहन करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे इस संपर्क को त्वरित समाप्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति अखिल्य लगा देंगे।

(२) आज के संदर्भ में खादी-कार्य

खादी की बिक्री पर आज सरकार की ओर से प्रति रुपया २० नये पैसे की रिबेट माहकों को दी जाती है। खादी-कार्य का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र लोकशक्ति के निर्माण का होते हुए भी स्वराज्य के बाद काम की व्यापक पैमाने पर फैला सकने की

दृष्टि से हमने इस सहायता को स्वीकार किया था। गांव-गांव की जनता स्वाभ्रवी बने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले इस दृष्टि से इस काम में मदद करना सरकार का भी कर्तव्य है ही। पर अन्ततोगत्वा खादी इस प्रकार की मदद के बिना टिके तभी वह स्थायी और व्यापक हो सकती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन चार वर्षों में कई बार रिबेट के प्रश्न पर ग्राम्य समिति, सर्व सवा सच की खादी ग्रामोद्योग समिति, खादी कमीशन तथा खादी-संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही है। आज देश के सामने एक सकट उपस्थित हुआ है। ऐसे समय में, रिबेट लेने के औचित्य-अनौचित्य की चर्चा में पड़े बिना, हम रिबेट देने का जिम्मेदारी से सरकार की मुक्त कर सकें, यह सच दृष्टियों से वांछनीय है। अतः सर्व सवा सच की प्रबन्ध समिति खादी संस्थाओं से अपाल करती है कि खादी कार्य को पहले जैसे उत्साह और तत्परता के साथ चलाते हुए व रिबेट छोड़ देने का निर्णय अपनी ओर से जाहिर करें।

खादी संस्थाओं ने चालीसवां व अपने निर्णय द्वारा खादी में नये मोड़ के कार्यक्रम को स्वाकार किया है। इस पद्धति से खादी कार्य चलाने पर रिबेट छोड़ देने के बावजूद खादी के उत्पादन में या बेकारी निवारण के काम में खास कमी आने का कारण नहीं। नये मोड़ की पद्धति से उत्पादन का काम ग्राम इकाइयों के सहयोग से चलेगा। ग्राम सफल्य के आधार पर और ग्राम स्वावलम्बन के उद्देश्य से अगर काम बढ़ेगा तो उत्पादन मुख्यतः स्थानीय खपत के लिए होगा और उसके लिए बाजार की जरूरत कम रहेगी, काम को इस दिशा में मोड़ने के लिए खादी कमीशन की ओर से भिन्न भिन्न प्रकार की मदद उपलब्ध है। इसके अलावा सर्व सेवा सच की ओर से यह सुझाव भी पेश किया गया है, जो खादी कमीशन और सरकार के विचारार्थीन है, कि जो क्षेत्र स्वावलम्बन के लिए खादी का उत्पादन करें, वहां प्रति व्यक्ति वार्षिक १२ बर्ग गज के हिसाब से दिसम्बर, '६२]

कपड़े की आवश्यकता पूर्ति के लिए मुफ्त बुनाई का इन्तजाम किया जाय। प्रबन्ध-समिति को आशा है कि इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जायेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिकाधिक काम मिल सके और स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता पूर्ति के लिए कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। इस दिशा में कदम उठाने से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और खादी संस्थाएँ भी अपनी सेवाएँ पूर्ववत् जारी रख सकेंगी।

(३) भारतीय शांति-सैनिक का प्रतिज्ञा-पत्र

१८ साल से बड़ी उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो नीचे लिखी धीरणा व प्रतिज्ञा करे वह शांति-सैनिक बन सकेगा।

में विश्वास रखता हूँ कि—

१—सत्य और अहिंसा पर आधारित नया समाज बनना चाहिए।

२—समाज में होनेवाले सारे सघर्ष, अहिंसक साधनों से हल हो सकते हैं और होने चाहिए। खासकर इस अणु युग में।

३—मानव-मात्र में मूलभूत एकता है।

४—युद्ध मानवता के विकास में बाधक है और अहिंसक जाबन-पद्धति का विपर्यय है,

इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१)—शांति के लिए कामकरूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण समर्पण करने की तैयार रहूंगा।

(२)—जाति, संप्रदाय, रंग पक्ष आदि कमेदों से ऊपर उठने की पूरी-पूरा कोशिश करूंगा क्योंकि यह मेरा मनुष्य की एकता की मानने से इनकार करते हैं।

(३)—किसी युद्ध में शराक नहीं होऊंगा।

(४)—मुख्य क अहिंसक साधनों तथा बातचीत को बनाने के लिए सहायता करूंगा।

(५)—नियमित रूप से अपना कुछ समय अपने मानव-बन्धुओं की सेवा में लगाऊंगा।

(६)—शांति-सेना के अनुयायन को मानूंगा।

नाम हस्ताक्षर

पता तारख

(४) शराबबंदी

अखिल भारत सर्व सेवा सच की प्रथम समिति ने अपनी पटना में हुई ता० १७ से २३ जून १९६२ की बैठक में शराबबंदी पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। प्रस्ताव में जाहिर किया गया था कि प्रदेश सर्वाधिक सगठन सरका सहयोग लेकर जनप्रतिक्रम द्वारा शराबबंदी के लिए समुचित कार्यक्रम चलायें। सत्याग्रह करने की स्थिति आये तो भी विनोबाजी तथा सच की प्रथम समिति की सलाह से समय समय पर आवश्यक कदम उठावें। अतः में अपेक्षा की गयी थी कि जनता और सरकार दोनों शराबबंदी की आवश्यकता, उपयोगिता और गंभीरता को महसूस करेंगे तथा सरकार समाज हित के इस कार्य के सिलसिले में जल्दी कदम शीघ्र उठावेंगी।

यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र आदि कई क्षेत्रों में शराबबंदी के लिए विशेष प्रयत्न आरंभ हुए और उनमें जनता का उत्साहजनक सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हुआ। यह खेदजनक ही है कि कहीं भी प्रदेश-सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया।

देश में आज एक सफट-कालीन स्थिति बना है। इसलिए उत्तरप्रदेश के आगरा शहर में चल रहे शराबबंदी सत्याग्रह की स्थगित किये जाने का जो निर्णय लिया गया वह उचित है। हम महसूस करते हैं कि आज की सफट-कालीन परिस्थिति में देश के नैतिक मूल को ऊँचा उठाने के लिए शराबबंदी की आवश्यकता कहीं अधिक है। इस दृष्टि से आज भी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने का विचार करना चाहिए।

साथ ही गांव-गांव और नगरों में भी शराबबंदी सम्बन्धी लोक शिक्षण, शराब का घषा करनेवालों और शराब पीनेवालों से निकट सम्पर्क तथा उससे विरत होने के लिए उनके हस्ताक्षर कराने, पचासों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से शराब की बिक्री बंद करने

की मांग प्रस्तुत करने, आदि का कार्यक्रम जनता के सहयोग से सतत चरना चाहिए ताकि देश का नैतिक मूल बढ़े और आज की विशेष परिस्थिति में धर्म-शक्ति व अन्य साधनादि के पूरे-पूरे उपयोग का वातावरण बनने में मदद मिले। गांव-गांव में जहाँ भाषायात बगेरह की शराब की बिक्री बंद करने का सर्व सम्मत भाग हा उसकी पूर्ति की ओर सरकार को दुरन्त ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट ही सरकार को ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होने देना चाहिए जिससे जनता को अपनी मांग की पूर्ति के लिए कुछ साधा कार्रवाई का कदम उठाना पड़े।

(५) व्यसन व विलास की सामग्री पर रोकथाम

यह देखा गया कि शराब के अलावा अन्य कई प्रकार की व्यसन व विलास की सामग्रियाँ विदेशों से भगाई जाती हैं। इनकी कामत करोड़ों में पहुँचता है। इनमें बहुत-सी चीजें देश में भी बड़े परिमाण में तैयार की जाती हैं। यह हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें व्यक्तिगत नैतिक की दृष्टि से नुकसानदेह न हों। भारत जैसा एक दक्षिण देश जब अपने भविष्य निमाण में लगा हो और विशेषतः जब वह एक सफट काग्रेन स्थिति में से गुजर रहा हो, उस समय इस प्रकार का सामग्री के लिए देश के बाहर करोड़ों रुपये भेजा जाना और देश में भी उनके उत्पादन में पूँजी, धन, बगेरह का खपव्य होना एक अपराध ही माना जायगा। इसके अलावा विलास तथा व्यसन का नाना प्रकार की सामग्रियों का उपयोग शरीर तथा सपन्न के भेद को अधिक उन्नत रूप से सामने लाता है। इसलिए आज इनसे मुक्त होने के लिए जनता को प्रेरित करने की तथा इनके आयात तथा उत्पादन के खिलाफ जनमत जागृत करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जीवन में सादता, कष्टसहिष्णुता तथा धर्म निष्ठा के आधार पर ही कोई देश उन्नति कर सकता है। सच आशा करता है कि भारत की जनता और वहाँ की सरकार इस विषय के प्रति इस समय जागरूक होगी और इन वस्तुओं के उपयोग, उत्पादन, आयात वगैरह को निवर्तित व रोक करेगी की ओर ध्यान देगी।

गीता प्रवचन

विनावा जी द्वारा गीता पर
दिये गये प्रवचन।

हिन्दी भाषा में मूल्य १-२५

संस्कृत ११ १ १ १ २-००

अन्य १५ प्रादेशिक भाषाओं एवं
अंग्रेजी में भी माप्य

ज्ञानदेव चिन्तनिका

सत शनिश्चर व चुने हुए भण्डो
का श्रार मूल्य १-००

शिक्षण विचार

शिक्षण सम्बन्धी विनोबा जी व
मौलिक और प्रातिकारी विचार
मूल्य २-५०

अंग्रेजी एवं अन्य ११ प्रादेशिक
भाषाओं में भी माप्य

आत्म-ज्ञान और विज्ञान

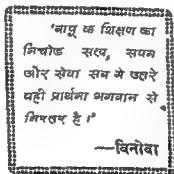
दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुभू-
तियों में परिपूर्ण मूल्य १-००
अंग्रेजी में भी माप्य

ग्राम पंचायत

पञ्चरात्र राम कृष्ण विनावा जी
के विचारों का संकलन
मूल्य ०-५५

विनोबा साहित्य

साहित्यिकों से	१-००
मृदान गंगा(दण्ड)मेट	१-००
साक नाति	२-००
सर्वोदय विचार व	
संगण्य शास्त्र	१-००
ग्राम दान	१-००
श्री शक्ति	१-००
कार्यकर्ता क्या करें	०-५५
अशोभनीय पास्तम	०-५०
सर्वकर्ता प्राधेय	०-५०
साहित्य का धर्म	०-५०
त्रिवेणी	०-५०
जय जयत	०-५०
शुविता में आत्म दर्शन	०-५०
भाग्य स्व	०-५०
गम नाम एक चिंतन	०-५०

महादय पात्र	०-५५
भाषा का प्रश्न	०-५५
महादय का आचार	०-५५
एक रत्न और नैक रत्ना	०-५५
गाँव व लिए आचार्य	
योजना	०-५५
Talks on the Gita, 300	
Thoughts on Education	4 00
Swaraj Shastra	1 00
Shanti Sena	1 50
Science and self-knowledge	1 00

The Essence of Quran
Extract of Quran in English
Price Rs. 4 00

मोहञ्चन का पैगाम

मानव मानव मोहञ्चन कर देने
का समाधान यह पुस्तक में
पादिए। मूल्य २-५०

दान-धारा

'वीरा कटका' अभिराम का अनु-
पम विरलेपण। मूल्य १-००

शान्ति-सेना

यावि सना की आदर्शरत्ना का
अनुपम विवेचन। मूल्य ०-५५

प्रेरणा-प्रवाह

सत्य, प्रेम, कल्याण का त्रिवेणी का
समय। मूल्य १-२५

मधुकर

राखनीति और प्राति के दर्शन
साहित्य की शालीनता व साथ
कीधिए। मूल्य १-००

क्रान्ति दर्शन

विनोबा जी के प्रातिकारी विचारों
का अनुपम संकलन। मूल्य १-२५

नगर-अभियान

विनोबा जी द्वारा इंदौर में दिग्
गये प्रवचन

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१.

हमारा हिन्दुस्तान कहाँ है ?

मैं भुगाली सैनियोरियम देखकर कुली की तलाश में नाचे उतरा। फाटक पर एक बैठा हुआ था। मैंने उसे इशारे से बुलाया और पूछा—‘बस-स्टैंड चलाने ?’

‘क्यों नहीं चलूँगा, और करता ही क्या हूँ’—ऊपर से नीचे तक मुझे देखकर उसने कहा। उसने बीड़ी धुमाई, बिस्तर सिरपर रखा और चल पड़ा।

उस निर्जन सड़क पर हम दो के सिवाय तीसरा कोई नहीं था। उसने कहा, “बाबूजी, नैनीताल में पढ़ता था तो मैं भी जलूस में शरीक होता था। मैं पंतजी की मीटिंग में भी गया हूँ। कितने जोर के साथ हम लोग नारे लगाते थे, ‘हिन्दुस्तान हमारा है’।”

‘ता तूमने स्वराज्य की लड़ाई में भी काम किया है ?’

‘एक बार, बाबूजी, तीन महीने के लिए जेल भी गया हूँ, लेकिन आज।’

‘क्या, घर पर कुछ खेती नारी भी है ?’

‘नहीं।’

‘क्यों ?’

‘कई बार दरस्वास्त दी। मेरे घर के पास ही जमीन का एक टुकड़ा है, चाहता था, मुझे मिल जाय, लेकिन हाकिमों के यहाँ सुनवाई नहीं हुई।’

‘होगी, अब तो हिन्दुस्तान अपना है।’

‘कब होगी ? अब तो धीरे धीरे हाथ-पैर भी थक चले। मैं आज भी कभी-कभी सोचता हूँ, हमारा हिन्दुस्तान कहाँ है ?’

बस स्टैंड आ गया। मैंने उसके हाथ में चवली रक्की। देखा, उसकी आँखें नम थीं।

।दृष्यवत्त मष्ट सर्व सेवा सघ, की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादभाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केजल कवर—मुद्रक लण्डेल्माल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३१००, इस मास छपी प्रतियाँ ३०५०

प्रधान संपादक
घोरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

दर्प ११ अंक ६

वार्षिक बंधा ६-००
एक प्रति ०-५०

‘लोकतंत्र’ की शक्ति का स्रोत कहाँ है ?

श्री राममूर्ति

चीन-भारत संघर्ष का विश्लेषण

श्री शंकरराव देव

बालुकों की यह दुश्शा और उपेक्षा क्यों ?

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

बाल मनोविज्ञान और माता-पिता

श्री आर० एस० विचार्यो

हम शिक्षक क्या कर ?

सुश्री मार्जरी साहस

उ० प० नयी तालिम मोछी

श्री कृष्ण कुमार

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ = जुगताराम दवे
- ३ , काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ = क्षितिशराय चौधरी
- ७ , राधाकृष्ण मेनन
- ८ , राधाकृष्ण
- ९ , राममूर्ति

अनुक्रम

पृष्ठ

लोकतंत्र की राफि का स्रोत

कहाँ है ? १७७ श्री राममूर्ति

विज्ञान और लोकतंत्र की चुनौती १७६ श्री धीरेन्द्र मजूमदार

युनियादी शिक्षा और ग्राम-सेवा १८१ श्री मनमोहन चौधरी

बालकों की यह दुदशा और

उत्प्रेक्षा क्यों ? १८६ श्री काशिनाथ त्रिवेदी

भारत चान समर्पण का विकल्प १८६ श्री शंकरराव देश

३० प्र० नयी तालीम गोष्ठी १६४ श्री इण्ड्र कुमार

बच्चों की शुरु से शिक्षा (४)

एक साल की खतरनाक आयु १६७ श्री राममूर्ति

बाल मनोविज्ञान और माता पिता १६६ श्री आर एस बिद्यार्थी

संस्कार शिक्षण २०२ श्री कानि बहून

हम शिक्षक क्या करें ? २०३ श्रीमती मार्जरी साइक्स

ग्राम कार्यकर्ताओं की

हस्तपुस्तिका का सारांश २०६

लोक शिक्षण में कार्यकर्ता

प्रशिक्षण २०६

सेवामाम-परिपक्व के निर्णय २११

‘स्वेच्छा के अनुभव’ २१३ श्री राममूर्ति

सार सङ्कलन २१५

सूचनाएं

- ‘नयी तालीम’ का वष अग्रस्त से आरंभ होता है ।
- कक्षा भी माघ से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सवसा का उल्लेख अवश्य करें ।
- चक्षा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ।
- नया तालीम का पता—

नयी तालीम

सव-सेवा-सघ राजघाट

वाराणसी-१

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक ६]

लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत कहाँ है ?

लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत कहाँ है ? इस प्रश्न का महत्त्व सदा रहा। लेकिन चीन के आक्रमण ने हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व और भविष्य लिए जो चिंता पैदा कर दी है उससे संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर तत्काल ने की आवश्यकता है।

स्वराज्य के बाद हमारे देश में जो शासन-प्रणाली शुरू हुई उसकी एक तबड़ी अच्छाई यह है कि हर बालिग को शासक चुनने के मामले में अपनी पसंद प्रकट करने का अवसर है, और एक शासक के निकम्मा साबित जाने पर उसे बदलने की पूरी छूट है। लोकतंत्र में पानी-विरोध को फार को बदलने की बात कहना "राजद्रोह" नहीं है। साथ ही एक नयी बड़ी अच्छाई यह है कि लोकतंत्र की भूमिका में सामाजिक क्रान्ति छिपे न पहचान करने की आवश्यकता है, न सर्प की। जनता के 'मत' क्रान्ति का स्रोत है। हमारा पंद्रह साल पुराना लोकतंत्र चाहे जितना घूरा हो लेकिन उसने परिवर्तन के जो अवसर खुले रखे हैं वे विकास। दृष्टि से अनमोल हैं। इसलिए आज हमारे सामने दुहरी समस्या है—हम ओर चीन से अपनी भूमि की रक्षा, दूसरी ओर फासिस्टवादो शक्तियों इस 'अवसर' की रक्षा।

तर्क के लिए अगर यह मान भी लें कि भूमि की रक्षा सेना से ही हो सकती है, यद्यपि आज के व्यापक युद्ध में नागरिक शक्ति के बिना शायद न होना भी कठिन है, लेकिन लोकतांत्रिक और समान 'जनमत' की शा कैसे होगी ?

पिछले पंद्रह वर्षों में हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसमें हमारे नेताओं ने जैसे यह मान लिया है कि पाँच साल में एक बार जनता घोट दे दे और सरकार की ओर से लोक-कल्याण के कुछ काम होते रहें तो लोकतंत्र शक्तिशाली हो जायगा। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनकी नीति-नीति के कारण लोकतंत्र तो बहुत फैला लेकिन 'लोक' निरंतर दुर्बल होता गया, यहाँ तक कि स्वराज्य की लड़ाई के जमाने में जनता में अनीति और अन्याय के प्रति जो "रेजिस्टेंस" था वह भी समाप्त हो गया और जनता दिनोंदिन असहाय और असमर्थ हो होती गयी। वायजूद इसके कि तीन देश-व्यापी पंचवर्षीय योजनाएं चलीं जनता अपने को अलग (लेफ्ट आउट) हो पाती है। लोकतंत्र की श्रेष्ठता इसमें है कि जनता अपने लिए कितना करती है और सरकार कहाँ तक जनता की पूरक शक्ति बन सकती, न कि इसमें कि सरकार जनता के लिए कितना करती है और जनता को कहाँ तक अपनी मर्जी के अनुसार चला लेती है। अगर हम केवल तंत्र की दृष्टि से देखें तो फासिस्टवाद लोकतंत्र से शायद अधिक सक्षम साबित हो। लोकतंत्र का श्रोत जनता की सहकार-शक्ति यानी लोकशक्ति में है, सरकार-शक्ति में नहीं।

यापू ने अपने जीते-जी लोकशक्ति की पौद भारत की भूमि में लगा दी थी लेकिन उसके बाद के लोकतंत्र ने लोकशक्ति को उखाड़ फेंका। नेता और शासक ने मिलकर जनता को धमकाने नहीं दिया। जिस देश को गांधी ने विरासत में नेहरू और विनोबा जैसे मानवतावादी जननायक दिये वहाँ लोकशक्ति का इतना पूर्ण अभाव दिखायी दे, इसे इतिहास का एक कौतुक ही मानना चाहिए। अगर देश में आज थोड़ी भी नागरिक-शक्ति होती तो हमारी भूमि इतनी अरक्षित न होती, लोकतंत्र पर इतने अघात न होते। जो कुछ भी हो, चीनी आक्रमण ने देश के जीवन में जो भ्रमन पैदा किया है उससे स्पष्ट है कि हमारा आज का लोकतंत्र सैनिक में अपनी शक्ति का स्रोत देखता है, नागरिक में नहीं। इसलिए वह कहाँ तक फासिस्टवाद के प्रहारों को बर्दाश्त कर सकेगा, कहना कठिन है। अगर उसे सचमुच अपनी रक्षा करनी है तो अविलंब अपना रंग-रंग बदलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 'तंत्र' को छोड़कर जितना ही वह 'लोक' के पास जायगा उतनी ही अधिक उसकी शक्ति बढ़ेगी। 'लोक' गाँवों, टोलों और महलों में रहता है, राजधानी के महलों और व्यापार-केन्द्रों की कोठियों में नहीं। लोकतंत्र के विकास में शिक्षा, उत्पादन और व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना पहला अनिवार्य कदम है। शिता सरकार से मुक्त हो, उत्पादन पर से निजी स्वामित्व हटे, और व्यवस्था सहकारी हो-ये तीन काम लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक हैं। इनसे कम में जनता उठ खड़ी होने के लिए प्रेरित नहीं होगी। मापणों, गीतों और नारों की दुनियाँ टिकाऊ नहीं होती। विनोबा का मामस्वराज्य आन्दोलन लोकतंत्र को स्थायी और सबल बनाने का आन्दोलन है।

क्या हमारे नायकों को यह बात सुमेगी या देश इसी तरह नियति के ही भरोसे रहेगा ?

—राममूर्ति

विज्ञान और लोकतंत्र की चुनौती

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

विज्ञान और लोकतन्त्र आज इस युग की सबसे बड़ी देन हैं। मनुष्य की स्वतन्त्रता का विकास एक तरह से पराक्रांदा पर पहुँच गया है। लेकिन इन दो चीजों में क्या है इसे सोचने की जरूरत है। आज विज्ञान और लोकतन्त्र, दोनों मानव-समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गये हैं और मानव समाज विज्ञान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस तरह से दोनों का दोनों पर खतरा है। मानव का खतरा विज्ञान और लोकतन्त्र पर है और विज्ञान और लोकतन्त्र का खतरा मानव पर है। आज विज्ञान की क्या चुनौती है? विज्ञान की चुनौती है—मनुष्य तुम अपना स्वभाव बदलो, तुम अपने लिए रास्ता चुनो। मनुष्य के स्वभाव में जो बाते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। सत्तानाद और प्रतिस्पर्धावाद, इन दोनों का दोनों पर खतरा है। प्रतिस्पर्धावाद ने विज्ञान के विकास को एक दूसरे को पराजित करने के काम में लगाया है। इसके लिए नये-नये औजार निकाले हैं। अणुशस्त्र आदि क्या-क्या निकाले हैं।

मैं कहा करता हूँ कि पुराण में देव, दानव और मानव कहा गया है लेकिन ये तीन चीजें नहीं हैं। देव और दानव का मिश्रण मानव है, वह देवामुर है। हरेक मनुष्य के दिल में देव भी है, असुर भी है। इसके रहते हुए मनुष्य सोचने लगा कि मनुष्य का विकास कैसे हो, तो उसने शिक्षा निकाली। शिक्षा के जरिए देव की आग बढ़ाया और राजतन्त्र को निकाट कर असुर को दबाया, लेकिन राजतन्त्र जब से आया तब से सत्तावाद घुसा, आकाशवाणी सुनी, प्रतिस्पर्धावाद घुसा और इस तरह से शब्दों का आधुनिक रूप हुआ। जब शब्दों का आधुनिक रूप

हुआ तब सवाल आया कि यह प्रतिस्पर्धा अगर मनुष्य के स्वभाव में रह जाय तो मनुष्य अपने समाज के कारण अपना नाश करेगा और ये बम धीरे-धीरे सब एक दूसरे पर गिरेंगे। तो लोगों ने सोचा कि इन सबको खत्म करना चाहिए, तब निश्चिन्ता की बात कही। हम निश्चिन्ता की बात रोज सुनते हैं, लेकिन यह हो कैसे?

ये पितने फिलस्फर लोग कहते हैं कि अणुशस्त्र बन्द करो, गलत कहते हैं। मानलियिए यह सब बन्द हो जायगा तो यह राखदण्ड, जो असुर दमन के लिए बना हुआ है—मनुष्य जब से आया है तब से यह राखदण्ड चल रहा है—क्या करेगा? जब असुर का प्रकोप होगा तब यह पुलिस क्या माला लेकर आयेगी आपका नियंत्रण करने!

अगर प्रकृति का अन्त है विध्वति तो वह मिट नहीं सकती। उसका प्रकोप जरूर होगा। आज दण्ड शक्ति की जो 'शक्ति' शस्त्र है उसे खत्म करना चाहते हैं तो फिर कौन-सी शक्ति असुर के प्रकोप को दबाने का काम करेगी? यह एक सवाल आज विज्ञान की चुनौती है। लोकतन्त्र की चुनौती मनुष्य पर है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा तो मनुष्य लोकतन्त्र को खारिज करेगा। पहले जमाने में यह था कि राजा का बेटा राजा हुआ और चढ़ा ही बेटा राजा हुआ। लड़ाई होती थी तो माई माई में बड़े माई का गला फाट दिया तो छोटा माई राजा हो गया। लेकिन यह हरिहर मासी कभी नहीं सोचता था कि हम राजा होंगे। लोकतन्त्र में हरिहर मासी भी स्वयं देखता है कि हम राजा होंगे। तो जहाँ हरेक को सत्ता मिल सकती है वहाँ प्रतिस्पर्धा आज मामाजिक

अज्ञ हो गयी। और किसी का समाजीकरण हो या न हो सत्ता की प्रतिस्पर्धा का समाजीकरण हो गया। साम्यवाद से समाज पर और कोई चीज नहीं पहुँची परन्तु प्रतिस्पर्धा साम्यवाद से समाजवाद पर पहुँच गयी। ऐसी हालत में चाहे हमारे कुछ नेता हजार सेवा भारती फिर इसीलिए सोले कि उसमें लीडर पैदा हों तब भी सत्तावाद व समाजीकरण होने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा बन्द नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सत्ता न छोड़ने की वृत्ति मनुष्य के स्वभाव का अङ्ग है। मनुष्य क्या देवता का भी वही स्वभाव है। परलोक में तपस्या का जो रेकार्ड रीट करेगा वह इन्द्र होगा। और जैसे ही इन्द्र हुआ कि दूसरी तपस्या को भग्न करना शुरू कर देगा। यह मनुष्य-स्वभाव लोकतन्त्र पर खतरा है।

तो ये दो सतरे हैं। विज्ञान को विज्ञान से रतारा यह है कि मनुष्य-स्वभाव के कारण अगर सचप हो जाय तो धाकी चीजें कहीं भी जाय पहले विज्ञान को ही खत्म होना पड़ेगा। मनुष्य-स्वभाव ने सत्ताको सार्वभौम बना दिया है और सेवक को सेवक, 'दास' बना रखा है। इस तरह लोकतन्त्र पर मनुष्य-स्वभाव का खतरा है। अब दोनों को बचाने के लिए एक ही उपाय रह जाता है। दण्ड के बदले कोई दूसरी सांस्कृतिक शक्ति मनुष्य के भीतर के 'अमुर' का नियन्त्रण करे। ऐसा सांस्कृतिक विकास हो ताकि वह क्रोध आदि पर सयम कर सके। समाज के अन्दर सामाजिक शक्ति इतनी सघटित हो कि समाज के अन्दर जो स्पुट विद्रुति होगी, जो तात्कालिक उमार की विकृति होगी, उसको वह दबा सके। अगर ऐसी परिस्थिति आप नहीं पैदा करेंगे तो आज जो शशास्त्र हैं वे हमारे लिए घातक हैं। मैं आपसे निश्चित कहता हूँ कि यह शख कहीं न कहीं गिरेंगे, या तो मानव के सिर पर गिरेंगे या खुश्वे के कहने के मुताबिक समुद्र में। बस मानव के सिर पर गिरेगा तो सर्वनाश होगा और समुद्र में गिरेगा तो 'यदुवश निर्वश' होगा।

ऐसी हालत में शिक्षा को वह स्थान लेना पड़ेगा जो स्थान आज राजदड के हाथ में है। राजदड का

समाज में जो पब्लिश है वही शिक्षा का पब्लिश होगा।

एक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने से काम नहीं चलेगा। समस्त मानव के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उसकी टेक्नीक निकालना होगी। इसीलिए प्रायः मैं कहता हूँ, अमीरों में काफी विस्तार से लिखा भी है कि अतन्त्र समाज-परिवर्तन, समाज के अधिग्रहण और समाज की धारण शक्ति का जो हायनेमिक्स-चाङ्क दक्षित-है वह आगे सामाजिक नहीं होगी, आर्थिक नहीं होगी, वह सांस्कृतिक-शक्ति होगी। मनुष्य में राजाशक्ति और अयंतीति का स्थान नहीं है। तन्त्र समाज की लीडरशिप और समाज का हायनेमिक्स शिक्षा होगी।

जब आप सरकार प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो यह समझ नहीं है कि सरकी अपने स्वाभारिक कर्म से छुटी दिला कर शिक्षा दें। आपको गांधी के मार्ग पर आना पड़ेगा। आज के जमाने के विज्ञान और लोकतन्त्र की चुनौती है कि आना पड़ेगा। दानी दड शक्ति के विकल्प में सांस्कृतिक शक्ति को अगर अभिष्ठित करना है तो समग्र शिक्षण के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है।

राजतन्त्र में सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था युवराज के लिए किया जाता था और वह शिक्षा जम से ही शुरू की जाती थी। लोकतन्त्र में हरेक भगी का बच्चा हरेक मुसहर का बच्चा, हरेक चमार का बच्चा युवराज हो सकता है तो समाज के श्रेष्ठतम शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक युवराज के लिए करनी ही होगी। लोकतन्त्र की इस महान चुनौती को आज का समाज इन्कार नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकशाही नहीं चलेगी। या तो सुडान्न होना या घोखेबाजी का तब होगा या किसी और का होना लोकतन्त्र नहीं होगा।

यह सेवाभारती की 'नो परिख्यना है वह सारे देश के सारे पाच लाख गांव में जो ग्रामभारती का काम शुरू हो जायगा तब भी इस प्रकार की सस्था की आवश्यकता रहेगी। इसकी जो फल्यना है वह

[छप पृष्ठ २१२ पर]

(लेखांक-३)

श्री मनमोहन चौधरी

मैंने पहले कहा है कि बच्चों का शिक्षण और प्रौढ़ों का साधारण शिक्षण—दोनों पर अलग-अलग विचार करना सुविधाजनक रहेगा। ग़द के परिच्छेदों में ऐस कुछ विचारों की चर्चा की है जिससे यह स्पष्ट समझने में मदद होती है कि इन दोनों क्षेत्रों में, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना है और आगे के काम को क्या स्वरूप देना है। मैं सुनियादा शिक्षा के पूर्व सुनियादी और उत्तर सुनियादी दोनों स्तरों के आगे के कार्य पर विचार करना चाहूँगा।

जैसा कुछ मैं देख रहा हूँ हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम को दो स्तरों में काम करना होगा। एक स्तर में उसकी ऐसी पद्धति का विकास और प्रयोग करना होगा जो अद्विष्टक समाज रचना की दिशा में उपयोगी साधन सिद्ध हो सके। और दूसरे स्तर में जनता और सरकार दोनों हमारी इस पद्धति को अधिकाधिक अपना सकें ऐसा प्रयत्न करना होगा। सामाजिक क्रांति का दिशा में आज महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि समाज में समार का काम दे सकने वाले सुसज्ज और प्रसुद्ध एक वर्ग का निमाण हो। देश में कुछ शालार्पण ऐसा होनी चाहिए या इसी कार्य के लिए समर्पित हों। कहना न होगा कि निश्चित हा इन सरयाओं का संचालन सावजनिक आधार पर होना चाहिए और इन्हें सरकार सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज की स्थिति में यह अपेक्षा सुनिश्चित है कि ऐसा शाला को कोई गांव या कुछ गावाँ का समूह पूरा आर्थिक आधार और विद्यार्थियों को प्रश्रय देगा। लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन शालाओं का लक्ष्य उन की पहुँच के बाहर है। ऐसी शालाओं के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता राज्यस्तर या दशक स्तर तक पर भा एकाग्रता करना होगा और विद्यार्थियों की भर्ती के बारे में भा ऐसा ही सोचना होगा।

जनवरी, '५३]

मिनोबाबा ने कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की है कि एक शाला भी तो ऐसा शाला हो जो नौकरा पंगा लोगों को तैयार न करता हो। इसका आशय मैं यह दूंगा कि उस शाला से निकलें हुए विद्यार्थी विचारों से इस हद तक अनुप्राणित होंगे कि उन्हें नौकरा की तलाश में निकलने से घृणा होगी और किसी न किसी दस्ताकारी में व इतने कुशल होंगे कि स्वयं किसी लामबाया घघ में गंग सकें।

इस प्रकार शालाओं के सामने दो काम प्रस्तुत होत हैं एक है सत्कृति और समग्र व्यक्तित्व का विकास और दूसरा उच्चस्तरीय तकनीकी ज्ञान देना । और भी कुछ मुद्दे हैं जो पिछले परिच्छदों में उल्लिखित व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित हैं, जैसे उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथ प्रेरणा बौद्धिक गतिशीलता, जड़त्व न रहने की वृत्ति, मुद्दे आमनिश्चय, भावनात्मक पारपकता आदि । यह बहुत आवश्यक है कि सारा वातावरण बौद्धिक दृष्टि से और स्वाभाविक रूप से स्फूर्तिप्रद हो । पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करते हुए भी मैं एक बार आर दुहराना चाहता हूँ कि हमें इस व्यक्तियों का निमाण नहीं करना है जो पूर्व निर्धारित कठर विश्वास और आचारों से विपके रहें, बल्कि ऐसा मन निमाण करना है जो इस दृष्टि से किसी प्रकार सफ़ाई न हो और सवार भर में जो अक्षय्य कटुताएँ हैं उन को टुकरा सकें ।

इन शालाओं के पाठ्यक्रम में अग्रचेा और यदि समव हो तो अन्य विदेशा माषाओं को निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए ।

शालाओं में अनिवार्य सामूहिक प्रार्थना भक्तिना
क्या आध्यात्मिक मूल्य है इस बारे में मुझे बड़ा
सन्देह है।

शाश्वतों का सांस्कृतिक वातावरण निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। हिंदुत्व या राष्ट्रीयता आदि संकीर्ण पृष्ठभूमि से विलुप्त परे होना चाहिए जो सर्वा दय आंदोलन में भी विरासत के रूप में सुख गया है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आखिर अग्ररोधों की उस मजबूत गौंट से बाहर निकल आये हैं जो हमने आप ही बाँध रखी थी, और आज के युग में ग्रामो योगों के स्वरूप और कार्य का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए हम अब अधिक स्वतन्त्र हैं। जैसे श्री अण्णा साइब बार-बार कहते रहते हैं कि ग्रामोयोगों की तकनीकी क्षमता हमें अत्यधिक मात्रा में बढ़ानी होगी ताकि हम आधुनिक स्तर की कुलना में रखे हो सकें और यह करने के लिए विजली और अत्याय शक्तियों का मुक्त भाव से उपयोग करना होगा। इन शालाओं को इस संवत्स में प्रयोग करने होंगे और ऐसे सुधरे तरीके के ग्रामोयोगों का प्रशिक्षण उन विद्यार्थियों को देना होगा। विद्यार्थियों में इतनी क्षमता और आम विश्वास पैदा करना होगा कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और सतोपजनक कमाई कर सकें। इस बारे में मैं हिंदू धर्म की बहिष्कारों से भरी हुई उस मनोवृत्ति की ओर ध्यान खींचना चाहूँगा जो सर्वोदय में भी आ गयी है। जैसे एक बार विनोबाजी ने जिक्र किया था यदि कोई बुनियादी शिक्षा पानेवाला युवक बाहर जाकर एक होटल चलाने का विचार करे तो हम में से अधिकतर लोगों की धक्का लगेगा। यह मनोवृत्ति खत्म होनी चाहिए। विद्यार्थियों में इतनी उदात्तता और क्षमता निर्माण करनी चाहिए कि जब वे आजीविका कमाने निकलें तब जो भी प्रतिष्ठित धंधा उन्हें पसंद आवे या सहज प्राप्त हो वे उसे अपना सकें।

हम अपेक्षा रख सकते हैं कि इन शालाओं से निकले हुए अधिकतर विद्यार्थी सर्वोदय आंदोलन में पूरे समय के सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहेंगे। यह इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता है और कहीं दूसरी जगह जीविका कमाने में वे असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि सर्वोदय में काम करने की उनकी इच्छा होगी। यह बहुत आवश्यक है कि विद्या

र्थियों में एक न एक साधन द्वारा जायिका कमाने की उनकी अपनी योग्यता के संवत्स में पक्का विश्वास पैदा किया जाय।

जो विद्यार्थी पूरे समय के कार्यकर्ता के रूप में जाना नहीं चाहेंगे, किसी दूसरे काम में लगेंगे, उन से माहम इतनी आशा जरूर रख सकेंगे कि वे तब भी सर्वोदय-दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहेंगे और अन्त्यान्त्य नागरिक के रूप में वे इस आंदोलन की सहायता करेंगे तथा वे जहाँ भा रहें अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप छोड़ेंगे।

सर्वोदय आंदोलन में विभिन्न कई प्रवृत्तियाँ हैं जिन में विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता है। इन बुनियादी शालाओं को इनकी पूर्ति का काम करना होगा। हमें अपने प्रशासन विभाग के लिए पत्रकारों और साहित्यिकों, खादी ग्रामोद्योग के प्रयोग के इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, शरीर शास्त्रियों और मनो वैज्ञानिकों, कृषि विचारकों, शांतिवैज्ञानिकों आदि का बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है जो उत्कृष्ट योग्यता रखते हों। तो जो गैर सर्वोदय-आंदोलन के पूरे समय के कार्यकर्ता बनना चाहेंगे उनको एक क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होगी। हमारे प्रकाशन विभाग, शांति सेना-मण्डल, सेवाग्राम का कृषि-उद्योग प्रधान निर्माण-कार्य आदि प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ उच्च-उच्च विषय के उच्च शिक्षण और प्रयोगों की सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे, मानव विज्ञान, समाज मनोविज्ञान अथवा मकै निकल इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ विषयों के उच्च शिक्षण के लिए कुछ लोगों को सर्व-साधारण विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में भेजना होगा।

जब तक देश में परीक्षा पद्धति को बदलने में हम सफल नहीं हो जायेंगे तब-तक प्रसंगवशात् अपने ही लाभ की दृष्टि से वर्तमान परीक्षा प्रणाली को अपनाया होगा। इसका आशय यह है कि हमारी इन शालाओं के विद्यार्थियों को उन परीक्षाओं में बैठने का मनाही नहीं होनी चाहिए।

प्रचलित शिक्षापद्धति में और बुनियादी पद्धति में विद्यमान फरक के संवत्स में विनोबाजी और दूसरे लोग

बार-बार जिक्र करते रहते हैं कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बुनियादी शालाएँ अपनी श्रेष्ठता के इस कथन का उपयोग अक्सर अपनी हीनता का आच्छादन के रूप में कर लेती हैं। दूसरे भी इस कथन का उपयोग एक उद्देश्य से करते हैं। हम म से कई लोगों को भय है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष सभार में स्वयं अपने पैरों पर सफलता पूर्वक रहने लग्यक समता प्राप्त कर लेगा तो फिर वह सर्वाधिक-क्षेत्र को छोड़ जायगा। मैं ऐसे कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो अपने सहायक कार्यकर्ताओं को कुछ अपयजन आदि करके अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के विरुद्ध हैं। सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा संचालित बुनियादी शालाओं के कई शिक्षकों से मैंने बातचीत की है कि वे अंग्रेजी का और परीक्षा का विरोध क्यों करते हैं, तो मालूम हुआ कि यह विरोध इस विचार से निकला है कि एक बार ऐसा कर देने का अर्थ होगा विद्यार्थियों को शीरी की तरह अपना स्थान मान बनाने के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरे क्षेत्र के लिए किसी की अयोग्य बना कर सर्वोदय क्षेत्र में बनाये रखने का यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे बैल को केवल जोतने के ही लायक बनाना। मनुष्य-स्वभाव के प्रति इस प्रकार की मनोवृत्ति समूचे रुढ़िगत हिंदू विचार पर छापी हुई है और हमारे विचारों पर भी इसका इतना प्रभुत्व जम गया है कि हमें उसका भान भी नहीं होता है। जितनी जल्दी इन अनिष्ट विचारों से हम मुक्त हों उतना अच्छा। उसके बाद ही अंग्रेजी का और परीक्षा का हमारा विरोध वास्तव में प्रगति षील बनेगा।

६ नयी तालीम को लोकप्रिय बनाना

यह समय नहीं है कि विविष्ट रूप से चलाया जानेवाली कुछ योत्री शालाओं में शिक्षण का जो स्तर रहेगा वह लाखों शालाओं में भी कमी बनाया जा सके। इस विषय में सरकारी शालाओं और सार्वजनिक सस्था द्वारा चरनेवाली शालाओं में कोई फरक नहीं है गो दूसरे पहलुओं से इनम बड़ा मौलिक भेद हो जाता है। तिस पर यह भी अपेक्षा नहीं की जा सकती

जनवरी, '६३]

कि जनता या सरकार कोई भी, किसी एक कार्यक्रम को, भले ही वह सर्वाष्ट्रिय कार्यक्रम हो, पूरा का पूरा अपना सपेगी। वस्तुस्थिति तो यह है कि जो सर्वात्मम है वह स्वीकार किये जाने की राह पर ही रह जाता है। ऐसी श्री जी० बी० शाह ने व्यंग्य किया था कि किसी सुधार को बहुमत से स्वीकार कराने में तीस वर्ष लयेंगे और तब तक वह सुधार पुराना पड़ जायगा।

इसका यह अर्थ नहीं कि शासन हमेशा प्रतिक्रिया षारी ही होता है और किसी भी मौलिक सुधार के कार्यक्रम को शासन से मनवाने की आशा ही नहीं की जा सकती, अथवा हम समय से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जनता हमारे विचारों को ग्रहण नहीं कर सकती। इसका सीधा सादा अर्थ यही है कि जो आन्दोलन सजीव है, तेजस्वी है, और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, वह बराबर नये-नये शोध करता रहेगा और नये विचारों और कार्यक्रमों को जन्म देता रहेगा। इस प्रकार अतीत का उन के विचार प्रचार में आते रहेंगे और नये कार्यक्रमों के नक्षे आलों के सामने रूपित होते रहेंगे। इस पर से यह बात प्यान में आती है कि प्रजातन्त्र की अच्छी से अच्छी सरकार भी औसत बहुमत का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है, उससे बहुत आगे नहीं जा सकती।

और कोई आन्दोलन यदि निरंतर प्रयोगों और शोधों द्वारा जीवित रहता है तो वह भी अपने पिछले विचारों को समाज से मनवा नहीं सकेगा। जिनके पास एक दो ही विचार हैं और लगातार उसी का दोल पीटते रहते हैं तो वे जल्दा ही अवात के राज्य म निबन्धित किये जात है। कुछ ही समय के बाद वे यह भी नहीं जान पायेंगे कि उनका विचार कब मान्य हुआ था और उसी को जब वे दूसरे जाने में देखेंगे तो पहचान भी नहीं पायेंगे।

बुनियादी शिक्षा की सर्वमान्यता के लिए प्रयत्न करते समय हमें इस बात का प्यान रखना होगा। इस पद्धति का विकास २५ वर्ष पूर्व उस समय की परिस्थिति के परिणामस्वरूप हुआ था। क्या हमने तब से अब तक उसमें कोई महत्वपूर्ण नया शोध किया है ? या हम में यह भावना है कि हमने हमेशा

के लिए उपयोगी, और परिपूर्ण पद्धति पा ली है। शिक्षा जगत के सामने समय-समय पर आनेवाली समस्याओं को क्या हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा है और उनके साथ अपने कार्यक्रमों को जोड़ा है? क्या इस सम्पादना का हमें मान है कि यह विश्व और उसके साथ-साथ शिक्षा-विज्ञान इस अरसे में निरन्तर आगे बढ़े होंगे और धरती पर ऐसे भी लोग होंगे जिनको हमारी जैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा तथा उनके हल के लिए वे भी प्रयत्नशील होंगे? बुनियादी शिक्षा आन्दोलन के भविष्य-निर्णय की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर अत्यन्त महत्त्व रखता है। -

मुझे ऐसा लगता है हमारे आन्दोलन को बहुत सारे विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, उससे हमारे अन्दर अपना बचाव करने की एक मनोवृत्ति पैदा हो गयी है और हम कट्टर बन गये हैं। इस कारण हम दूसरों की राय और भावना के प्रति निर्विकारी बन गये हैं और मये विचारों और परिस्थितियों का आधान सुनने लायक नहीं रह गये हैं। इसका उलटा नतीजा यह हुआ है कि विरोध बढ़े होते गये। -

भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार कर लिया है और इसका प्रसार करने का बचन दिया है। इससे वर्तमान परिस्थिति किसी तरह सुलझी नहीं। शिक्षा शासन का धिपय है, पर शासन के अधिकारियों में इसके प्रति अत्यल्प धडा है। अतः वे इस मामले को दृढ़ से छू भर देते हैं, इससे केन्द्रीय दबाव छोड़कर इसे कुछ आगे बढ़ाने के हमारे सारे प्रयत्न विफल होने के सिवा और कुछ नहीं होता।

कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि यह सब सामाजिक क्रान्ति से ही ठीक हो सकेगा। सामाजिक सदम का प्रभाव शिक्षण के स्वरूप पर पड़ता ही है। उदाहरण के लिए जो समाज वर्गभेद के आधार पर खड़ा है और उसी की आगे भी चलाने में विश्वास करता है वह निश्चित रूप से अपनी शिक्षा-पद्धति में वर्गभेद पर जोर देगा ही। यह भी सही है कि अक्सर सरकारों को खासकर भारत सरकार को जो निष्कलता के लिए बदनाम है, कुछ हिलाने में ये क्रान्तिकारी

घटनाएँ सहायक होती हैं। पर क्रान्ति कैसी! किन्हीं हम ग्रामदान आन्दोलन के रूप में भूमि-सम्बन्धी एक क्रान्ति के लिए काम कर रहे हैं। मान लें भारत में छात्रों की संख्या में ग्रामदान हो गये हैं। वह शैक्षणिक मोर्चे को किस तरह प्रभावित कर सकेगा? क्या इससे आज नौकरी के बढ़ते हुए अवसर जो मुद्रिजीवी युवकों को गाँवों से दूर जाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं वे रतम हो जायेंगे या कम होंगे? क्या यह प्रवाह बुनियादी शिक्षा के प्रति शहरी लोगों के विरोध को खतम करेगा?

कोई देवी घटना भी हमारी सारी समस्याओं को एक सटके में हल नहीं कर सकती। एक-एक करके हमें उनका सामना करना होगा और उन्हें हल करना होगा। हमारी पहली कठिनार्थ यह है कि बुनियादी शिक्षा के प्रति देहाती लोग भी बेरुखी बरतते हैं। उनके मन में संशय है और यह भी सही है कि सरकार ने बुनियादी शिक्षा को एकदम निम्न स्तर में टकेल दिया है। शिक्षा के तीन स्तर हैं :—पहला ऊँचा स्तर पब्लिक स्कूल का है जो शासकवर्ग के बच्चों के लिए है; दूसरा, साधारण स्कूल जो सामान्य बुद्धि जीवी वर्ग के लिए है और तीसरा, बुनियादी शाला जो देहाती लोगों के लिए है। इस कठिनार्थ को यों दूर किया जा सकता है कि बुनियादी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण का द्वार खोल दिया जाय जो आज बंद है। लेकिन आज की परिस्थिति में हमारे लिए यह देना ही ज्यादा कहा जायगा, लेना कम। बजाय इसके होना यह चाहिए कि वेना लेना दोनों ही दोनों के लिए बराबर हो। फिर भी थोड़ा बहुत समझौता आज की स्थिति में भी वाछनीय है जो कि आगे के बड़े कदम के लिए तैयारी का काम सिद्ध हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का मामला ही लें। हमारी दलीलें प्रवाहधन्य हो गयी हैं, स्थिति लेकिन यह है कि माया-संबन्धी हमारे मतभेदों के कारण विश्वविद्यालयों और प्रशासन में अंग्रेजी को हटाने के मार्ग में गंभीर कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं। ऐसी परिस्थिति में उसे सेकेण्डरी दर्जों से स्वीकार करना उचित नहीं होगा। उसे देर से दामिल करने की माग हम ने यह मान

कर की कि कोई भी विदेशी भाषा सीखना ९१० साल की अपेक्षा १३१४ साल की अवस्था में आसान होता है। बल्कि तब हमें अंग्रेजी सीखाने की अधिक सक्षम पद्धति खोज लेनी होगी ताकि जो विद्यार्थी बुनियादी शाला में सातवें या आठवें दर्जे में अंग्रेजी सीखने लगेगा वह साधारण स्कूलों में उससे भी पहले के दर्जे में अंग्रेजी सीखनेवाले स्तर के की बराबरी कर सके।

लेकिन इसका अगला महत्त्व का कदम यह होगा कि जहाँ कोई भी आंदोलन आरम्भ हो रहा जनमत तैयार हो। इस दिशा में हम अधिक कुछ नहीं कर पाये हैं। इसके लिए हम नयी तालीम की ओर एक दौखणिक आंदोलन की दृष्टि से देखना होगा, यज्ञाय इसके कि यह पद्धति के लिए आवश्यक एक प्रतिन्यामान समझी जाय। किसी भी आंदोलन को सामयिक समस्याओं और मामलों से संपर्क रखना और जनमानस को उकसाते रहना आवश्यक है। उसे निरंतर समानधर्मी आंदोलनों और दृष्टियों से संपर्क रखते हुए खुद को समृद्ध और विशाल बनाने की प्रयत्नशील रहना चाहिए। जनता के सामने विद्यालय मोर्चे प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट मामलों के अनुकूल जन-मानस प्रभावित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

इसके लिए शिक्षा-पद्धति के विभिन्न तत्वों की अलग-अलग लेकर चलना ही अधिक सफल होगा, अनिश्चित इसके कि सब को एक गठरी में राख कर चला जाय। जो विषय बुनियदी बुनियादी शिक्षा की पद्धति न होने चाहिए, बल्कि शिक्षा-सामान्य की समस्या होनी चाहिए, फिर उन का संबंध बुनियादी शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आज की अनुशासनहीनता की ज्वलंत समस्या को लें। इस समस्या के मूल में निहित कारण क्या हैं? उन समस्याओं की सुझाने में बुनियादी शिक्षा की देन क्या है? बुनियादी शालाओं का हमारा अनुभव क्या है? क्या हमारे पास कोई आधार-भूत सामग्री है जिस पर भरोसा किया जा सकता हो? पद्धति के कौन से ऐसे तत्व हैं जो सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं, जिन्हें हम प्राप्त कर सके हों? इस समस्या को सामने रख कर हमने क्या अपनी शालाओं में प्रयोग किया है?

इस समस्या पर राष्ट्रव्यापी विचार-चर्चा का आरम्भ ही नहीं, बल्कि अपनी शालाओं में हम इस पर प्रयोग भी करने होंगे जिस से अधिक सक्षम पद्धतियों का विकास हो सके।

इसी प्रकार राष्ट्रीय एस्तरा की समस्या को ले सकते हैं। शालाएँ किस प्रकार उसे प्रेरित कर सकती हैं? इसमें समाज विज्ञान के अध्ययन का और सामूहिक जीवन का स्थान क्या होगा? इस दिशा में बुनियादी शालाओं ने किस प्रकार की सफलता प्राप्त की है?

अथवा बड़ी शर्या में टेक्नीकल व्यक्तियों की आवश्यकता का ही प्रश्न लें इसका भी संपन्न बुनियादी शिक्षा में हो सकता है। विद्यार्थियों में तकनीकी मनोवृत्ति का समुचित विकास करने के लिए किस प्रकार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पद्धति आवश्यक है? सरकारी और मौखिकता का वाग्दता निरवृत्त पैमाने पर कैसे उदायी जा सकता है? इन विषयों में बुनियादी शिक्षा कहा तक सहायक सिद्ध हो सकती है?

इन चर्चाओं को प्रारम्भ करते समय हम ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ से द्वार खुला रहे। यदि हम चाहते हैं कि इन चर्चाओं से दूसरों को लाभ पहुँचाना है तो हम भी लाभान्वित होने को तैयार रहना चाहिए। देश में कई समस्याएँ और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शिक्षा पद्धति और विचार काफी प्रगतिशील हैं, पर व समा मामलों में हम से दूर दूर एकत्र नहीं हैं। हमें प्रयत्न करना होगा कि किस किस क्षेत्र में वे और हम सहमत हो सकते हैं। हम यह खोजें और फिर इन विषयों के अनुकूल जन-मानस शिक्षित करने का हमें संयुक्त अभियान करना चाहिए। हो सकता है हमें बुनियादी शिक्षा का विशिष्ट प्राथमिकता न देते हुए शिक्षा-क्षेत्र के शिक्षा-मसलों की हाथ मलना पड़े। शिक्षण की सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना एक ऐसा ही प्रश्न है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों में छिछोरापन। तीसरा महत्त्वपूर्ण विषय है शिक्षा में एन० सी० सी० ट्रेनिंग का समाविष्ट अनिवार्यता। हम यदि यह मान करें कि एन० सी० सा० की ट्रेनिंग [शेष पृष्ठ १६८ पर]

वालकों की यह दुर्दशा और उपेक्षा क्यों ?

श्रीकाशिनाथ त्रिवेदी

आज अपने इस प्राचीन और पुरातन देश में हम नय-निर्माण की बड़ी-छोटी योजनाएँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में लगे हैं, उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ बन रही हैं, नये-नये कल-कारखाने की योजनाएँ चल रही हैं, बीमारियों से जूझने और उनके कारणों का निवारण करने के यत्न हो रहे हैं, खेती की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, ज्ञान-विज्ञान की और तंत्रशास्त्र की शिक्षा का विकास हो रहा है। अभी-अभी देश की सीमा पर युद्ध की स्थिति खड़ी हो गयी, तो हमारा ध्यान शास्त्रात बढ़ाने और देश के सारे नौजवानों को शस्त्रास्त्र चलाने की विद्याएँ सिखाने की ओर जोरों से गया है, और अब हम सोच रहे हैं कि प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्व-विद्यालय तक ऐसी कौनसी योजनाएँ चलायें जिन से देश का बच्चा-बच्चा, नौजवान और नवयुवती सब कोई युद्ध के सैनिक बनने की कला और विद्या सीख सकें। लगता है कि केंद्र का शिक्षा-मन्त्रालय भी इस बारे में बड़ी गंभीरता और तत्परता से कुछ सोच रहा है और राज्य-सरकारों के शिक्षा-विभाग भी इस विषय में अपनी-अपनी योजनाएँ बनाने और अपने-अपने लक्ष्य स्थिर करने में लगे हैं। सारे देश में व्यापक लोक-आयुति की ओर देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की एक ओरदार हवा पैदा हो रही है। तात्कालिक दृष्टि से इस सब का अपना उपयोग है, महत्व है, मूल्य है, आवश्यकता भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इतने काम से हमारा सब काम बन जायगा।

जरा लंबी निगाह से और गहराई में उतर कर सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम अपने समूचे देश में इस छोर से उस छोर तक जिस मानवीय

पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं वह आज की हमारी पूँजी पर अच्छी तरह पाम नहीं सकेगा। जितना भी कुछ जागेगा उसमें अनेक प्रकार का भारी झुटियाँ, कमियाँ और दोष रह जायेंगे। क्यों कि जिस मानवीय माल और मसाले को हाथ में लेकर हम नये संदर्भ में मेहनत करना चाहते हैं उस माल-मसाले की बुनियाद बहुत कच्ची, खोटासी और गलत तत्वों से बनी हुई है। जिस की बुनियाद में दोष है भारी गलतियाँ और सराबियाँ भरी पड़ी हैं उसे हम किसी ऊँची और मजबूत हमारा के रूप में नहीं देख सकते। कच्ची बुनियाद पर खड़ी की गयी ऊँचाईयाँ अक्सर मामूली-सा घकका खाकर गिर पड़ती हैं। यह हमारा आये दिन का अनुभव है।

इस लिए आज कच्ची बुनियाद और कच्ची कुर्सियों पर जिनके जीवन की मंजिलें खड़ी हुई हैं उन पर सारे देश में बेहिसाब धन, बेहिसाब समय, बेहिसाब शक्ति और बेहिसाब साधन खर्च करने का जो लंबा-चौड़ा रास्ता खुल गया है उसकी उपयोगिता में हमें सहज ही संदेह होता है। यह बात दूसरी है कि आज की हालत में और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए लाचारी की सूरत में बही सब करना पड़ रहा है। पर यह भयाँदा आज के लिए हो सक्ती है, कल, परसों, तरसों के लिए तो नहीं। तो क्या हम सिर्फ आज का सोच कर रह जायेंगे, कल परसों की किन्न नहो करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो कहना चाहिए कि भारी धोखा होगा। इसलिए इच्छा होती है कि समस्या का जो एक गहरा और दूर तक असर डालनेवाला अजूता पहलू है उस पर भी हमें तात्कालिक पहलू के साथ ही संजीवनी और सुलतदी से सोचना होगा और शायद उसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी देनी होगी, नहीं तो

जो कुछ चाहते हैं, देश में ऐसी ताकत और तबीयत पड़ी करना चाहते हैं शायद वह पड़ी नहीं हो पायेगी।

अपने इस लेख में मैं आम तौर पर आज का भारतीय परिवारों में बंटेनेवाले बाल बचन को कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दुनिया के सभी समस्तदार लोग मानते हैं कि शांति मनुष्य-समाज की बुनियाद में पैदा है। शांति है, तो मनुष्यों की दुनिया है, बालक नहीं, तो यह दुनिया भी नहीं। इतनी बड़ी और बुनियादी हस्ती जिस शांति की है, उसके जीवन को ठाक दग से समालने, सजाने का काम देश में चहुँओर नहीं बला तो सोचिए कि उसके कितने गदरे और दूर तक प्रभाव डालनेवाले परिणाम होंगे। आज हमारे घरों में बालक की क्या हालत है? अगर घर में बालक नहीं है और नहीं आ रहा है तो हमारे घरों में उसके लिए भगवान से भीख माँगी जाती है। मान मित्र, व्रत, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य श्राद्ध-भूक, दवा दारू, तीर्थ-यात्रा आदि नाना उपायों से हमारे घरों और परिवारों में शांति का आवाहन किया जाता है। माता पिता, पति-पत्नी, सगे-सबधो, मित्र-परिचित सब को चिंता बनी रहती है और सब इसा कीगिश में रहते हैं कि घरमें बच्चा आवे। एकतरफ समाज में बच्चे के लिए इतनी औरदार भूल है और दुर्भाग्य से दूसरी तरफ आय हुए या आने वाले बच्चे के बारे में हमारी घोर उपेक्षा है और भारी अमान है। जब तक इन दोनों छोरों के बीच कीक पट्टी न बैठे, तब तक हमारे देश के घरों में और परिवारों में बच्चों की तो फजीहत ही फजीहत चलासिद।

हमारे लोक-जीवन की असगतियों का कोई पार नहीं है। एक ओर हम मानते हैं कि बच्चा भगवान की देन है। हमारे बच की बात नहीं है कि हम जब चाह, बच्चा हमारे घर में या हमारी गोद में, तभी आ जाय। अनुभव से हमने यह माना है कि जैसे मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं, वैसे ही जन्म भी उसके बश का नहीं। वह निमित्त बन सकता है, पर मुख्य कर्ता वह नहीं। गाँठ में यह अनुभव है। फिर भी नित्य

के व्यवहार में यह लगभग भूल जाते हैं और यही मानने लगते हैं कि बच्चा तो हमारी पैदा की हुई चीज है, हमारे बीच उधको बिछाव ही क्या? हमारे लिए वह लौंडा है, छोकरा है, हमारा नोकर है, चारूर है, फामासरदार है अगर नहीं है तो उसे होना चाहिए, वह होता नहीं दीपता तो मार-मार कर उसे वैसा बनाने की कोशिशों में जमान आसमान एक कर देते हैं। कहते हैं कमबख्त, लौंडा है हमारी ही नहीं मुनता। मस्तक यह हुआ कि आज हमारे घरों में बालक भगवान की मेची निभूति नहीं, महज इनसान का औलाद बन गया है, और इनसान है कि उसे अपनी दौलत समझ कर उसके साथ पैसा भी चाहता है व्यवहार करता है। कहीं, किसी तरह की रोक-टोक उससे छिपे नहीं। नतीजा यह है कि हमारे बीच हमारे ही अपने निराश बालकों का जीवन इस तरीके से रीतता है, मातों कई राशियों के बीच में ब आ फँसे हों। अकसर घरों में घर के बड़े बड़े घर मुख से शाम तक भावम बच्चों के साथ इतना बेता और जगली बरताव करते रहते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मार-पीट, डाँट डपट, दुतकार-फटकार, गाली-गलौज, सजा इनाम, आदि की ऐसी शङ्गी लग जाती है कि भगवान ही जाने अपनी किस ताकत के बच्चे यह गन्हा-सा बालक अकेला, अनाथ, लाचार, इन सब भारी मुसामतों की शेलकर, पचा कर और डेल कर भी हमारे बीच जी पाता है। अपनी तरफ से तो जाने-अनजाने हम उसके जीवन को दुखी बनाने में कोई कसर नहीं रखते।

आज भी हमारे घरों में बच्चा हमारा गुलाम है, उसे हमारे पीछे पीछे घिसट घिसट कर चलना होता है, घर में उसकी अपनी कोई कीमत नहीं, धकत नहीं, हस्ती नहीं, उसके लिए घर में उसकी अपनी कोई चीज नहीं। सारी चीजें बड़ों के लिए आती हैं, बड़ों के लिए बनती हैं रब्बों की उन में से भीख के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। घरों में बच्चों की किसी तरह की कोई आजादी नहीं। न वे अपने मन का और जरूरत का कुछ खा सकते हैं, न पी सकते हैं,

न पहन सकते हैं, न खेल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। हर चीज में एक मजबूती उनके सामने मौजूद रहती है। यह मजबूती जन्म के दिन से शुरू होती है और मरते दम तक बनी रहती है। अपने बच्चों को हम हर तरह की मजबूरियों से अकड़ देते हैं। भगवान की कमी यह मशरू नहीं रही, पर जहाँ हमारा मतलब आता है, हमारे मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, स्वार्थ-लोक आदि का प्रश्न आता है हम भगवान की परवाह ही कहाँ करते हैं, जो बच्चे की परवाह करने का हमें ध्यान आये। हम तो अपने मोह में और स्वामित्व के अपने अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि बालक को उसके सच्चे स्वरूप में जान समझ नहीं पाते। आज हमारे परिवारों में हमारा ही बच्चा अमतिष्ठित है, यह इतना पशु और विषय है कि जिसका हिसाब नहीं। जिस बालक का जीवन ऐसी मजबूरियों मुसाबतों और मोहवाजियों में बीतता हो वह बच्चा बन कर जीवन की ऊँची से ऊँची मजिल पर पहुँचे तो वह किस ताकत के मरोसे पहुँचे ? हमने उसके होसके तो सारे परत कर दिये जब वह मासूम बच्चा था। बड़ेपन में हम उसे जोश दिलाने और उसका होसला बढ़ाने की जो कोशिशें करते हैं वे अकसर इसी लिए नाकाम होती हैं कि हमने बचपन में उसके होसलों को, जोशो-नवरीश को, उत्साह और उमंग को अपने हाथों बेदरती से दबा दिया था।

जिस देश में बालक को भगवान की तरह पूजने की पवित्र परम्परा बनी थी, जिसमें आज भी हिन्दू परिवारों की माताएँ और बहनें पीतल, लॉवे, सोने, चाँदी या पत्थर के बालकृष्ण को बड़े भक्ति भाव से पूजती हैं, उसी देश में हाइ-मास का, हँसता-बोलता, रोता-भाता जीता जागता, बालक आज इतना दुखी क्यों है ! उसे सही दृष्टि से देखने और उसके साथ सही-सही व्यवहार करने की हमारी बुद्धि, शक्ति और भावना की किस का घाप लग गया है कि आज हमारे ही बालक हमारे हाथों इतना नारकीय कष्ट पा रहे हैं ! यह एक सारी समस्या है, जिसका जवाब देश के कर्णधारों को और साधारण नागरिकों

को जीजान से मेहनत करके खोजना है। यदि हमने उसके लिए समय रहते नहीं सोचा और हमारे घरों में, समाजों में और शिक्षा-संस्थाओं में बालकों के साथ आज के जैसा ही गलत और जगली व्यवहार चलता रहा, तो खर है कि हम अपने देश में ऊँचे दर्जों का बढ़िया नागरिक कभी लड़ा ही न कर पायेंगे और हमारा नागरिक धन आज से भी अधिक खीन होता चला जायगा।

समाज में जिस तरह हमने अछूतों को अमतिष्ठित किया उसी तरह लिवों और बालकों को अमतिष्ठित रखा, बालकों में भी हमने वालिकाओं को हीन माना और अपने नित्य के व्यवहार में उन्हें अपनी समस्ति समस्त कर बिवाह और शादी के मामलों में उनको सौदे की चीज बना लिया। आज हमारी सयानी बहन बेटी ब्याह के बाजार में बेचो खरीदी जाती है, उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जो ब्यादा खोली लगावा है, बहन बेटी को उसके घर जाना पड़ता है। जो हालत गाय-दोर की है वही बहन बेटी की भी है। हमारी पढ़ी लिखी, सुपरी सम्पन्न बहन बैटियाँ भी इस भयंकर मजबूती से बच नहीं पातीं। बेटी के बाप को समाज इस खुरी तरह नीचता है कि उसका इज्जत-आवरु के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। बेटी घर में ऊँचारी नहीं रह सकती। उसके हाथ को जैसे भी बने, लाल-पीले करने ही होते हैं। इसलिए माता पिता पाप का पैसा कमा कर अपने ब्याही (समथी) और दामाद को रिहाते हैं और बेटी से छुड़ी पाते हैं। बहन-बेटी के नाते समाज में स्त्री का यह जो अपमान जनक स्थान बन गया है, इस कारण घर में बेटी का जन्म घरवालों के लिए अघिघाप का सूचक हो गया है। इसको एक बड़ा भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि आज सन् ६२-६३ के इस जमाने में भी हमारे देश में ऐसी माताएँ मौजूद हैं, ऐसे पिता और पात्क मौजूद हैं, जो बराबर घर में जनमी अपनी बेटी को मृत्यु-कामना रखते रहते हैं। वह बच्चेपन में ही किसी तरह मर जाय तो माँ-बाप को एक बड़ी चिन्ता ॥ छुटकारा [शेप प्रुड २०५ पर]

चीन भारत-संघर्ष का विकल्प

श्री शंकरराव देव

[यह लेख श्री शंकररावजी के एक भाषण के आधार पर तैयार किया गया है। यह भाषण उन्होंने २० दिसंबर '६२ को नागपुर में दिया था। इस संदर्भ में एक घात की ओर हम पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं। इसी मास की १ तारीख को प्रधान मंत्री नेहरू ने चाउ एन छाई को लिखे अपने पत्र में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की बात सुझायी है। यद्यपि इससे पहले भी एक बार संसद में और एक बार अपने रेडियो भाषण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख पण्डित जी ने किया है, फिर भी अधिकृत रूप से उनका यह सुझाव इस मास की ता० १ के पत्र में ही पहली बार हुआ है। सर्वे सेवा संघ के नवंबर '६२ के बड़ली संमेलन में, सेवामाम के दिसंबर के शांतिवादी कार्यकर्ता-संमेलन में यह सुझाव पहले ही प्रस्तुत किया गया था। उसी संदर्भ में श्री शंकररावदेव का यह भाषण हुआ था। कोलंबो में एशियाई ६ राष्ट्रों की परिषद् हो रही थी तब सर्वे सेवा संघ की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण और श्री शंकरराव देव ने पंचकैसले के सुझाव की दिशा में प्रयत्न करने के संबंध में कोलंबो-परिषद् के सदस्यों का तार भेजा था। हमें प्रसन्नता है कि आखिर पण्डित जी ने अपनी ओर से चाउ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समस्या को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है। सं०]

गत ४-५ वर्षों से मैं सार्वजनिक आन्दोलनों में भाग नहीं लेता रहा। एक प्रकार की निवृत्ति अपना ली थी। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है कि मेरी वह मनोवृत्ति बदलने लगी है। मुझे इस वक्त आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक जन-आन्दोलन खड़ा किया जाय। परिस्थिति मुझे इतनी भयानक दीख रही है।

लम्बे अरसे के बाद भारत स्वतन्त्र हुआ था। भारत में आज जिस प्रकार का लोक-स्वातन्त्र्य हम देख रहे हैं वैसे लोक-स्वातन्त्र्य पहले कभी यहाँ नहीं था। यह स्वातन्त्र्य जब प्राप्त होने को था उस प्रतिकाल में भी उस पर कई प्रकार के सङ्कट आते जनयरी, '६३]

रहे और उस समय के नेताओं को उस स्वातन्त्र्य की रक्षा की चिन्ता लगी हुई थी। उन्हें मय था कि उस स्वातन्त्र्यवृक्ष का नन्हा पौधा कहीं खूब न जाय। लेकिन गांधीजी ने उसे अपने खून से सींचा और अपने बलिदान से उसकी रक्षा की। तब जाकर भारत का विकास-कार्य प्रारम्भ हुआ।

प्रारम्भिक सङ्कट भले दूर हो गया था, लेकिन दूसरे कई भयानक सङ्कटों की भीषण छाया उभरने लगी। भारत की भूमि में उन सङ्कटों की जड़ें बहुत पहले से ही जमी हुई थीं। सब इस बात से भयग्रस्त थे कि देश में जो आपसी फूट है, धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, प्रदेश आदि नाना निमित्तों से एक दूसरे को

अंग करने की जो मनोवृत्ति है वह भारत को फिर से भयानक सङ्कट की आग में कहीं शौंक न दे। देश के सामने 'भावनात्मक एकता' एक समस्या बन गयी थी और इसीलिए राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का कार्यक्रम एकमेव महत्त्व का कार्यक्रम घना और राष्ट्रीय एकता प्रतिष्ठापन पर हस्ताक्षर करने का आयाजन व्यापक पैमाने पर किया गया। उस प्रतिष्ठापन में यह भी है कि आपसी मतभेदों को शान्तिपूर्ण तरीकों से मिटाया जाना चाहिए इसलिए इसी में ऐसे प्रसंगों में हिंसा का सहारा नहीं देंगे। उस प्रतिष्ठापन में एक सभ्य-समाज (सिविलाइज्ड सोसायटी) की कल्पना की गयी है। याना एक ऐसा समाज निर्माण करने की आकांक्षा उसमें निहित है जिसमें मानवीय सम्बन्धों में उपरिष्ठ होनेवाले हर एक मतभेद को विवेक से मुलमाया जायगा, किसी प्रकार का हिंसात्मक उपाय नहीं अपनाया जायगा। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि राष्ट्र की प्रगति तभी सम्भव है जब हम आपसी, मतभेद शान्ति से हल करने में श्रद्धा रखें और वैसा एक अलिखित नियम बन जाय। यह किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में राष्ट्र के अन्दर अराजकता फैलने और राष्ट्र के विकास-कार्य के रुक जाने का खतरा है।

आज प्रश्न यह है कि आपसी सहयोग और विवेक की इस समस्या पर राष्ट्र के दायरे में ही विचार करना क्या काफी है? निश्चित हा काफी नहीं है। आज किसी भी समस्या का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही करना पड़ता है। विवेकपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट दीखेगा कि अकेले राष्ट्र की चिन्ता करना काफी नहीं है। आज व्यापक भूमिका में ही सोचना अनिवार्य है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि दूसरों के साथ कोह, शान्ति और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना मानव का स्वभाव है और यही जगली समाज और सभ्य समाज में फर्क है। सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना मानव का स्वभाव तो है ही, साथ ही आज के वैज्ञानिक युग में परिस्थिति का तकाजा भी है। क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक

सृष्टि अन्त और व्यापक है। सृष्टि का यह अर्न्ततत्वा और व्यापकता और कल्पना का विषय नहीं रही। इसलिए कोई भा विचार अवश्य व्यक्ति, अथवा समूह या अकेले देश का ही करने से काम नहीं चलेगा, समूचे विश्व का ही विचार करना होगा। गांधीजी ने सर्वोदय का भी अर्थ यही किया था कि सर्वोदय वह है जो सबका कल्याण करे। यह अब नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य नहीं रह गया है, विज्ञान ने इसे भौतिक मूल्य बना दिया है।

"बहुधैर्यं गुरुमन्त्रम्" और "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" आदि सारी अनुभूतियाँ यह आध्यात्मिक जीवन में हुना करता था, अब विज्ञान के कारण उन्द् भौतिक ज्ञान का अनुभूतियाँ बनाना होगी। मानव के प्रयत्न उस दिशा में हो रहे हैं। जरूरी है कि मानव के उस प्रयत्न में जो भी बाधा आये उसे दूर किया जाय और उस आकांक्षा और प्रयत्न में उ रुकता लायी जाय। विज्ञान के कारण विश्व की 'सभ्य समाज' का रूप देना अनिवार्य हो गया है। केवल राष्ट्र के अन्दर का समाज सभ्य बने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जगल नीति बनी रहे—ऐसी विसंगति आज नाकाम सिद्ध होनेवाली है। क्योंकि आज सारा विश्व एक हो गया है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जगल नीति का व्यवहार हाता है तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर भी अवश्य पड़ेगा। सभ्य के प्रबुद्ध मानव इस सत्य को समझ गये हैं, इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में स्नेह, शान्ति और सद्भावनापूर्ण भाव लागू करने के हेतु से कई सन्धियाँ भी बनायी हैं। व्यक्ति का जीवन आज विश्व जीवन है। मानव एक प्रकार से विश्व नागरिक भा है वैदिक भाषा में वह 'विश्वमानव' है। संयुक्तराष्ट्र सच दिवस आज सारे राष्ट्रों में मनाया जाता है। सर्वत्र आकांक्षा व्यक्त की जाती है कि संयुक्तराष्ट्र सच शक्तिशाली हो, सर्वत्र शान्ति और समाधान स्थापित हो। हर कहीं यही आकांक्षा है और इसी दिशा में प्रयत्न है। साथ ही यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस प्रयत्न की गति धीमी है, जमाने के तकाजे के अनुरूप उसकी गति नहीं है।

इसका अर्थ यह है कि इन प्रयत्नों में कहीं बाधा अवश्य है।

यद्यपि सृष्टि मोतिक नियम के अनुसार व्यापक और अनन्त है, फिर भी आन मानव का मन व्यापक और अनन्त नहीं बना है, सकुचितताओं से ऊपर नहीं उठा है। इसीलिए मानव का मनोव्यापार सृष्टि के ज्ञान और नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा है और इसका प्रभाव विश्व-जीवन पर भी पड़ता ही है। विश्व तो अनन्त है, पर उसकी अनुमति नहीं हो रही है। क्योंकि मन अर भी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र आदि सकुचित कल्पनाओं के शिकने में तकड़ा हुआ है। गांधीजी कहते थे कि राष्ट्रीय नागरिकत्व और और विश्व नागरिकत्व के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। विचारवान लोगों का भा कहना है कि यदि मानव का मन अक्षमता और व्यापकता का विद्या में निकसित नहीं हुआ तो विश्व सदा निश्चित है।

इससे हमारी विद्या स्पष्ट हो जाती है कि आज हमारे सामने जो समस्या है उस पर हम किंच भूमिका से विचार करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्रीय नागरिकत्व और विश्व-नागरिकत्व में कोई विरोध नहीं है। देश के आंतरिक मामलों की तरह ही राष्ट्रों की भी आपसी मतभेद शांति और समाधान के तारकों से दूर कर लेना चाहिए और इस मूल्य को मान कर आज की समस्या का विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए— यह महा भूमिका है।

विज्ञान का विकास और प्रगति शस्त्रबल पर आधारित नहीं है, बल्कि विवर और सहकार पर आधारित है, और यह नियम हम ने राष्ट्र के आंतरिक मामलों में स्वीकार किया है, अब अंतर्राष्ट्रीय मामला में भी स्वीकार कर लेना होगा। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में जो भी मतभेद उत्पन्न हों वे यदि आरसा बातचीत से सुलझते नहीं हैं तो फिर उन्हें पचने से ठीक ठीक देना चाहिए। सर्व सदा सध के बड़हा और सेवामात्र के समेतों में जो निवहन स्वीकृत हुए हैं उनमें यही शब्द प्रयोग हुआ है। हाल ही में प्रधान मंत्री नेहरू ने मा कहा है कि चीन के विचार के पड़ने का स्थिति में चला जाए और

भारत की सद् अनुमति दे तो वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापक के सामने यह समस्या रखने को तैयार हैं। राष्ट्रों की आपसी समस्या शांतिमय उपायों से सुलझनी चाहिए— यह अंतर्राष्ट्रीय आचारसंहिता है। और इसी के अनुरूप पण्डितजी का यह कथन है। देश में शांति स्थापित करनी है तो विश्व शांति स्थापित होनी चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करनी है तो देश में शांति स्थापित होनी चाहिए। यह आज सदा जीवन धर्म बन गया है। इस ओर मानवता की चेतना जगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार देश के अंदर के लोगों से कहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रों से भी कहना होगा कि 'जातु को अपने हाथ में न लो'।

यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रों में जो आंतरिक व्यवहार-शांति अपनाया गया है उसके पाठे आज भी पाठराशि ही आत्म आधार (संस्करण) है। तब प्रश्न उठता है कि वो राष्ट्रों से पचनेवाला मान्य कराने के पीछे अति आचार (संस्करण) क्या हो। तो आज उत्तर यही दिया जायगा कि वह आधार पाठ्य शक्ति हो सकता है। और उस शक्ति का उपयोग करने लिए समुक्त राष्ट्र एक को घारे घारे मजबूतता मिलता जा रहा है। समुक्त राष्ट्र सध के पास अपनी कोई सना नहीं है, परन्तु उसके सदस्यराष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर उसके काम के लिए अपना सनाई भेजने लगे हैं। लाकन क्या जान का विधि में इस प्रकार का सम्पत्ति अततागत्वा प्रभावशाली और पारणामकारा हो सकता है! महा नमराप में नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज इस शक्ति से सत्य, न्याय और नाव का स्थापना नही हो पा रहा है। पिछले जमान में शस्त्रास्त्रों का उपयोग करके कोई एक जातता या और यह सदाय कर सकता था कि उस न्याय भिन्न है। क्योंकि जीत का न्याय समझना उनका संस्कार था। 'तब भी विजयो मृति धुवा नीति मतिमम।' लेकिन आज हथियारों का स्वरूप एसा हो गया कि उनके प्रयोग से दोनों हा पड़ों का सर्वनाश हो जाने का भय रहता है। किसी एक की हार और दूसरे की जीत जैसी स्थिति अब नहीं रही। इसीलिए सत्य, न्याय और नीति की

स्थापना करने के उद्देश्य से भी इन हथियारों का सहारा लेने में सवार की आस्था नहीं रही। क्यूबा के मामले में युद्ध की सारी तैयारी हो जाने के बावजूद सुशेव ने अपना कदम पीछे ले लिया। उस पर हला हुआ कि वह कागजों शेर से डर गया। उससे पूछा गया कि तुम साम्यवाद का क्या मला कर सकोगे? उस पर सुशेव ने जवाब दिया कि वह कागजों शेर से मले ही डरा हो, लेकिन उसके पास मिसौल्ल है। इसलिए हम खुश्नोव से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह "यतो धर्मः ततो जयः" वाली भद्दा से युद्ध करने को तैयार हो। जो लोग इस वचन पर भद्दा रख कर सत्य की स्थापना के लिए युद्ध को धर्म मानते थे उनकी भद्दा प्रामाणिक होते हुए भी उसके परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनकी यह भद्दा भ्रमात्मक थी। वह जय सत्य की नहीं थी, शास्त्र की थी। यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि सशरक शस्त्र-सभार का अपरिमित विकास तो हुआ है, लेकिन उसी अनुपात से सत्य और नीति का हाव ही हुआ है। सशर को जैसे-जैसे वह मादम होता गया कि शस्त्राखों का प्रयोग यानी सैन्याह, तेरे तेरे शस्त्रों से सत्य की स्थापना करने पर भद्दा घट गयी। यह स्वामाधिक ही था। इसके बावजूद यदि भारत उस हिंसक शक्ति को अमानते और विकास करने की बात सोचता है तो यह भी स्पष्ट है कि दूसरों के मुकामिले में विकास करना आज की स्थिति में भारत के बूते के बाहर की चीज है। इस के अलावा वह असंभव संभव हो भी जाय तब भी उससे समस्या मुलानेवाली नहीं है।

इसलिए यदि कोई कहता है कि हमें हिंसा से भिन्न किसी दूसरी शक्ति का विचार करना चाहिए तो उसे देशद्रोही या मानवद्रोही नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार जो लोग दूसरी शक्ति को आजमाने की बात सोचते हैं उन लोगों ने यत १५-१६ दिसंबर के सेवाग्राम के सम्मेलन में सशर भर की जनता का आवाहन किया और पंचरैखले का निचार प्रस्तुत किया। समस्या का समाधान खोजने की दृष्टि में दोनों राष्ट्रों के बीच परस्पर बातचीत होनी चाहिए, साथ ही जनता के बीच उस दूसरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए नयी ताळीम]

ताकि बातचीत के लिए जनता का मानस अनुकूल हो सके। इस भूमिका से सोचें तो यह दूसरी शक्ति कौन सी हो सकती है? उत्तर स्पष्ट है कि वह दूसरी शक्ति यही है जो गांधीजी और विनोबा जी की पद्धति से प्रकटित हुई है। वह है अहिंसा, प्रेम और सहकार की शक्ति। लोगों में भी यह विश्वास जागृत करना होगा कि उस पद्धति से किया जानेवाला प्रयत्न विश्व-शांति का पोषक ही होगा। अन्यथा भारतीय परंपरा पर बड़ा आघात पहुँचेगा।

इस अहिंसक शक्ति पर विश्वास करनेवाले लोग यह नहीं कहते कि चीन के आक्रमण के सामने भारत अपना मस्तक छुका दे। उनका कहना इतना ही है कि दोनों राष्ट्र साथ साथ बैठकर समस्या मुल्ला लें, आवश्यकता हो तो किसी तीसरे तटस्थ की मदद लें, और यही उनके पंच-पैखले के सुशेष का अर्थ है।

यह हमें स्वीकार करना होगा कि जिस प्रकार हिंसकता में सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अहिंसा में भी पर्याप्त सामर्थ्य आवश्यक है। अहिंसा में माननेवालों को अपनी अहिंसा में यह सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर समय प्रयत्न करने का अधिकार है और उनके ऐसे प्रयत्न में, आज की परिस्थिति में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के अणुस्तर-विरोधी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वे तत्त्वतः अहिंसा में मानते हैं, लेकिन जनता अहिंसक उपाय काम में लेने को तैयार हो इससे पहले जनता को ठीक तरह से उसके लिए शिक्षित करना चाहिए। लोगों को यह अहिंसा की शिक्षा देने का काम शासन संस्था नहीं कर सकती, शासन के बाहर के और अहिंसा में माननेवाले लोगों का ही यह काम है। इस प्रकार समस्या को अहिंसा से मुलाने की बात करनेवाले लोग कोई कट्टरपंथी या श्रुति-मुनि नहीं हैं, राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि वे किसी मोक्ष या पारलौकिक श्रेय की प्राप्ति के लिए जनता को अहिंसा की शिक्षा देने की बात नहीं सोचते हैं, उनका प्रयत्न यही है कि जनता का ऐहिक जीवन सुख और शांतिमय हो और उसके लिए उनके पारस्परिक

व्यवहार में स्नेह और सद्भावना आये। लेकिन आज केवल कोई एक समूह या देश अपने व्यवहार में स्नेह और सद्भावना से काम लेता है तो वह उसके सुख और शांतिमय जीवन के लिए काफी नहीं है। आज मानवता और विज्ञान दोनों की चुनौती है कि सारे विश्व का व्यवहार स्नेह और सद्भावनापूर्ण हो, और सभी छोटे समूहों और राष्ट्रों का जीवन भी सुख और शांतिमय हो सकेगा।

भारत की उत्तरी सीमा में आज सर्पर्ष जो रुका हुआ है उसे फिर न होने देने का प्रयत्न भारत और चीन दोनों देशों की दृष्टि से करना चाहिए। यह ध्यान में रखना है कि यह समस्या किसी व्यक्ति की, समाज की या अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं है; यह विश्व की समस्या है। तभी एक तरफ इंग्लैण्ड और अमेरिका भारत की मदद करने आगे आये तो दूसरी तरफ अफ्रीका और एशियाई राष्ट्र भी समस्या का हल खोजने की दृष्टि से कोलंबी में एकजुट हुए। आज यह कहना उचित नहीं होगा कि हम शत्रुओं से मरझा हल करने के पक्ष के हैं, पञ्च पैसले के पक्ष के नहीं हैं। भारत की सरकार तो पञ्च-पैसले की बात कहने लगी है, लेकिन भारत की जनता को भी वैसा कहना चाहिए और पञ्च-पैसले को स्वीकार करने के अनुकूल अपना मानस बना देना चाहिए। अनुचित राष्ट्रीयता के घेरे से बाहर निकलने का, मन के मूलमूलैया से छुटकारा पाने का समय ज़ब्त आ गया है।

मानव चाहे अतिरिक्त में रहे चाहे भरती पर, वह यदि शांति और स्नेह चाहता है तो शांति और स्नेह का मूल्य सर्वत्र प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसी लिए

सर्व सेवा संघ ने विश्वभर में शांति-प्रयत्न में लगे हुए लोगों को सेवाग्राम में निमंत्रित किया था। वहाँ इस विचार के प्रतिनिधित्वरूप विदेश के जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भी स्पष्ट स्वीकार किया कि यहाँ की यह समस्या केवल यहीं की समस्या नहीं है, सारे सभ्यता की समस्या है। न हम केवल भारतीय हैं, न वे केवल अमेरिकी या केवल अंग्रेज, सब एत हैं। सेवाग्राम में उन सारे शांतिवादी लोगों ने तय किया कि दिल्ली से पेरिस तक एक मैत्री-यात्रा की जाय। उस यात्रा के पीछे वही स्नेह और शांति का मूल्य है।

आज तक 'जिस की लाठी उसकी भैंस' वाला न्याय चलता रहा है। क्योंकि सत्य-नैसै मरान् मूल्य की प्रतिष्ठा में पाशवी शक्ति से ही करने की कोशिश होती आयी है। इसका परिणाम यह आया है कि जिस मूल्य की प्रतिष्ठा के लिए पाशवी शक्ति का प्रयोग किया जाता है वही शक्ति पहले उस सत्य का ही हनन करती है। जैसा मैं ने पहले कहा है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भौतिक शक्ति से करने की आज तक कोशिश जो हुई है, उसी लिए उन मूल्यों की प्रतिष्ठा होने के बदले वह भौतिक शक्ति ही बढ़ी और प्रतिष्ठित हुई है। जब तक आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा आध्यात्मिक और नैतिक साधनों से ही नहीं होती है तब तक वही माने में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती है—यह मानव को समझ देना चाहिए। सत्य की प्रस्थापना सत्यमय साधनों से ही हो सकती है। इसी प्रकार यदि हम मैत्री चाहते हैं तो तबबार से वह प्राप्त नहीं हो सकती। मैत्री से ही मैत्री सिद्ध हो सकती है।

सेवापुरी में नयी तालीम-गोष्ठी

श्री कृष्ण कुमार

सेवापुरी में उत्तर प्रदेशीय नयी तालीम परिषदाद २२ और २३ दिसम्बर '६२ को हुआ। इस परिषदाद में भाग लेने वाले ये प्रमुख लोग थे—श्री धीरेन्द्र मधुसूदार, श्री केद्यमान राय (उप शिक्षा मंत्री, उ० प्र०) श्री अन्वय कुमार करण, श्री राधाकृष्णन (मंत्री, अ० भा० सर्व सेवा सघ) आचार्य राममूर्ति जी श्रीमती शुभदा तैलग (प्रिन्सिपल, पाउण्डेशन फोर न्यू एंट्रेंसेशन, पार निमन, राजघाट, काशी), श्रीमती सरला बहन (लक्ष्मी आश्रम, कौसाना), प्रो० आसराणी। इनक अलावा उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि क कार्यकर्ता तथा शिक्षा में काम करनेवाले सरकारी और गैरसरकारी लोग भी थे।

श्री करण भाई ने आगे हुए अतिथियोंको आश्रम परिवार और नयी तालीम परिवार की ओर से स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हमारे समाज म जो समस्याएँ हैं उनका समाधान शिक्षा के अन्दर से निकलना चाहिए। बुनियादी तालीम के अन्दर से तो उसका हल निकलना ह चाहिए। आगे उन्होंने शिक्षा की दो समस्याओं की ओर ध्यान आकृषित किया। १ देश के लोगों-करोड़ों लोगों को तालीम कैसे दी जाय ? २ उत्तर प्रदेश म बुनियादी तालीम का स्वरूप कैसे निर्गमे ?

इनकेबाद उत्तर प्रदेश क उप शिक्षा मन्त्रा आ केद्यमान राय ने बुनियादी तालीम की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर बुनियादी तालीम असफल होती है तो वह पूरे मानव मात्र की असफलता मानी जायगी। बुनियादी तालीम ही एक मात्र वह मार्ग है जिससे मानवता की रक्षा हो सकती है। नया तालीम का विचार गांधी का विचार है। गांधी व्यक्ति नहीं थे, व सुग थे। उनक इस विचार म पूरा

मानवता छिपी हुई है। इसलिए मानवता की रक्षा करने क लिए बुनियादी तालीम की अत्यन्त उप-योगिता है।

श्री धीरेन्द्र भाई ने कहा कि नयी तालीम पर विचार करते समय दो घटनाओं की ध्यान म रखना चाहिए। १९४७ म भारत आजाद हो गया और २६ नवम्बर ५० का बाग्य मताधिकार का एलान किया गया। आजादी के बाद और मताधिकार के एलान क साथ ही शिक्षा का स्वरूप बदल गया। इस एलान के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी राजा हो सकता है। इसलिए हर आदमी को बालिग होने तक इतनी शिक्षा हो मिलनी ही चाहिए ताकि वह मेनि फेस्टी को समक्ष सके। लोकतन्त्र की इस बुनौती को ध्यान में रखकर करोड़ों को शिक्षा देने की बात सोचनी चाहिए।

श्री करण भाई ने ' शिक्षा के सघन क्षेत्र' के नाम से परिस्तवाद क सामने एक प्रस्ताव पेश किया। जन जन तक शिक्षा कैसे पहुचे इसकी यह योजना सफल समित होगी अगर इसमे शक्ति लगायी गयी। श्री करण भाई ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करत हुए कहा कि यह प्रस्ताव राय के असरद लोगों को शिक्षित करने का है। शिक्षित से मतलब पढ़ा लिखा देने भर नहीं है। उत्पादन बढ़ाने का काम शिक्षण को लेना चाहिए। निम्नलिखित प्रस्ताव परिषदाद ने स्वीकार किया —

‘शिक्षा के सघन क्षेत्र’

“१ १९३७ से आज तक २५ वर्षों क बुनियादा शिक्षा के जो प्रयोग हुए हैं, उनके आधार पर राष्ट्रीय चेतना ने शिक्षा की दृष्टि से उसका भेदता और उप-योगिता को स्वीकार कर लिया है। सरकार की पंच

वर्षीय योजनाओं में बुनियादी शिक्षा के सत्यात्मक और गुणात्मक विकास का आयोजन हुआ है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के स्टेटोर्ड की स्थापना एक अत्यन्त समीचीन कदम है। सरकार के अलग-अलग प्रदेश की कई रचनात्मक संस्थाओं ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयोग किये हैं।

२ आज जब देश के सामने मुश्किल का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो शिक्षा-पद्धति में ऐसे सुधारों की बात तत्परता पूर्वक सोची जा रही है जिन से विद्यार्थियों में उत्पादन की क्षमता आये और उनके नैतिक-चरित्रिक गुणों का विकास हो। ऐसी स्थिति में बुनियादी शिक्षा का महत्त्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। यह नया तागम गाड़ी महसूस करनी है और राज्य सरकार से सिफारिश करती है कि ऐसा नैतिक और रचनात्मक संस्थाओं को आधार मान कर कुछ चुने हुए विकास क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का सघन अभ्यास हो। इसके नियमन और संचालन के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाय ताकि इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई की जा सके। समिति के निम्न लिखित सदस्य हों :—

- (१) ब्लाक विकास समिति के अध्यक्ष
- (२) स्थानीय संस्था के सचालक (अध्यक्ष)
- (३) अंतरिम जिला परिषद के अध्यक्ष
अथवा उनके एक प्रतिनिधि
- (४) क्षेत्र के कोई एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता
- (५) क्षेत्र के सहायक उपनिगम्य निरीक्षक
- (६) क्षेत्र के सीनियर स्कूलों का एक प्रतिनिधि
- (७) क्षेत्र के जूनियर स्कूलों का एक प्रतिनिधि
- (८) संस्थागत शांग का प्रधानाचार्य (मर्चा)

३ समिति के मुक्त रूप से ये काम होंगे —

- (१) क्षेत्र के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का सघन कार्य— ताकि निश्चित अवधि में कोई अधिष्ठित न रह जाय
- (२) स्कूलों में सामुदायिक जीवन, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन का विकास तथा आसपास के समाज से जीवित

जनवरी, '६३]

संगठन स्थापित करने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाना और मार्गदर्शन करना,

(३) स्कूल में चलनेवाले उद्योगों को उत्पादन तथा शिक्षण की दृष्टि से सक्षम बनाना,

(४) उत्पादन, प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण को आधार मानकर शिक्षण की समन्वय-पद्धति निरूपित करना।”

श्री मतो सरला यहन ने प्रस्तुत पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन क्षेत्र का काम अच्छा है, परन्तु इस काम में समय लगाने की जरूरत है। इसके लिए जीवन सम्पर्क करना चाहिए। आगे आपने कहा कि हम गांवों के जावन में जो तत्व देखना चाहते हैं वह हमारे अन्दर ही आना चाहिए। गुजरात की नयी तालीम की सहाइना करते हुए कहा कि हम भी उन लोगों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण ज्ञाने तान बातों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र की परम्परा को स्कूलों में दायित्व करना चाहिए। बच्चों में शुरु से ही लोकतन्त्र की भावना पैदा होनी चाहिए। दूसरे तत्व के रूप में स्कूलों में उत्पादन को दायित्व करना होगा। इस समय राइफल ट्रेनिंग का वातावरण है। इसका बजाय अगर उत्पादन का ओर ठीक ध्यान नहीं गया तो पूरा देश फासिज्म को ओर जायेगा। स्कूलों में तीसरा काम शांति का हो सकता है। शालार्थ अपने क्षेत्र में शांति-रक्षा की जिम्मेदारी ले लें। अतः शिक्षण ने नेशनल ज्योग्राफिक को ध्यान में रखकर काम नहीं किया है, लेकिन अब उसका ध्यान रखना आवश्यक है।

दूसरे दिन श्री राममूर्ति जी ने सेवाभारता का प्रस्ताव परिषदाद के सामने रखा और परिषदाद ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आपने कहा—“एक एक गांव को विद्याविद्यालय बनाने की कल्पना आज शिक्षा जगत में आ गयी है। वह कब चरितार्थ होगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा संगठित पुर्णार्थ उस दिशा में जाना चाहिए

[१६५]

यह निमित्त है। लेकिन ग्राम विरगविद्यालय के बनने के पहले कोई ग्रामीण विरगविद्यालय बनना चाहिए। ऐसा कोई शिक्षण और बोध का स्थान बने जहाँ शिष्य से लेकर प्रौढ़ तक की शिक्षा हो और यह माध्यम हो कि किस तरह शिक्षण जीवन के करीब आ रहा है, जीवन के लिए हो रहा है और जीवन के द्वारा हो रहा है। इसलिए यह महसूस हुआ कि सेवापुरी की सस्या का यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लनी चाहिए।

प्रस्ताव निम्न प्रकार है —

‘सेवाभारती’

“१ सेवापुरी के १६ वर्षों के इतिहास में बापू का एक स्वप्न सम्मिलित है। उनकी प्रेरणा से इस सस्या ने शुरू से ही शिक्षण प्रशिक्षण को अपना मिशन बनाया और आज दिन तक यह अपनी प्रतिभार उसी काम को करती आ रही है।

२ इस समय ‘सेवापुरी’ में ये शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं —

- (१) पूर्ण बुनियादी, बुनियादी और उत्तर बुनियादी
- (२) सशित महिला शिक्षण (कण्ठेन्ड कोर्स)
- (३) नयी तालीम अभ्यास मन्दिर (टीचर्स ट्रेनिंग)
- (४) क्षेत्रीय खादी मामीयोग विद्यालय
- (५) ग्राम स्वराज्य विद्यालय
- (६) बुनाई अभ्यासक्रम
- (७) चमोदोम अभ्यासक्रम

३ इन विविध प्रवृत्तियों को इतने दिनों तक चलाने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब सेवापुरी की नयी तालीम के क्षेत्र में अगला कदम उठाना चाहिए, यानी अब उसे सेवाभारती के रूप में विस्तार का दिशा में बढ़ना चाहिए। उत्तम बुनियादी उत्तर बुनियादी के बाद का स्वाभाविक कदम है। विस्तार के अंतर्गत नयी तालीम के विचार का प्रचार, उत्तर प्रदेश के स्थानों में चलनेवाली सस्याओं की मान्यता देना और उनका मार्ग दर्शन करना, नयी सस्याएँ विकसित करना, साहित्य निर्माण तथा इस सद्य में जो भी काम आवश्यक हो, आदि सहज आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह नयी तालीम-नोद्री गांधी स्मारक निधि के उत्तरप्रदेशीय स्टेट बोर्ड से विकारित करती

१९६६]

है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थायक समिति गठित की जाय, ताकि शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जा सके :—

(१) श्री धीरेन्द्र मजूमदार	अध्यक्ष
(२) श्री आचार्य युगल विद्या	सदस्य
(३) श्री अ० वु० करण	मंत्री
(४) श्री कपिल भाई	सदस्य
(५) श्रीमती मुचेता वृषांगनी	"
(६) श्री कमलपति त्रिपाठी	"
(७) श्री रामलाल भाई	"
(८) श्री राधाकृष्ण	"
(९) श्री चंद्रभूषण	सहस्रमं
(१०) श्री राममूर्ति	सदस्य "

प्रस्ताव पेश करने के बाद श्री राममूर्तिजी ने कहा— “बुनियादी शिक्षा को यह बात तय करना है, सेवाभारती के तत्त्वाधान में, कि हम समाज में किस तरह की अर्थ-नीति चलाएँगे, समाज के लिए किस तरह की शिक्षा नीति ठीक होगी, किस तरह की समाज-नीति ठीक होगी और यह भी कहा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह की धर्म-नीति ठीक होगी।”

सेवाभारती की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर ध्यान दिलाने हुए आचार्यजी ने कहा कि “हम एक दूसरे का खिर तोड़कर कान्ति नहीं करना चाहते, हम सरकार के कानून के तल पर कान्ति नहीं चाहते, हम अपने पुरोहित के आशीर्वाद पर कान्ति नहीं चाहते और हम पुलिस के डंडे से समाज का बदलन में आस्था नहीं रखते। अब अगर हमारी पुरानी आस्थाएँ हिल गयी हैं और बेकार सारित हुई हैं तो बुनियादी शिक्षा आज के जमाने की हमारी आस्था है, हमारा उसमें विश्वास है और हम उस पद्धति से जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन की बात सोचते हैं और कहते हैं तो इन सब विचारों को आधार मानकर प्रयोग शुरू करना और उस प्रयोग को समाज के साथ जोड़ना और समाज की भूमिका में बुनियादी शिक्षा की कार्यक्षमता को सिद्ध करना है। यह सब जिम्मेदारी सहज ही सेवाभारती पर आती है।”

[क्षेत्र प्रष्ठ २१४ पर]

[नयी तालीम]

एक साल की 'खतरनाक' आयु

अतः आप बच्चे के मालिक थे, जो चाहते थे खिलते थे, जहां चाहते थे मुलते थे, हर चीज में अपनी मर्जी चलाते थे, उसकी मर्जी का सवाल ही नहीं था, लेकिन अब बात बदल गयी है। अब वह एक साल का हो गया है, अब वह समझने लगा है कि वह भी कुछ है और उसकी इच्छा-शक्ति की उपस्था पहिले की तरह नहीं की जा सकती। जो चीज उसे पसंद नहीं है उसके सम्मुख में वह अपनी स्पष्ट अस्वीकृति प्रकट करना चाहता है। कभी कभी तो जा चीज उसे पसंद है उसके लिए भा 'नहीं' कह देता है—शायद इसलिए कि उसकी मर्जा की कद्र की जाय। इस व्यापार में मा अक्सर परी धान हो जाती है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि यह 'नहीं' बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के अतर्गत है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रकृति उसे 'नहीं' कहना सिखाती है।

एक साल के बच्चे के लिए दुनिया की हर चीज कुतूहल का विषय है। वह हर चीज छूना, खाना, उठाना, फेंकना चाहता है। मा कहती है—'बच्चा नहीं आपत है।' वह बेचारा क्या जाने कि उसका बच्चा इस विविध, अपरिचित दुनिया से परिचय बढ़ा रहा है, उसमें अपने लिए रास्ता बना रहा है। वह 'आपत' द्वारा अपने शरीर और बुद्धि का तज्जा का परिचय दे रहा है। सचमुच वह अपने आप अपने को सिखा रहा है जब कि उसे कोई दूसरा नहीं सिखाता।

बच्चे के लिए यह उम्र बहुत खतरनाक होती है। कब कौन-सी चीज अपने ऊपर गिरा ले, क्या कर दे, क्या खा ले, कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जरूरत इस बात का होता है कि बच्चा ब्याँही एक साल का हो जाय घर के सारे सामान की व्यवस्था उसको फन्द्र मानकर की जाय, माता पिता की पूरी जतनवरी, धर ।

दिनचर्या बच्चा केन्द्रित हो जाय। उसकी आज्ञादी में बाधा हरिगन न डाली जाय, लेकिन जोखिम से बचाने की सतर्कता रखी जाय। अरश्य, बच्चे को खोईघर में प्रवेश न हो। यहां आग या दूसरी कोई गर्म चीज छू लेने का मय बराबर बना रहता है। इसी तरह पैसा, वस्त्र, शीशे के टुकड़े, या अनाज जैसी छोटी चीजें सामने न रहें कि वह उन्हें उठाकर मुह में रख ले और जोखिम पैदा कर ले। निजली क तार, दियासलाई, स्टोय, कूआ, तालाब, ब्लेड, चादू, दवा की बाधिया, सिगरेट, स्पाही, पालिश आदि चीजें तो बच्चे का पहुँच के भातर कभी रहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह बच्चे का अपरिचित कुत्तों के पास भी नही जाने देना चाहिए।

इस उम्र में बच्चे को बचल इन चीजों से ही नहीं, डरावने दृश्यों और डरावनी ध्वनियों से भी बचाना चाहिए। उसको भय न दिखाया जाय बल्कि डरावने दृश्य या ध्वनि से उसका ध्यान दूसरी चीजों की ओर मोड़ दिया जाय। इस उम्र में बच्चा तेजी से हिलने वाला किसी चीज, जार के शीर, तेजी के साथ खुलेन वाले छाते, किताब के चित्र, कुत्ते की भूक, रेल, पराँ की तज्जा एड्रप्टाइट आदि से भी डर जाता है। इसी चीजों के पास बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए जतः कि धीरे धीरे वह आदी न हो जाय।

स्तन के समय बच्चे को नाटी में तेजी से बहने वाला पानी, या साबुन के आप में लग जाने से घबड़ाहट होता है। यथा अपरिचित मनुष्यों से भा डरता है। लगभग पाँच महाने तक वह किसी से नही घबड़ाता लेकिन उसका बाद वह अपरिचित व्यक्ति से सतर्क होने लगता है। कभी-कभी डर के मारे रोने लगता है और देर तक रोता रहता है। और तो और, पिता की मूर्छें भी उसके लिए मय का कारण बन

सकती हैं। बात यह है कि अब वह मित्र और शत्रु का भेद सीख रहा है। अच्छा होगा कि मोढ़े दिन तक उसे अपरिचितों से जरा अलग ही रखा जाय शीघ्र वह हिलना मिलना सीख लेगा। कई बच्चे मनुष्य से अधिक चीजों में रुचि रखते हैं, उन्हें चिंता नहीं रहता कि कौन आया, कौन गया। सयानों का भी चाहिए कि वे किसी अपरिचित बच्चे के प्रति प्यार दिखाने का जल्दी न करें, स्वयं बच्चे को अपनी मर्जी के अनुसार पास आने या न आने का अवसर दें। जबरदस्ती के प्यार से छोटे बच्चे में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती।

जब बच्चा चलने लगे तो उसे खुलकर लोगों के पास जाने देना चाहिए। उसे दूकान पर या जहाँ खेलते हों वहाँ ले जाया जाय ताकि वह तरह-तरह के लोगों को देखे। ओ बच्चे तीन साल तक दूसरे बच्चों से अलग रह जाते हैं उन्हें बाद की हिलने मिलने में कठिनाई होती है।

एक साल की उम्र में बच्चे में दो परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। एक ओर वह मा से जरा भी अलग होने पर रोने लगता है, दूसरी ओर वह स्वावलम्बी होने की भी कोशिश करता है, नयी चीजों, जगहों और लोगों की ओर छुटता है।

स्वतन्त्रता और सुरक्षा की चाह उसमें साथ साथ पैदा होती है। घुटने के तल तिसक कर वह अपने मन से खेगता रहता है, लेकिन अचानक से मुछ छोड़ कर मा के लिए चिल्ला उठता है। ऐसे समय यह प्यान रखना चाहिए कि उसकी स्वतन्त्रता में बाधा तो न डाली जाय, लेकिन जब व सुरक्षा चाहे ता स्वतन्त्र बनाने के लिए बच्चे को अग्य रखना जब कि वह मा के साथ के लिए चिल्ला रहा हो नादानों का काम है। लेकिन यह भी ठाक नहीं है कि मा बच्चे को हर वक् चिपकाये घूमती रहे, ऐसा करने से यह समय पर अपरिचित स्थितियों या वस्तुओं की आवृत्त नहीं डाल पाता और तरह तरह के भयों का शिकार हो जाता है।

स्वतन्त्रता का अभ्यास कराने के लिए एक उपाय यह है कि जब बच्चा चलने लगे तो उसे गाड़ी में चलाने घुमाने की जिद नहीं करनी चाहिए। कपड़े गंदे होने के डर से बच्चे को चलने फिरने न दिया जाय, यह मुर्खता की पराकाष्ठा है। जरूर उसे धूल या बाखर से मुह में डालने से बचाना चाहिए, कोई दूसरी आवश्यक चीज हाथ में देकर। छोटा बच्चा अपने से अधिक उड़ी उम्र के बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी स्वतन्त्रता छिन जाती है।

☆

[चतुर्थ शब्द का शेषांक]

केवल हमारी बुनियादी शालाओं में दाखिल नहीं की जाय तो वह गलत होगा। पसंद करने की स्वतन्त्रता हर एक शाला के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए मांगी जानी चाहिए।

जब बुनियादी शिक्षा के लोग सामान्य शिक्षा अगल के बीच समीर का काम करेंगे और विचार प्रवाह बहने लगगा तभी आगे की छात्रांग भरने योग्य वातावरण बन सकेगा।

(समाप्त)

★

वाल-मनोविज्ञान और माता-पिता

श्री आर० एस० विद्याथी

बच्चा खेलने का एक साधन है और साथ ही एक समस्या भी है। बिलोने की तरह उससे खेलिए या उससे एक अविरोधी पिता या धैर्यपूर्ण माता का सा बर्ताव कीजिए। आप उससे यदि दूसरे प्रकार से। पेज आते हैं तो बच्चा भयभीत हो इदमिजाज और चिड़चिड़ा बन जायगा और हमेशा के लिए परेशानी का कारण बन जायगा। लेकिन जहां बेहद प्यार करने से और जरूरत से ज्यादा क्वाल करते रहने से बच्चा बिगड़ सकता है वहां उपेक्षा और मन्नती के कारण वह अपने को उपेक्षित सा अनुभव करने लगता है। अतः बड़ी सावधानी के साथ इन दोनों अतिरेकों से बचने की आवश्यकता है।

बच्चों को सही ढंग से विकसित करने के लिए थोड़ा सा उनका मनोविज्ञान समझ लेना बहुत आवश्यक है। माता पिता दोनों को समान रूप से उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें पता चलता है कि परिवार बाहे जितना अच्छा क्यों न हो परंतु माता पिता अपने अन्दर आवश्यक गुणों से यदि नावाकिक रहे तो बच्चों पर कितना बुरा गुजरता है।

फतेहगढ़ में बच्चों का एक जेल है। वहाँ एक जेलर थे जो वाल-मनोविज्ञान के अच्छे जानकार थे। अपने पास आनेवाले प्रत्येक अपराधी बालक का सारा इतिहास और पूरा रिकार्ड रें रखते थे। एक बार उन्होंने एक कैदी-बालक का रिकार्ड मुझे दिखाया और उस लड़के से मिलाया भी। वह लड़का उम्रमें ८ साल का था। देखने में बड़ा सुन्दर और स्वस्थ था। चेंहरे से और हाव-भाव से लगता था कि सुशिक्षित, शरीर उच्चवर्गीय संपन्न परिवार का लड़का है। जेलर ने कहा कि वह

लड़का पक्का जेब-कतरा है। मेरे सामने उन्होंने उस लड़के से अपना करतब दिखाने को वहाँ और आश्वासन दिया कि उसके लिए उसे कोई सजा नहीं देंगे। गुरु में लड़का सहमा और इनकार करने लगा। पर जेलर के बार-बार आग्रह करने से और सजा न देने का वचन देने से किसी समय अपनी कला दिखाना बबूल कर लिया।

जेलर अपनी दैनिक चरनी पर गये और मैं भी अपने कमरे में लौट आया। लगभग ३ घण्टे बाद जेलर गर्ती से लौट आये और मुझे भी बुला भेजा। मेज के सामने एक कुर्सी पर बैठे बैठे और दूसरी कुर्सी पर मैं बैठ गया। उन्होंने दूसरे की कई बाल-अपराधियों के रिकार्ड मुझे दिखाते रहे। एक से एक मामला बड़ा दिल-चस्प था, कई तो बड़े ही आश्चर्यजनक थे और कई तो छलपूर्ण भी थे। जेलर ने बात करते करते सहज ही अपनी ठानी कोट की जेब पर हाथ फेरा तो बटुआ गायब था। वे हक्का-बक्का रह गये और सारी जेबें टटोलने लगे। जेब अन्दर से कटी हुई थी। वे आपसे बाहर हो गये और उसी लड़के को बुलाया जिससे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना करतब दिखाने को कहा था। लड़का आया और पूछने लगा कि क्या बात है। जेलर गुस्से से भर कर टाटने लगे कि यह तुने क्या कर डाला ? मेरी नयी गरम कोट तू ने फाड़ दी। लड़के ने तसल्ली से जवाब दिया—आप मुझ पर बिगड़ते क्यों हैं ? पहली बात तो यह कि मैंने किया कुछ नहीं। किया भी तो आप के कहने ही पर किया और आप ने सजा न देने का भी वचन दिया। जेलर ठण्डे पड़े और बटुआ

यापस मांगा। लडका मुसकुराते हुए बोला-बटुआ मुझे
 क्यों मांगते हैं? मुझे बटुआ चुराते हुए आपने देखा
 पोते हो है? लेकिन बाद में उसने बटुआ लौटा दिया
 और पीसे जाँ लेंने को कहा। देवा तो पूरे पीसे पड़े
 थे। जेलर ने उस लडके और मेरे सिवा बाकी सबको
 बाहर भेज दिया और लडके से प्यार से पूछा कि उसने
 बटुआ कब उड़ाया। लडका चुप रहा। फिर दुबारा
 पूछने पर कहा—जब आप मुझ से करतब दिखाने को
 कह रहे थे तभी मैंने निकाज लिया था और वह इस
 छेद से किया था।

लडके को जेम्स जेलर ने उसका पुराना इतिहास
 मुझे दिखाया। वह इलाहाबाद का रत्नबाला था और
 एक जज साहब का लडका था। अकसर अपन माता-
 पिता के साथ चौक तक हो जाता था। वे बाजार से
 सामान खरीदते थे, पर उस लडके को कुछ भी खरीदने
 नहीं देते थे। पिता बड़े गुस्सेल था और उनसे गुस्से से
 वह इतनी बुरा तरह डरता था कि अपनी इच्छाएँ भी
 जाता था। पिता के सामने उसकी माता भी कुछ बोल
 नहीं सकती थी। लेकिन वह लडका हमेशा उन मिठाइयों
 की ओर लालायित रहता था जिन्हें वह खरीद नहीं
 माता था।

एक दिन एक आदमी ने उस लडके को देखा और
 इधारे से पास धुकाया। उसने लडके के हाथ में कुछ
 पीसे रण दिये और कहा—ओ जी मैं आये खरीद कर
 ला लो। लडका पीसे लेकर अपने भागा पिता के पास
 पास चला आया और फिर उनकी नजर बचाकर कुछ
 मिठाई खरीद ली और अपनी लालसा पूरी कर ली।

वह अपने माता पिता के साथ जब भी चौक वाला
 सब-सब यही क्रम चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने,
 जो पीसे दिया करता था लडके को अपने साथ चलने
 को कहा। लडका उसके साथ चल दिया। दूर से जाकर
 उस आदमी ने बताया कि वह किस तरह दूसरों की
 जेब में पीसे उड़ा लाता है। उस लडके के लिए जेब-
 बतराई का यह पहला पाठ था। इसके बाद वह घर
 लौटा और माता पिताओं ने बहाना कर गया कि वह
 रास्ता भूठ गया था। उन्होंने भी इस तरफ ध्यान
 नहीं दिया।

मात यहाँ तक बढ़ती गयी कि कुछ समय बाद वह
 लडका उस बदमाश आदमी के हाथ का एक लच्छा खासा
 साधन बन गया। उस जेब-बतराई ने इसे जेब काटने की
 बग अच्छी तरह सिखा दो और यह जेब काट कर जो
 कुछ लाता उसे दोनों आधा-आधा बांट लेते थे। इस
 तरह से वह लडका पकड़ा धोर बन गया और एक दिन
 रंगे-हाथों पकड़ा गया। उसे एक साल की सजा हुई और
 फतेहगढ़ की जेल में भेज दिया गया।

उस लडके के माता पिता बड़े पाव से उससे प्यार
 करते थे। लेकिन उसकी मा एकदम लाड करती थी
 और पिता एकदम बड़े थे। लडका अपने दग से बढ़ता
 गया और उसकी आदतें और भावनाएँ उसकी अपनी
 हो बनती गयी। वह अपन पिता से किसी बात के लिए
 कुछ पूछता नहीं था और पिता की वह बटोरता उससे
 सहन नहीं होती थी। उसकी दबी हुई अभिलाषायें
 बदमाशों के सहारे चलने लगी और बेताब हो कर बीड़ने
 लगों। उन बदमाशों ने उसे जेब काटना सिखाया और
 अपना उल्लू सीधा करने का उसे एक साधन बना लिया।
 ऐसे अच्छे भले घर का लडका इस तरह से जेब-बतरा
 बन गया।

जेलर ने बाल-मनोविज्ञान के मूदम अध्ययन के लिए
 इस लडके के केस को चुना। उनके अध्ययन का निष्कर्ष
 बताता है कि उस लडके के माता पिताओं ने उसकी
 देखभाल ठीक तरह की नहीं की। उसकी जो भी इच्छा
 होती थी मा बिना कुछ सोचे विचारों ही उसे पूरी कर
 दिया करती थी। पिता का वर्तन इससे बिल्कुल विप-
 रीत था। लडके के सामन पिता हमचा अपना रौद्र रूप
 ही दिखाता रहा और लडका उससे हरदम भयभीत
 रहता रहा। लडके की आवश्यकताओं के संबंध में
 पिता की अपनी ही कुछ धारणाएँ थी और वह उन्हें
 अपने ही दग से पूरी कर दिया करता था, बच्च से कुछ
 भी सलाह नहीं करता था।

लडका यों तो बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही
 अंदर वह बिद्रोही बनता जा रहा था और किसी कदर
 पिता की निगाहों से बच निकलने की राक में रहता
 था। पिता के अनुशासन की आह व बच्चे के अंदर यह
 जो बिद्रोह और विरोध की भावना पनपनी जा रही थी

उसकी ओर न माता ने ध्यान दिया और न पिता ने ही सोचा । उस लड़के को गुप्त रह होने के लिए एक अजनबी आदमी का छोटा सा लालच काफी हो गया कि वह आगे चल कर एक पक्का जेबकतरा बन गया । न तो उस सरन पिता ने न उस बेवकूफ माता ने बसो सोचा था कि उनके उस प्रकार के वर्तव के कारण उनका प्यारा बच्चा या जेबकतरा बन जायगा । लेकिन जेल के अंदर उस दयालु जेलर ने सद्ब्यवहार के कारण उस लड़के ने समझ लिया कि वह गन्ती कर रहा है, गुनाह कर रहा है । जब वह जेल से बाहर आया तो उसने वह धया छोड़ दिया, क्यों कि उसने अनुभव कर लिया था कि जेब कटना एक और सामाजिक पाप है तो दूसरी ओर अनैतिक काम भी है ।

वास्तव में बच्चों को अपनी इच्छा से कुछ करने-धरने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाय या पूरी सजगता न बरती जाय । बच्चों को न घमकाने की जरूरत है, न लाठ लजाने की, इतना भर काफी है कि अपने खुद के आचरण में कोमल मार्गदर्शन किया जाय । बच्चों में अनुकरण करने की एक अवसरदात्मक नैसर्गिक शक्ति होती है और वह हमेशा खुद देखने और खुद सुनने की उत्सुक रहता है । उसे ऐसी चीजें देखने नहीं देनी चाहिए जिनके बारे में हम सोचते हो कि बच्चे बैसा न करें । विवेक करने की शक्ति बच्चों में मिलकुल नहीं होती । बच्चे दूसरा को जो कुछ करते देखते हैं वही खुद भी करने की कोशिश करते हैं । इसलिए बच्चों के

लिए पहला शिक्षण यही है कि उन्हें ऐसी चीजें देखने न दें और ऐसी बातें सुनने न दें जिनके बारे में हम चाहते हैं, कि बच्चे बैसा न करें या बैसा न बोलें । इस मामले में यदि उपेक्षा बरतते हैं या असावधान रहते हैं तो मतीआ यह होगा कि बच्चे जिद्दी और बेकाबू बन जाते हैं । बच्चों को बाजार से जार्य, वहा बच्चे दूसरे बच्चों को खाते या चीजें खरीदते देखें और फिर इन्हें कुछ भी खाने या खरीदने न दें तो निश्चित ही हम बड़ी झूल करते हैं और बच्चों के प्रति हम बड़े गुनाहगार होगे । ऊपर का दृष्टान्त इस बात की सच्चाई के लिए पर्याप्त प्रमाण है । माता-पिताओं को बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । यह समझने के लिए भी उपयुक्त घटना काफी है ।

बच्चों को जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अपने घर के अंदर जितना उत्तम शिक्षण मिलता है वे आगे चल कर उठने हो सुसंस्कारी बनेंगे । माता-पिता अपने दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण से बच्चों को बहुत अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं और शिक्षित कर सकते हैं । माता-पिता चाहते हो कि बच्चे अच्छे नागरिक बनें तो उन्हें खुद अपना चरित्र आदर्श शिक्षाचार-संपन्न बनाना होगा । सही बात तो यह है कि इस प्रकार माता-पिता अपने बच्चों का जीवन बनाने लगते हैं तब स्वयं बच्चे भी अपने माता पिताओं का चरित्र धारित करते हैं ।

(कुल्लेज से साभार)

संस्कार-शिक्षण

३०-११-६२

१ मैंने अपने वर्तमान की इतिथी को माया बच्चा के माया से । उन्होंने प्रेम और अपनापन महसूस किया, यह पर्वोत्सव था । अब जो सणित, भाषा आदि की बात है वह गीण हो जाती है । संस्कार और वृत्ति की बुद्धि प्रयाण हो जाती है । इस बुद्धि का अपने आप में महत्व जीवन की इस कृति से गुणा है, स्वतंत्र तो कुछ है नहीं ।

२ माय सफाई में लड़कों की अभी उब होती है । उसके साथ सुद्योमन को जोड़ देना से उससाह बना रहता है । साथ ही बच्चों के मानस को अभिव्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र कृति भी हो जाती है । किस बच्चे ने किस तरह फूलों को रखना पसंद किया, किस तरह के फूल चुने, इसका रकाई रखने से अतमन का कुछ सकैत मिलने में सरलता होगी । सफाई की सुद्योमन के साथ जोड़ने से बच्चों को एकाग्र होने और प्रसन्न रहने का सहज ही आधार मिल जाता है । मानव कृत सौंदर्य बच्चा को भी आकर्षित करता है । उपमाणा और सभावट का मेल शास्त्रीय है ।

सुद्योमन के साथ-साथ सफाई और व्यवस्था अपने आप आ जाती है । मापी, बेंच आदि को भी सुपडता की दृष्टि से जमान की कला भी इन बच्चों में विवसित हो रही है ।

बच्चों का जोरें कभी-कभी स्वयं व्यवस्थित कर दें तो उसका अंतर उनके मानस पर अच्छा पड़ता है । मैंने देखा कि सुबह सबने अपने अपने एक पतार म टगे पाय तो एक दूसरे को और दक्ष पर प्रस-तना प्रकट करने लगे । व्यवस्था का तत्व अति जल्दी ग्रहण कर लेती है, कान नहीं । बचल बना रहने से वे समय ही नहीं पाते कि क्या है उसी तरह छोड़ देना म क्या मुक्तान है । अथ देख लो है ता हाया म किया बड़ जातो है ।

८-१२-६२

३ हम लोगो म से एक को बात दूसरे से बच्चे गलत डग स कहते हैं । इस बीच को दूर करने की

कोशिश करनी चाहिए । बच्चा ने इसी तरह की बेवकूफी की । उसे और दूसरे लड़काको बुलाया, पूछा । जो बात सचमुच भी उसमें और उसने कही उसमें क्या अंतर हो गया, यह उन्हो लोगो द्वारा समझाया गया । बात जैसी सुने उसी तरह याद न रहे तो कभी इधर की उधर नहीं कहना चाहिए । किसी को बात किसी से कहने में एक प्रकार का आनन्द मिलता है जिसका आगे जाकर कभी-कभी बहुत हीन स्वरूप प्रकट होता है ।

४ प्रार्थना का समय । कुदाल को टाग दिया गया है, घटी का काम देनी है । सुन कर लड़के क्या, राही भी रुक जाते हैं । को आने में देरी हुई । धार्ति-मन शुरू होने के कुछ पूर्व ही साइकिल देख कर बच्चों ने कहा—जल्दी से शुरू की जाय, पण्डित जो देर स आये ।' बच्चों के इस वाक्य में कुतूहल, आनन्द के साम बहष्पन भी था । उस बहष्पन की वे प्रकट होने देना नहीं चाहते थे । मैंने पूछा—'अच्छा, पण्डित जो देर से आ रहे हैं तो क्या किया जाय ?' सब के सब बोले—'डाटा जाय, डाटा जाय ।' कीन इस क्रिया को करे ? सब पीछे हटने लगे जब कि तमन्ना हर एक की थी । रिहसल कराया । निमकी डाटा अच्छी जम जाय वह बाटे, यह तय हुआ । भारी भारी रिहसल शुरू किया । इस रिहसल म सारी सुप्त बातें निकल रही थीं जो समय समय पर वह सुनन को मिलती थी पर चूकि छोट है इसलिए सुन कर चुप रह जाते थे । इतना सब होते होते पण्डितजी ने पहुँचन की भनक सुनाई दी तो तत्पर हो कर धार्तिपाठ किया । समाप्ति पर मैंने सारी बात कह सुनायी । बच्चों ने मन स भय निकले और अस्मानुशासन उसकी जगह ले, यह कठिन नहीं है, अगर हम लोग अपनी-अपनी अपह कुछ सहनशील बनें तो । हम सुधार के, व्यवस्था के धार्ति के ओर नियमितता के ठेकेदार बने रहते हैं, इसलिए उन लोगो का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते ।

—प्रान्ति चहन

हम शिक्षक क्या करें ?

श्रीमती 'मार्जरी, माइक्स

गत नवम्बर के प्रारम्भ में सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं से मिलने और चर्चा करने का मुझे मौका मिला था। हम सभी के दिमाग में प्रधानता सीमा पर उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को ही थी और कइयो ने मन की बात शब्दों में व्यक्त किया "हम इस काम में क्यों लगे रहें? ऐसे समय में इन विकास-कार्यों से क्या होता है? हमें उठ खड़े होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।"

समय है कि कई शिक्षक और छात्र भी ऐसा ही सोचते हैं। 'ऐसे समय में स्कूल चला कर क्या होगा? हम उठ खड़ा होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।' शायद ही यह भी समझ है कि बुनियादी शालाओं के शिक्षक इस बात से हैरान हो कि अहितक समाज-व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य की लेकर चलनेवाली इस शिक्षा का भाग कहीं और क्या स्थान है।

यह अच्छा हुआ कि हम लोगों को एक धक्का लगा। हम सब के लिए यह बहुत सहज है कि कुछ आलसी बन जायें और अपने काम में धूरू का उत्साह खो दें। कभी कभी अच्छे से अच्छे शिक्षक भी अपनी ताजगी खो देते हैं और निष्प्राण और जड़ दैनिक कार्यक्रम में चिर जाते हैं। इस दैनिक कार्यक्रम का चक्कर म बाहर निकलने के लिए हम सीमा स्वर्प के समाचार न अच्छा धक्का दिया। हम ने भारत के लयभंग प्रत्येक निवासी को नये सिरे से अपने आप से प्रेरित करने को प्रेरित किया कि वह देश की अधिक अच्छी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इस बात पर भी सोचने को यह अच्छा मौका है कि हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र देश की अच्छी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। 'हमें उठ खड़ा होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।'

जनवरी, '६३]

हमें क्या करना है? मेरा निश्चित मत है कि यदि हमारे अंदर अपने बच्चों के प्रति कुछ भी प्रेम और दिलचस्पी है तो हमें स्कूल हरमिज उद नहीं करना चाहिए। बल्कि अब तक जितना करत रह है उससे अधिक चिंतन, अधिक समय और अधिक शक्ति अपने स्कूलों के लिए देना चाहिए। अच्छे स्कूल वे नहीं हैं जहाँ के शिक्षक प्रतिदिन ५ घंटे के जड़ कार्य से सतोष कर लेते हैं, बल्कि अच्छे स्कूल वे हैं जहाँ के शिक्षक-भाई और बहुत बच्चों के लिए मन और शरीर दोनों से अपना कष्ट श्रम करने में पूरा समय लगाते हैं।

एक शिक्षक से देश-सेवा के रूप में यही अपेक्षित है कि वह 'शिक्षक के नाते' अपना कर्तव्य पूरी शक्ति लगा कर जितना अच्छा बिभा सकता हो निभाये। यदि शिक्षक १० बजे से ४ बजे तक प्राणहीन, क्षमता-शून्य और जड़ शाला चला कर ही सतोष कर लेता है, तो बावजूद इसके कि वह स्कूल के समय से अलग सुबह-शाम किसी दूसरे प्रकार की सुरक्षारमक प्रवृत्तियों में भाग लेता हो, देश सेवा के काम में विफल ही माना जायगा। वास्तव में शिक्षक की देश-सेवा बच्चों की, बच्चों द्वारा और बच्चों के साथ की सेवा है।

बच्चों की सेवा

सन १९४० में जब नार्वे पर हिटलर की सेना ने धावा बोल दिया और हिटलर के प्रतिनिधियों ने जन्मा जमा लिया तब नार्वे के सारे शिक्षकों ने निश्चय किया कि वे पढ़ाने का काम छोड़ने नहीं। बच्चों की सेवा के निमित्त उन लोगों ने स्कूल जारी रखे। प्रत्येक शिक्षक ने कक्षा के सामने पवित्र सक्लप दोहराया कि बच्चों को वे कोई ऐसी बात नहीं पढ़ायेंगे जो नैतिक दृष्टि से गलत है और अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध है।

आज भारत के प्रत्येक शिक्षक को अपने मन में इसी प्रकारका सक्लप कर लेना चाहिए। उसे निश्चय

कर लेना चाहिए कि वह अपनी समता का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्थित योजना बना लेना और कक्षा के बच्चों की इतनी पक्की तैयारी कर लेना चाहिए कि वे भी जरा भी समय व्यर्थ न जाय। उसे अपने बच्चों की रुचि सजगता और विषयों को फीरोन सीट लेने की क्षमता बनाय रखनी चाहिए। *

मुनियादो घाला के शिक्षक को विनोबाजी को वह बात स्मरण रख लेना चाहिए कि शिक्षना, पढ़ना और गणित आदि विषयों का, जो कि ज्ञान-साधन हैं, पूरा ज्ञान प्रतिदिन की एक घटकी कुशल पढ़ाई से प्राप्त हो जाना चाहिए।

इसका अर्थ है कि शिक्षक का स्वानुशासन, नियमितता और सब से बढ़ कर कठिन धर्म। अर्थात् होम-मास्टर के लिए कक्षा-युक्त कक्षा में रोज २ घंटे बिताने की अपेक्षा अधिक धर्म और अधिक स्वानुशासन। यह मन और शरीर दोनों के लिए कठिन है। यह कोई नाटक नहीं है। लेकिन एक ईमानदार शिक्षक को इससे कम में सतोष नहीं मानना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि घाला में पूरे दिन के कठिन धर्म के रूप में देश-सेवा किये बगैर देश से पूरे दिन का बेतन लेना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है।

बच्चों की सेवा का यह भी अर्थ है कि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को और प्रेमपूर्वक और सजगता के साथ ध्यान दिया जाय। दोपहर का खाना हुआ स्कूल के बगीचे के उत्पादन का बटवारा हुआ और इसी प्रकार कोई भी प्रत्यक्ष हो सबको सिखा का हो अर्थ मान कर वह बच्चों के सक्रिय सहयोग से और पढ़ाई के ही समान अत्यन्त प्रमाणिकता समता और नियमितता से करना चाहिए। इस सब के अलावा शिक्षक को बच्चों के घर जाकर उन के माता-पिताओं से मित्रता स्थापित करने के लिए भी कुछ समय देना चाहिए जिससे बच्चों की भलाई से सम्बंधित सभी बातों में स्कूल और घर दोनों के बीच सही विश्वास और सहयोग प्राप्त हो सके।

बच्चों के द्वारा सेवा

बच्चों के द्वारा सेवा करने का विचार शिक्षक पर एक ऐसा अवसर और उत्तरदायित्व डालता है कि वह शिक्षक के माते बच्चों की स्वस्थ, सामाजिक दृष्टिकोण,

उपयोगी तथा अपने देश और मानवता लिए सेवा करने की तैयार मानव के रूप में विनियमित कर। इनके बहुत प्रमुख अर्थ हैं हम शिक्षकों की अपना कठिन धर्म करने की समता, ईमानदारी, नियमितता और हर प्रकार का स्वानुशासन। क्यों कि आगिर शिक्षक सही सब मित्रता है जो वह खुद है। हमारा अपना शिक्षण-कार्यक्रम जितना उत्तम होगा उतना ही बच्चे अच्छे सिद्ध होनेवाले हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि घाला को अपने दया का एक ओजस्वी सामूहिक जीवन विनियमित कर लेना चाहिए। सभी प्रवृत्तियों में, उनके संगठन और प्रत्यक्ष काम दोनों में, जहाँ जहाँ समय हो वहाँ बच्चों का हाथ अवश्य होना चाहिए। इस संबंध में काफी लिखा जा चुका है और अच्छी बुनियादी प्रशिक्षण घालाएँ इसे कार्यान्वित करके दिलाने का बराबर प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन यह बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि निस्वार्थ सामूहिक कार्य, अपने को परिस्थिति के अनुकूल बना लेना सहिष्णुता आदि नागरिक गुणों का विकास ऐसे नागरिक जीवन का अभ्यास से ही किया जा सकता है। महान और अत्यंत सरलता और देखभाल करने में, दैनिक कार्यक्रम के संयोजन में का, खाली आदि की सफाई में, पुस्तकालय और बगीचे की व्यवस्था और काम में, अतः सब में बैठ कर जो कुछ सीखना सिखाना होता है उन घंटों में भी बच्चों को बराबर वह शिक्षण मिलते रहना चाहिए कि समिलित जिम्मेदारी क्या है और एक दूसरे की भलाई और प्रगति का क्याल कस रखा जाता है। इसका अर्थ है शिक्षक का अधिक काम, कम नहीं। साथ ही यह भी कि आत्मिक रुचि और सतोष में वृद्धि।

बच्चों के साथ सेवा

बच्चों के साथ सेवा करने का अर्थ शिक्षक और बच्चे दोनों मिल कर अपने सब के लोगों के लिए उपयोगी कोई साधारण सा सेवा-कार्य अपने हाथ ले लें। चीन के संघर्ष के कारण जो धरका देश को लगा है उससे स्कूलों को भी लाभ उठाना चाहिए और अपने आस पास की जनता की सेवा किस प्रकार की जा सकती है इस सब में नये सिरे से सोचना चाहिए। अधिक बिन्दु यह कठिन धर्म के कारण और अधिक दक्षता से पढ़ाने के

[नयी ताळीम]

कारण जो समय बचता है, शिक्षक और छात्र दोनों को उस समय का उपयोग समाज-सेवा की किसी प्रवृत्ति में करना चाहिए। स्वेच्छा से अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। ऐसी कुछ प्रवृत्तियाँ ये हो सकती हैं —

१. बच्चों के घरों और छात्रा के बगीचों में सघन काम और सही पद्धति द्वारा खाद्य सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना,

२. अपने धास-पास के क्षेत्र की नियमित सफाई, घास-फूस और जंगली पौधों को उखाड़ना और सभी प्रकार के कचरे से उत्तम कम्पोस्ट खाद तैयार करना,

३. बूढ़ों और रोगियों के लिए पानी भरना, उन तक समाचार पहुँचाना, उन के लिए बाजार से सामान लाना, घर की सफाई आदि आवश्यक सेवा करना,

४ छोटे-छोटे शिविरों का आयोजन करना जहाँ बच्चे और शिक्षक मिल कर कुओं और तालाब के आस-पास की गंदगी हटाने, सड़क या मैदान से कटा आदि साफ करने—जैसे अपनी शक्ति के अनुरूप श्रम-कार्य कर सकें।

दो बातें और हैं जिन पर इस छोटे से लेख में भी ध्यान देना आवश्यक है। एक तो यह कि देश में रहनवासे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों के बीच स्थायी और ठोस एकता की भावना

बनाये रखने का एक शक्तिशाली साधन ये स्कूल बन सकते हैं। आज इससे बढ़कर और इससे जल्दी का दूसरा काम नहीं है कि लोगों के मन में समान लक्ष्य की निष्ठा और भावना जगायी जाय और जाति या संप्रदाय के भेदों का ख्याल न करते हुए केवल एक पटोसी ने नाते सब का ख्याल रखने की वृत्ति बढ़ायी जाय। छात्रा-समाज इस व्यापक निष्ठा का प्रशिक्षण स्थल है।

दूसरी बात यह कि यह कमो नही भूलना चाहिए कि हम सही तौर पर 'जयहिंद' तभी बोल सकेंगे जब हम 'जय जगत' भी बोलें। किसी बाहरी खतरे की ओर ध्यान खींच कर अपने आपसी टिंटपुट विवादों को भुला देना और इस प्रकार एक अस्थायी एकता स्थापित कर देना आसान है, लेकिन ऐसी एकता खतरे के दूर होने पर घायद ही टिक पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम रचनात्मक कार्यों में सहकार करने से प्राप्त आनंद की अनुभूति की गहरी बुनियाद पर प्रतिष्ठित एकता खाने का प्रयत्न करें। वह एकता और आत्मोपता की भावना इतनी व्यापक हो कि उसके अंदर मानव-मात्र समा सके, वे भी छूट न जायें जो तालालिक घटनाओं के कारण कुछ समय के लिए हमारे विरोधी बन होते हैं। हर प्रकार की सही स्वतंत्रता का मूल भय-मुक्ति और द्वेषमुक्ति में है।

[पृष्ठ १८८ का शेषांश]

मिले। कहीं-कहीं इसी विचार से नेटियों की जीते-जी योजना पूर्वक मौत के रास्ते लगाया जाता है। उन्हें कम से कम लिखाना, बीमार पड़ने पर दवा न करना, बासी खिलाना, फटे कपड़े पहनाना, मजदूरों की तरह दिन-रात घर का सारा काम उनसे कराना और उन्हें हर तरह उखाना, बलाना, दवाना, नहीं आज की हमारी एक प्रतिष्ठित रीति बन गयी। देश के अनगिनत घरों में आज भी कम-ब्यादा बड़ी हवा है और दुर्दैव यह है कि वह जोर पकड़ती जा रही है।

जिस देश में बचपन से बच्चों के साथ इतना घोर दुर्व्यवहार होता है, उस देश की नयी पीढ़ी का जीवन अनेकानेक कुण्ठाओं, अमाव्यों, अट्टियों, विवृतियों और मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से भरा पूरा

हो, तो इसमें आश्चर्य क्या? प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत-राष्ट्र के गौरव की और जीवन की रक्षा का काम जिन्हें आज सम्भालना है और भी आगे भी सम्भाले रहना है, उन्हें हमारा यह पुरातन देश अपनी ओर से जो उपहार देगा, क्या वे ऐसे ही हीन और मलिन प्रकार के उपहार होंगे? क्या शासन में, समाज में और परिवार में मुरझाया बनकर बैठे हमारे बड़े और बुजुर्ग आज के इस भारी सकट-काल में प्रश्न के इस सम्मीर पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे? आज नागरिक को इस मामले में नए सिरे से प्रशिक्षित नहीं करेंगे? हमें लगता है कि यह घर आज ही से सोचा और किया न गया, तो भविष्य गड़गड़ ही रहेगा।

जनवरी, '६३]

★

[—२०५

ग्राम-कार्यकर्ताओं की हस्तपुस्तिका का सारांश

पाकिस्तान के ग्रामीण कृषि-उद्योग विकास विभाग की योजना का एक अंश

ग्राम-कार्यकर्ता तब प्रभावशाली हो सकते हैं जब उन्हें ग्रामीणों के काम की बातों का प्रशिक्षण मिले। उन्हें बतल यह जान लेना पड़ता नहीं है कि वे काम कैसे किये जाय, बल्कि उन्हें कैसे करना है यह लोगों को दिखाने की भी क्षमता और तैयारी उनमें होनी चाहिए। उनमें लोगों को प्रेरणा देने की और उनमें इच्छाएँ जगाने की क्षमता होनी चाहिए, भविष्य के प्रति आशा होनी चाहिए और उस संबंध में प्रयत्नशील होने की सेवाधरता की (मिसाली) भावना होनी चाहिए। दूसरों में यह सब निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य-कर्ता खुद ऐसा बनें।

इस प्रकार के सर्वतोमुखी ग्राम-कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तैयार करने के लिए उन्हें कृषि, पशु-पालन, स्वास्थ्य, गणित, शिक्षा, पारिवारिक-अर्थनीति, सङ्घारिता और ग्रामीणों की बुनियादी तात्त्विक और प्राथमिक ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। कि कार्यकर्ता इन सब कामों में बुनियादी और प्रमुख भाग ले सकें इन विषयों का ज्ञान उन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध बनाना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने और ग्रामीण विकास के सर्वप्रथम नवी-नयी जानकारी का समय समय पर सतत उन्हें देते रहने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। वर्षान्तर प्रशिक्षणियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अपने अपने विषयों पर भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन करना होगा। इसका अर्थ यह कि सरकारी स्तरों की इस भावना से और इस दंग से सज्ज होना होगा कि बालेजों, विष-विशालयों और सरकारी कार्यों में जो लोग चलते हैं उन्हें समाज में प्रयत्न लागू करने के लिए ये कार्यकर्ता अत्यंत मायन बन सकें।

शुरू में इस दिशा में किये गये बहुत से प्रयत्न विफल हुए थे, क्योंकि ग्रामीणों से जिन कामों की अपेक्षा थी उन कामों को हमारे विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या सरकारी अधिकारी खुद अपने हाथ से करके दिखाने में असमर्थ रहे और यह सब करने की वे भन से तैयार भी नहीं थे। इस लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से और सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा है कि जो कुछ करना है उसे वह स्वयं अपने हाथ से प्रयत्न करके दिखायें। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी अपने-अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में वस्तुतः ग्राम-कार्यकर्ता बन जाता है।

सामान्यतया ग्राम-कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एक वर्ष का रहता है। उसे वहाँ सुधरी पद्धति से भूमि तैयार करना, बीज बोना, जोतना, खाद डालना, सुधरे बीजों का ज्ञान, कीड़ों से फसल का बचाव और गाँव के कूड़े-कचरे से खाद बनाना आदि सिखाया जाता है। लोगों के सामान्य कारण, मलेरिया, हैजा, विषमण्वर आदि बीमारियों को रोकने के उपायों का भी ज्ञान दिया जाता है। इस बात का भी शिक्षण उन्हें मिलता है कि पशुओं का इलाज कैसे होगा है, नसल कैसे सुधरी जाती है और सुधरी नसल के पशु कहाँ मिलते हैं और ग्रामीणों को वह किस तरह उपलब्ध हो सकते हैं। उसे बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त भी जानने होते हैं। लोगों में कुछ सीखने की इच्छा जागृत करने की तथा उनकी उस आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। कार्यकर्ता को सहकारिता के सिद्धान्त भी जानने चाहिए और लोग अपने लाभ की दृष्टि से जिन कामों में सहकार करना चाहें उनमें उन की मदद कर सकना चाहिए। गाँव के लोगों में नेतृत्व पैदा करने और व्यवस्थित तथा सामूहिक रूप से विचार प्रयत्न अपने हाथ में लेने की शक्ति उनमें पैदा करने की योग्यता कार्यकर्ता में होनी चाहिए। कार्यकर्ता की इस बात का भान होना चाहिए कि वे ही समस्या

उसकी सामर्थ्य से बाहर की है और उसे हल करने में नहीं से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। उसे अपने जीवन में उद्योग, मित्रवर्षिता, अच्छा नागरिकत्व और सफाई का नमूना पेश करना चाहिए।

विज्ञान के इस विशाल कार्यक्रम को प्रत्यक्ष क्षेत्रों में लागू करते समय इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। परन्तु बुनियादी सिद्धांत सर्वत्र एक ही होगा। अन्तः कार्यकर्ता जिस क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा हो उस क्षेत्र की तुरत की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से उनका पाठ्यक्रम भी बदल जाता है।

प्रसार कार्य की पद्धतियाँ

लोग अपने लिए जित बातों की आवश्यकता महसूस करते हो उनकी पूर्ति की दृष्टि से सहायक क्रियाओं और पद्धतियों का धारदार उनसे सामने प्रदर्शन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर प्रसार-कार्य आयोजित किये जाते हैं।

तुरंत परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन—

पहले-यहल होनेवाले प्रदर्शनों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिनका परिणाम तुरन्त दिख सके। इसमें सुपरी हल, बोने की सुपरी पद्धति, बीड़ा के प्रभाव की रोक धाम, दीमक नाश, सुधरे चूल्हे का निर्माण आदि चीजों का समावेश हो सकता है। इन चीजों को स्पष्ट देखा जा सकता है और तुरत निर्णय भी लिया जा सकता है कि ये नया पद्धतियाँ वास्तव में सुपरी हुई पद्धतियाँ हैं या नहीं। इनकी काम में लेने का निर्णय गाववालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन पर कोई निर्णय थोपना नहीं चाहिए।

श्रुतु विशेष में परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन

उपयुक्त प्रकार के प्रदर्शन एक बार में लागू करने पर कुछ समय तक दिखाने के बाद और विमान को यह अनुभव होने लगे कि इन से उम्मीद लाभ होना है तो दूसरी ऐसी चीजों के प्रति भी उसका रुख अनुकूल हो जाता है जिनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता का निर्णय करने के लिए लंबा समय लग सकता है। इन प्रकार के प्रदर्शन में गेहूँ, धान, फसल, पटसन, दलहन या अन्य फसलों की सुधरी जाति का उपयोग सामाजिक खाद, जनवरी, १-३]

हरी खाद, फसल के पौधों की छंटाई और दवा का छिड़-काव आदि क्रियाओं का समावेश हो सकता है। ऐसी क्रियाओं के प्रदर्शन का परिणाम कुछ समय के बाद हो देखने को मिलता है। यहाँ भी उत्पादन की दृष्टि से नयी और पुरानी पद्धतियों में तुलनात्मक विवेचन गाव-वालों को हो करने देना चाहिए। जल्दी बात यह है कि एक ही प्रकार के एकाधिक प्रदर्शन गाव के पास, चलकर देखने योग्य फासले पर किये जाने चाहिए ताकि लोग पक्षी पद्धति की अपनाने या ठुकराने का निर्णय लेने से पहले एक बार सारे प्रदर्शनों की अपनी आँखों से देख सकें। यह इसलिए जरूरी है कि अक्सर यह भ्रम है कि जहाँ प्रदर्शन किया गया हो वहाँ की परिस्थिति सब जगह न हो और इस प्रकार वह प्रदर्शन भ्रम पैदा करने वाला मिथ हो जाय। एक ही प्रदर्शन देख कर निर्णय ले लेना क्षायक गलत भी हो जाय। इस लिए लोगों को अलग-अलग प्रदर्शनों को टीक देखने और उमक बाद ही निर्णय लेने को प्रेरित करना चाहिए। लंबे समय के बाद परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन

बई कियाए ऐसी हैं जो ग्रामीणों के लिए बहुत लाभदायी हो हैं पर ऐसे सिद्ध करने के लिए जो परिणाम जरूरी हैं उनमें लम्बे समय लगे। उसे प्रदर्शनों में सुधरी नसल के बंल, नये ढग के भवन निर्माण, साफ पानी के प्रबध की नयी पद्धति आदि का समावेश हो सकता है जिनका परिणाम कुछ समय के बाद देखने को मिलता है।

जब तक ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों को सफल होते नही देखते और उनसे अपने जीवन और अपनी परिस्थिति को लाभान्वित नहीं अनुभव करत तब तक ये ऐसे प्रदर्शनों से लाभ उठाने को तैयार नही होते जिनका परिणाम कुछ अरसे के बाद देखने को मिलता है।

सामूहिक चर्चा-गोष्ठी

जब भी कोई समस्या सामने आय सामूहिक चर्चा गोष्ठी का आयोजन कर लेना चाहिए। ऐसी समस्याओं का आयोजन इस ढग से करन का प्रयत्न होना चाहिए कि कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। चर्चा के समूह में बड़ हा तो कुछ बुने हुए प्रतिनिधियों को

उपसमितिया बनायी जा सकती है जो प्रस्तुत समस्या के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं से गहराई से विचार कर सके।

सूत्रात्मक पाठ

किसी विषय को पढ़ाने या उसका प्रदर्शन करने में सूत्रात्मक पाठ बहुत प्रभावशाली साधन होते हैं। सूत्रात्मक पाठ निम्न नुमियादों तत्वों पर आधारित होता है 1— क्या करना है,

क्या करना है,

कब करना है और

कैसे करना है।

किसी विशिष्ट काम को करने का ढंग पढ़ाने या प्रदर्शित करने के लिए सामग्री भी विशिष्ट प्रकार की आवश्यक होती है और प्रत्यक्ष काम में ध्यान देने योग्य बातों को नोट भी कर लेना होता है।

सूत्रात्मक पाठ बड़े महत्व के होते हैं। उन से स्वर-उपरा की सारी बातें छट जाती हैं और कार्यकर्ता के लिए इन बारे में निश्चित हो जाना सम्भव हो जाता है कि सभी आवश्यक बातें उसने प्राप्त कर ली हैं। शिक्षक का सही हो तो कोई भी विषय प्रभावशाली रूप में सिखाया जा सकता है।

यदि विद्यार्थी ने सीखा नहीं तो समझना शिक्षक ने सिखाया नहीं है।

सूत्रात्मक पाठ तैयार करने के लिए पाठ्य विषय को कुछ निश्चित भागों में बांट लेना होता है। शिक्षक के लिए इस प्रकार के सूत्रात्मक पाठ तैयार करना कठिन है बनिस्वत इसके कि अमूर्त विषय के बारे में कुछ साधारण सी बेडगी बातें बताता चला जाय जिससे लोगों के पहले कुछ भी न पड़े, प्रस्तुत विषय भी समझ में न आये। यदि सूत्रात्मक पाठों के आधार पर पढ़ाया जाता है तो विषय को समझने में सीखनेवालों को भी आसानी होती है।

प्रभावशाली शिक्षण की जांच

प्रभावशाली शिक्षण के कम से कम चार विभाग हैं —

१ विद्यार्थी को ज्ञान के लिए तैयार करना।

विद्यार्थी के मन में कुछ सीखने की अभिलाषा पैदा कीजिए। उसे यह दिखाइए कि क्या सीखना है और यह सीखना उसने लिए क्यों आवश्यक है। सम्भव है इसने लिए अनेकों प्रयत्न करने पड़ें। यह भी हो सकता है कि जो सिखाया जा रहा है वह उसने लिए जरूरी ही न हो। यदि वह जरूरी नहीं है तो ध्याय वह उसे सीखेगा ही नहीं, सीखेगा भी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। विद्यार्थी को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। 'क्या' और 'क्यों' यही है।

२ विद्यार्थी को बतलाइए कि उस क्या सीखना है। जो भी काम सीखना है उस शिक्षक खुद करे और शिक्षक को जो काम करते हुए कदम ब कदम यह देखे। यह है 'प्रदर्शन'।

३ विद्यार्थी के साथ-साथ आप भी काम कीजिए। हर एक प्रक्रिया साथ साथ कीजिए। जो भी बटिनाई आये उसमें विद्यार्थी की मदद कीजिए। प्रमुख मुद्दों की ओर जहां बड़ी गलती हो सकती हो वहां उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। विद्यार्थी को शिक्षक के साथ-साथ काम करने दीजिए। यह है 'मिलाप'।

४ फिर विद्यार्थी में जो कुछ सीखा उसका प्रदर्शन उसी से कराइए। वह खुद काम करते-करते उसका प्रदर्शन करता जाय और प्रमुख मुद्दों की ओर तथा जहां कहीं गलती हो सकती हो वहां ध्यान आकर्षित करता जाय। उसने यदि इतना कर लिया तो समझिए कि उसने सीख लिया। यदि विद्यार्थी ने सीखा नहीं तो दोष किसका ?

(युनस्को के स्टडी बिट के आधार से)

लोक-शिक्षण में कार्यकर्ता-प्रशिक्षण

सामाजिक संदर्भ में शिक्षण-कार्य की अमरीकी योजना का एक सारा

कोस्टारिका राज्य के समाज विकास-कार्य के अठ-गंत लोक शिक्षण का काम करनेवाले शिक्षक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण निम्न तीन पद्धतियों से किया गया :—

१. अल्प कालीन अभ्यासक्रम
 २. क्षेत्रीय काम में मार्ग-दर्शन और
 ३. परिसवाद
- अल्प-कालीन अभ्यासक्रम :—

जब पहले पहल यह अभ्यासक्रम प्रारंभ किया गया तब पहले सत्र में २४ कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया। उन में अधिकतर कार्यकर्ता, चुने हुए कुछ प्रयोगात्मक क्षेत्र में लगे हुए थे। वह अभ्यासक्रम सात सप्ताहों का था। प्रशिक्षार्थियों की समाज के, संगठन के सचय में कुछ मार्गदर्शन देने के अलावा पोषण, उत्पादन, स्वास्थ्य और कृषि के सचय में कुछ सैद्धांतिक और कुछ प्रात्यक्षिक जानकारी दी गयी।

धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अभ्यासक्रम कुछ समृद्ध होता गया और तीन वर्ष बाद के अभ्यासक्रम में मुख्य रूप से निम्न विषयों का समावेश हुआ—

- समाज विज्ञान,
- पारिवारिक ज्ञान
- कृषि,
- स्वास्थ्य,
- लोक शिक्षा की कार्य-पद्धति के सिद्धांत और
- सामूहिक मनोरंजन।

यहाँ इन विषयों के दायरे का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है।

जनवरी, '६३]

समाज विज्ञान

इसमें समाज-संस्कृति के परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रयोग के लिए चुने गये लोगों की वस्तुस्थिति के प्रकाश में इन बातों की चर्चा की जाती है कि लोग कृषि में, घरों में तथा सामाजिक संगठन आदि क्षेत्रों में विभिन्न पद्धतियाँ किस कारण अपनाते हैं या छोड़ देते हैं। इन्हीं प्रत्यक्ष उदाहरणों के आधार पर इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि समुदाय और समूचे समाज के संगठनों में स्वेच्छा से काम करने की प्रेरक शक्ति क्या है।

पारिवारिक ज्ञान

इसमें खास कर देहाती पोसाक-नहाना-पीना, बपटो की सफाई, बर्तन-पिरो और साधारण रसोई आदि शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम कार्यकर्ताओं की इन कलाओं का केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में इन कलाओं का इतना विकास करने के लिए है कि वे देहाती परिवारों में इन्हें प्रवर्धन करा सकें।

कृषि-संबंधी ज्ञान

प्रशिक्षण-काल में कार्यकर्ता कृषि-ज्ञान की कोई एक योजना हाथ में लेता है जिसका उपयोग उसके प्रायोगिक क्षेत्र में हो सके और लोट कर वह उसका विकास कर सके। इस योजना को तैयार करने तथा उसके लिए आवश्यक पद्धति तय करने में शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। कार्यकर्ताओं को कृषि-संबंधी कुशलताएँ सिखाने के बजाय उन योजनाओं के शैक्षणिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। यह तो मानी हुई बात है

कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में दूसरो एजेंसियों के टेक्नीशियनों का भी सहयोग लिया जाता है।

स्वास्थ्य

इस विषय के प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र की जनता की आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य के बुनियादी तत्व सिखा सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझा सके और उन्हें उत्तम रीति से सुलझाने की प्रेरणा उन में जगा सके। प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु संभाल, पोषण तथा पेट की बीमारियों के इलाज का सामान्य ज्ञान उन्हें कराया जाता है।

लोक-शिक्षण की कार्य-पद्धति के सिद्धान्त

इसमें निम्न विषयों का समावेश है —

- १ समाज विकास के जिसने भी स्तर होने उन सब अनुस्यूत कार्य-पद्धति क्या हो सकती है,
- २ समाज की प्रमुख बुनियादी बातें सिखाने की पद्धति,

अ छोटे बच्चों के लिए और

आ किशोरी और प्रौढ़ों के लिए

- ३ प्रत्यक्ष योजनाओं, अभियान मण्डलों, क्लबों और ग्रुप्स तथा दृश्य साधनों के उपयोग से समय-समय पर मार्ग-दर्शन और शिक्षण,

४ सामाजिक कामों में लगी हुई अन्धाय एजेंसियों के कार्यक्रमों में सहयोग और

५ समाज शिक्षण के कार्यक्रम के एक साधन के रूप में पुस्तकालय का संचालन।

सामूहिक मनोरंजन

इस विषय के प्रशिक्षण से यह अपेक्षा है कि कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र के लोगों के बीच निम्न कार्य करें—

- १ देहाती समाज में इस समय मनोरंजन की जो पद्धतियाँ हैं उन्हें लोग बनाये रखें तथा उन्हें प्रोत्साहन मिले।

२ लोगों को समाज में जिन मनोरंजन की प्रवृत्तियों में वास्तविक रस आता हो उन्हें प्रोत्साहित करें।

३ मनोरंजनारम्भ प्रवृत्तियों को इस प्रकार प्रोत्साहित करें कि उससे निम्न बातें सिद्ध हो सकें—

अ समाज के अंदर व्यक्ति के बीच तथा एक समाज और दूसरे समाज के बीच सामाजिक संबंध स्थापित हो,

आ राष्ट्रीय लोक-नचायों का निर्माण,

इ व्यक्तिगत कलाभिव्यक्ति,

ई पारिवारिक मनोरंजन।

२ क्षेत्रीय कार्य में मार्गदर्शन :—

अल्प कालीन अभ्यासक्रम समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता अपने-अपने प्रयोग के क्षेत्रों में-जाते हैं जहाँ अभ्यासक्रम में से प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों और धारणाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं।

कुछ समन्वय-समितियाँ होती हैं जिन के सदस्य समय-समय पर इन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनके काम में आवश्यक मार्गदर्शन करते हैं। काम करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें कार्यकर्ता ठीक से नोट करके रखते हैं और उन पर गहरी बैठ कर विचार किया जाता है और पूरे ध्यान से उन्हें हल करने का प्रयत्न किया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की बैठकें या मुलाकातें सलाह मण्डल के ही रूप में होती हैं।

३. परिसंवाद :—

प्रतिमास सभी कार्यकर्ता एकत्र आते हैं और वहाँ परस्पर विचारों का आदान प्रदान चलता है। क्षेत्रों में जो कठिनाइयाँ उन के सामने आयी हैं उन का विश्लेषण होता है और उन के परिणामों पर भी चर्चा होती है। इससे कार्यकर्ता समूह काय क्षेत्र के निकट संपर्क में आते हैं और उनमें समूह भावना (टीम स्पिरिट) बनने रहती है जो इस प्रकार के काम के लिए बहुत आवश्यक है।

सेवाग्राम-परिषद के निर्णय

सर्व सेवा सच के बेदङ्गी सम्मेलन में चीन-भारत सीमा संपर्क में जो निवेदन स्वीकृत किया गया था और उसके संदर्भ में देश में कार्यक्रम की जो रूपरेखा सोची गयी थी उस पर अमल करने की दृष्टि से रचनात्मक कार्य करनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक परिषद सेवाग्राम में १५ और १६ दिसंबर १९६२ को सर्व सेवा सच की ओर से बुलाई गयी थी। उसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:—

[१] संयोजन समिति

“असम, बिहार और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो टोल्बियाँ गयी थीं उनकी रिपोर्ट परिषद के सामने विचारार्थ रखी गई। खादी ग्रामोद्योगों की समाव-नाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी गई।

सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रचनात्मक कार्य किया जायगा उसकी योजना बनाने और संचालन करने के लिए परिषद की ओर से निम्न सदस्यों की एक संयोजन समिति (कोऑर्डिनेटिंग कमेटी) नियुक्त की गयी:—

(१) श्री जयप्रकाश नारायण, (२) श्री श्रीमान्त माई, (३) श्री वैकुण्ठलाल मेहता, (४) श्री राजलक्ष्मी बहन, (५) श्री जी० रामचन्द्रन्, (६) श्री देवर माई, (७) श्री करण माई, (८) श्री नारायण देसाई, (९) श्री मनमोहन चौधरी, (१०) श्री राधाकृष्णन्।”

[२] पंच फैसेल की तरीका

“चीन की ओर से इक्तरफा युद्धबन्दी क्रिये जाने और दिसम्बर १९६२ से चीनी कौज वापिस

जनवरी, १९६३]

क्रिये जाने से परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उस पर परिषद में विचार किया गया। चीन की ओर से जाहिर की गयी युद्धबन्दी आगे जारी रहे और चीन-भारत के सीमा विवाद को बातचीत के शांति-मय तरीके से हल करने की दिशा में मार्ग ढूँढ़ने के लिए ६ अफ्री एशियन देशों की कोलम्बो में जो कांफ्रन्स हुई उसका यह परिषद स्वागत करती है।

हम फिर एकबार यह दोहराना चाहते हैं कि शस्त्रबल के बढते समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आपस की बातचीत या पंच-नैसले ही हो सकता है। आज की परिस्थिति में सीधी बातचीत की सम्भावना नहीं दीख रही है। पंच-नैसले या न्यायालय के द्वारा इस प्रश्न का हल निकालने की अपनी तैयारी घोषित करने की कोशिश की जाय ऐसा हम चाहते हैं। हम भारत की जनता से आराधन करते हैं कि इस समस्या का शान्तिमय और सम्माननीय हल ढूँढ़ने की दृष्टि से पंच-नैसले की दिशा में क्रिये जानेवाले प्रयत्नों को वह पुष्टि दे। पंच-नैसले की शर्तों और अन्य प्राथमिक तैयारी के सम्बन्ध में चीन और भारत के साथ बात करके उभयमान्य तरीका ढूँढ़ा जाय।”

[३] नागरिक स्वातन्त्र्य

“देश की सकटकालीन स्थिति में नागरिक स्वतन्त्रता को खतरा पैदा होने की कोशिश करनेवाले लोग शासन में और शासन के बाहर हैं उन सभी से ऐसे समय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है—ऐसा यह परिपक्व मानती है।

देश की सुरक्षा के ख्याल से नागरिकों की स्वतन्त्रता पर कुछ अकुश लगाने की आवश्यकता विशेष परिस्थिति में पैदा हो सकती है यह मानते हुए भी हमारा विश्वास है कि जहाँ तक हो सके विचार प्रकाशन का स्वतन्त्र जो लोकतन्त्र की बुनियाद है, सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएँ भी हुई हैं जिनसे यह आशंका होती है कि नागरिक स्वतन्त्रता को सिर्फ सरकार की ओर से ही नहीं बल्कि जनता में कुछ असहिष्णु जमातों की ओर से भी खतरा पैदा हो सकता है। देश की ताकत इसमें नहीं है कि जो कुछ चल रहा हो उसी को सब चुपचाप मानलें बल्कि जो लोकमान्य नहीं है ऐसी राय भी मुक्तता से कोई प्रकट करे तो उसे परदास्त करने की नागरिक स्वतन्त्रता का तत्व की रक्षा में हड़ता से करें।”

गांधी स्मारक निधि और गांधी पीस काउण्डेशन की ओर से श्री श्रीकांत भाई, श्री जी० रामचन्द्रन् और श्री ओमप्रकाश गुप्त, लावो ग्रामोद्योग आयोग की ओर से श्री ध्वजाबाबू, श्री के० अरुणाचलम् और श्री अण्णा सहस्रबुद्धे, वर्ल्ड पीस थियेट्र की ओर से अमरीका के श्री ए० जे० मस्ते, क्वेकर सेंटर की ओर से श्री मिडल और श्री जान रसेन्स थे। इनके अलावा श्री टेबर भाई, श्री भीमभारतीयण, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री तुकडोमी महाराज, श्री काकासाहेब कालेकर, श्री स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री शंकरराव देव, श्री दादा धर्माधिकारी, श्री आर्य-

नायकम्, श्री नवरुष्ण चौधरी, श्री नारायण देसाई, श्री २० श्री० घोने, तथा सर्व सेवा सभ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी और मंत्री श्री राधाकृष्ण आदि उपस्थित थे।

परिपक्व श्री मनमोहन चौधरी की अध्यक्षता में ता० १५ को दोपहर २॥ बजे शुरू हुई। निम्न विषयों पर विचार विनियम हुआ :—

(१) सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कार्य का स्वरूप क्या हो और उसका सयोजन कैसा हो और निश्चय द्वारा हो।

(२) देश की सकटकालीन स्थिति में नागरिक स्वतन्त्रता (सिविल लिबर्टी) की रक्षा का ख्याल रखा जाय।

(३) फौजों वैयापियों की दृष्टि से युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए एन्० सी० सी० में धारित होना लाजिमी करने की नीति सम्बन्धी विचार।

(४) सीमा विवाद के प्रश्न को पच-पैसेले जैसे शांतिमय तरीकों से हल करने की आवश्यकता।

फौजी तालीम तथा एन०सी०सी० की लाजिमी भर्ती के संबंध में यह तय किया गया कि इस प्रश्न के संबंध में आज सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तथा युनिवर्सिटीज की क्या नीति है इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जाय और संश्लिष्ट लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत की जाय। लेकिन जहाँ तक रायकल ट्रेनिंग की बात का सम्बन्ध है एन०सी० सी० में भर्ता होने की बात लाजिमी (कंपल्सरी) न की जाय इस संबंध में प्रतिनिधियों की एक राय रही। अनुशासन, किजि-कल ट्रेनिंग, कवायद, आदि बातों में हर विद्यार्थी को जरूर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उच्च दृष्टि से खास कोर्सेज की व्यवस्था रहनी चाहिए—यह भी महसूस किया गया।

‘खेती के अनुभव’

‘खेती के अनुभव’—श्री गोविन्द रेड्डी, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन,
राजघाट, वाराणसी, प्रुष्ठ १००, मूल्य ८० नये पैसे

१९५७ में जब मैं बिहार के मुंगेर जिले में पदयात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि दक्षिण मुंगेर की पूरी धान खेती में मजदूर मुसहर रहते हैं और उत्तरी मुंगेर में खरीफ और रबी की खेती में चमार। मुसहर और चमार वहा की खेती के आधार हैं। वहा ही क्या, पूरे देश की खेती मजदूरों के ही मरोसे होती है जो प्रायः भूमिहीन हरिजन हैं। यह देखकर उठी वक्त मेरे मन में यह प्रतीति जगी कि जब खेती को इन मजदूरों के ही मरोसे होना है तो निश्चित ही वह एक कठोर सीमा के आगे नहीं जा सकती। अभी हाल में जब मैंने श्री रेड्डी जी की पुस्तक में पढ़ा कि “शिक्षित जनता भ्रम करना बिल्कुल नहीं चाहती और उसके बिना भारत की रूपि प्रणाली में अदल बदल करना असंभव है” (पृ० ७) कि अपने देश में खेती के हाल का मुख्य कारण यह है कि गाँव का आदमी खेती से अधिक खेती को महत्व देता है और शिक्षित व्यक्ति खेती से अधिक नौकरी को। शिक्षित हो या अशिक्षित, मेहनत से बचना परंपरा से हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा और भ्रम से बचने में प्रतिष्ठा भी है। इसलिए खेती में खाद, पानी और सुपारे यंत्रों की समस्या तो है ही, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिसके पास बुद्धि है वे कुदाल में हाथ लगाने को तैयार नहीं है। रेड्डीजी ने साफ लिखा है कि “अनुभव से मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि मौजूदा औजारों से कई गुना पैदावार बढ़ायी जा सकती है, भ्रम भी कम हो सकता है और पशु की सख्या भी कम हो सकती है। परंतु यह सब क्यों नहीं होवा ? न होने के दो कारण हैं : पहला कारण, आज जिनके पास कला है वे भ्रम से बचने का भरसक प्रयत्न करते

हैं। उनकी सतानें शहर की तरफ जा रही हैं। जहा भ्रम से बचने का प्रयत्न है वहा पैदावार कैसे बढ़ेगी।”

श्री रेड्डी जी इस पुस्तक के अछाह छोटे-छोटे अध्यायों में रेड्डी जी ने चक्रवर्ती और भूमि संरक्षण से लेकर अन्न-भांडार तक खेती के जितने पहलू हैं उन सब पर अपने २७ वर्षों के अनुभव से उन्होंने चुन-चुनकर काम की बातें लिखी हैं जिनके कारण उनके अनमोल अनुभव ‘एवरी मैन्स गाइड टु एग्रीकल्चर’ बन गये हैं। सर्वोदय की सत्याओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तक पूरी चुनौती जैसी है जो इन शब्दों में प्रकट हुई है : “सरकारी और गैर सरकारी सत्याओं के पास विकास के लिए काफी पूंजी और सुपारे हुए औजार भी हैं। परंतु अभी तक ऐसी सत्या नहीं मिली जिसने आज की अपेक्षा ५, १० या १५ गुना पैदावार बढ़ायी हो, भ्रम की बचत की हो। बैलें की सख्या कम की हो।”

खेती के कई पहलू हैं—भूमि व्यवस्था, खेती की तकनीक, बाजार में खेती और उद्योग का संबंध तथा सरकारी मूल्य और टैक्स नीति और खेती। इस पुस्तक में रेड्डी जी ने मुख्यतः खेती की तकनीक के बारे में अपने अनुभव बताये हैं। जरूर, चक्रवर्ती की चर्चा करते हुए सोचते ही प्रुष्ठ पर उन्होंने यह दिया है कि “मेरे तेरे पन की भावना मिटे बिना उपयुक्त सुझान के अनुसार चक्रवर्ती होना कठिन है। चक्रवर्ती हुए बिना न तो उपज बढ़ेगी और न गाँव के सगनों का अंत होगा। इसलिए जरूरी है कि गाँव की सारी जमीन का मानिक गाँव (समाज) बने।”

अच्छी खेती का नाम लेते ही मशीनों का बिज
 सामने आ जाता है। सरकार और विशेषज्ञों की ओर
 से इसी तरह का प्रचार भी होता रहता है लेकिन
 रेड्डी जी ने बताया है कि खेती में गुधार का
 आधार पूरे गांव के स्तर पर खोजना है। उन्होंने
 भ्रम, पशु, फण्डोस्ट की खाद और देश के विभिन्न
 भागों में प्रचलित औजारों तथा शुलभ प्रक्रियाओं के
 आधार पर अच्छी से अच्छी खेती का निभ उपरिगत
 किया है। लेकिन अब खोजन की इकाई परिवार नहीं
 हो सकता, खोजन की इकाई पूरा गांव ही हो सकता
 है। और यह 'मेरा तेरा' मिटे बिना समन नहीं है।
 खेती पर पशु मनुष्य का तेजी से प्रतिद्वंद्वी होना जा
 रहा है, इस प्रतिद्वंद्विता को पशु की सखा कम करके
 जलद से जलद मिटाना चाहिए। रेड्डी जी ने विचारित
 की है कि पछड़े की तीन साल की उम्र होते होते
 बधिया कर देना चाहिए। इसी तरह की उन्होंने
 अनेक सीधी-सादी लेकिन उपज बढ़ाने की दृष्टि से
 अत्यन्त उपयोगी बातें लिखी हैं।

रेड्डी जी ने बाजार और सरकार का सहयोग
 नहीं किया है। इन दोनों का खेती से सीधा सम्बन्ध
 है, बिना इनकी समझे खेती का अर्थदात्र कमी
 स्पष्ट हो नहीं सकता। लेकिन खेती के सम्बन्ध
 में बाजार और सरकार इस पुस्तक के विषय
 नहीं हैं।

श्रीरेड्डी उन व्यक्तियों में हैं जो खेती को पधा
 नहीं जीवन-पद्धति मानते हैं। देश के लिए कौन सी
 जीवन पद्धति उपयोगी होगी इसे तय करने के बाद
 ही उत्पादन की प्रवृत्तियों का सही खोजन हो सकता
 है। श्री रेड्डी मानते हैं कि खेती-मूलक जीवन-पद्धति
 सही भारतीय पद्धति है। उनकी यह पुस्तक कृष्णदास
 जी की 'घरेलू कृषि की आम बातें' के साथ
 'खेती की आम बातें' के रूप में हर कार्यकर्ता
 और निवारणशील गतिहर के हाथ में होनी
 चाहिए।

राममूर्ति

[पृष्ठ १९६ का शीर्षांश]

श्रीमती छुमदा शैलग ने 'सेवाभारती' प्रस्ताव
 का समर्थन करते हुए कहा कि समाज-परिवर्तन के
 लिए, समाज की नया मोड़ देने के लिए और क्रान्ति
 लाने के लिए यह 'सेवाभारती' का पराक्रम सिद्ध होगा।
 आज के प्रतिष्ठित वातावरण में 'सेवाभारती' जो काम
 करने जा रही है उससे उदार भावना और उच्च चरित्र
 के बालक और बालिका तैयार होंगे।

'सेवाभारती' प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों ने दिलचस्पी
 के साथ चर्चा की और इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

अन्त में श्री धीरेन भाई ने विस्तार से चर्चा करते
 हुए कहा कि उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव अलग अलग नहीं
 हैं, इस युग की दो देनों, लोकतन्त्र और विज्ञान, पर
 चर्चा करते हुए आपने कहा कि मानव समाज विज्ञान
 और लोकतन्त्र की सुनीवी बन गया है। मानव का
 स्वतंत्र विज्ञान और लोकतन्त्र पर है और विज्ञान तथा

लोकतन्त्र का स्वतंत्र मानव पर है। इस स्तर से बचने
 और बचाने के लिए शिक्षा की सोचना होगी। इसके
 लिए अच्छी प्रक्रिया की खोज करनी होगी। शिक्षा में
 काम करनेवालों के लिए यह चिन्तन का विषय है।
 समस्त मानव की शिक्षा-व्यवस्था कैसे की जाय इसकी
 प्रक्रिया की खोज करनी होगी। आगे आनेवाले जमाने
 के लिए अर्थनीति और समाजनीति 'दायनेमिक्स' नहीं
 होगी बल्कि भविष्य में समाज का नेतृत्व और समाज
 का दायनेमिक्स शिक्षा होगा। उन्होंने ग्रामभारती के
 सदस्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जन देश के साठे
 पांच लाख गाँवों में ग्रामभारती की स्थापना हो जायेगी
 तब भी 'सेवाभारती' जैसी सखा की आवश्यकता रहेगी।
 जिस प्रकार सुनिश्चिती के लिए रिचर्व लेबोरेट्री होती
 है उसी प्रकार 'सेवाभारती' ग्रामभारती की रिचर्व
 लेबोरेट्री होगी।

निर्माण-कार्य का एक नमूना

अमेरीका के एक राज्य में निर्माणकार्य करनेवाले कार्यकर्ता यह आप्रह रखते हैं कि कोई भी काम हो समाज के सारे लोग उस पर स्वयं सोचें, चर्चा करें और स्वयं निर्णय करें। अमीर हो चाहे गरीब, अमींदार हो या मजदूर, नेता हो या अनुयायी सबको चर्चा में भाग लेने और निर्णय करने का समान अधिकार है। अतः अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले कार्यकर्ता प्रत्येक को पुल भर चर्चा में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। कार्यकर्ता मानता है कि बहुमत से जल्दी किसी निर्णय पर पहुँचने के बजाय इस प्रकार सर्वांनुमति प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना अच्छा है। इसलिए सारे लोग जब तक एकताय न हो जायें तब तक वह निर्णय टालता जाता है। वह सबकी बातें सुनता है, चर्चा का प्रारंभ करता है और जब तक लोग खुद उसकी मदद न चाहें तब तक वह सटपट रहता है और मदद जब चाही जाती है तब उनकी समस्या को ठीक समझाने और हल खोजने की दृष्टि से मदद करता है।

इस प्रक्रिया से काम होने में समय लगता है और

अफ्रीका की पुस्तकालय-योजना

सार्वजनिक पुस्तकालयों के संबंध में विचार करने के लिए अभी हाल में नाइजीरिया सरकार तथा युनेस्को द्वारा अफ्रीका के १८ देशों का क्षेत्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था। परिसंवाद ने तय किया कि अब से १९७० तक सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कम से कम ८०,०००,००० डॉलर की धनराशि खर्च की जाय।

परिसंवाद में भाग लेनेवाले विशेषज्ञों की राय में पुस्तकालयों का स्थान राष्ट्र के विचार-विस्तार कार्य के अंग के रूप में ही महत्त्व का नहीं, बल्कि पुस्तकालय अपने आप में दीर्घकालिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी हैं।

परिसंवाद ने अफ्रीकी राष्ट्रों से अपील की है कि वे अपने विज्ञान-संबंधी बजट में १९७० तक नभ से नभ

देखने में ऐसा लगता है कि कुछ भी आकार नहीं बन रहा है। महीनों चल जाते हैं पर स्पष्ट कुछ दीखता नहीं है। एक जगह एक शाला-भवन निर्माण करने के प्रयत्न पर चर्चा करने में नौ महीने लगे और फिर निर्णय होने पर भवन तैयार होने में केवल दो महीने लगे। दूसरा एक पुल बनाने के बारे में चर्चा चली तो पूरे ६ महीने तक। एक और जगह एक दुग्धशाला प्रारंभ करने का प्रयत्न लेकर लगभग साल भर चर्चा होती रही। यह सब ऐसा इसलिए हुआ कि इन कार्यकर्ताओं का सिद्धांत है 'लोगों को स्वयं ही निर्णय करना है।'

इस सिद्धांत में माननेवालों की राय में यह जो बीच का समय जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि समाज-निर्माण का यही असली ताना-बाना है। इस अवधि में लोग अपने पुराने रिवाजों और मान्यताओं के सहकार से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को अधिक ठीक समझने लगते हैं, अपनी सामर्थ्य और साधन-सामग्रियों को टटोलते हैं तथा खुद बदल जाते हैं।

★

एक प्रतिघात तथा उसके बाद १९८० तक २ प्रतिघात व्यय सार्वजनिक पुस्तकालयों पर करें। परिसंवाद की यह भी सिफारिश है कि जिन देशों में प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी १०० डॉलर से कम है वहाँ यह खर्च करना चाहिए।

एक सिफारिश यह भी है सार्वजनिक पुस्तकालयों के सेवा-कार्य को राष्ट्रीय विज्ञान-योजना के अंतर्गत माना जाय और इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किया जाय। अधिक से अधिक १९६५ से ही यह सेवा-योजना चालू करने के लिए सरकारों से निवेदन किया गया है।

उत्तर प्रदेश के चल-पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों में कुछ जगह चल पुस्तकालयों की योजना काम कर रही है। प्रत्येक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं—
(१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के संबंध में अपनी कठिनाई व्यक्त करते हुए सख्तनऊ के SEOTC के उपसचालक श्री शंकरराम लिखते हैं कि एक तो लोगों में पढ़न की रुचि नहीं है, दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लौटाने का बंध नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उतनी आकर्षक और सुविधापूर्ण नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए चल पुस्तकालयों की योजना चलायी जा रही है। इसमें भी स्वतंत्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की संख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोषजनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त लेखक न नयी योजना सुझाये हैं जिसमें इस काम के लिए एक स्वतंत्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। उसके पास एक सायकल रहनी १५० के आसपास पुस्तकें होंगी वह रोज दो गांवों में जा सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना में मुख्य सुझाव ये हैं—

(१) पुस्तकें ठीक समय पर बांटी जानी चाहिए।

(२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।

(३) नयी नयी पुस्तकें बराबर बालिश की जानी चाहिए।

(४) पुस्तकों के अलावा अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ भी साथ में रहनी चाहिए।

(५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिशत सामान्यतया निम्न प्रकार रहा जा सकता है—

१ कृषि पशुपालन संबंधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता पंचायतराज	१० ,
३ स्वास्थ्य लोकशिक्षण	१० ,
४ सशोधन	५ ,
५ धार्मिक	५ ,
६ विज्ञान और समाज विज्ञान	५ ,
७ महापुरुषों की जीवनी	५ ,
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० ,
९ कहानी उपन्यास आदि	१० ,
१० नौ सिखुओं के योग्य	२० ,

[पृष्ठ १८० का शेपाना]

घोष की है। जिस तरह से एक युनिवर्सिटी के लिए रिसर्च लेबोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिसर्च लेबोरेट्री होगी। चूंकि आज ग्राम भारती बनी नहीं है वह खोज की दशा में है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने है कि रच नामक काम की किसी भी प्रवृत्ति में आप लगे हुए हों, चाहे वह पाद्री का हो या गांधीजी के नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चलाते हों अत्यन्त त्वरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में विलीन करायेंगे। और तब ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनको सामग्री सप्लाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे।

आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक सुनौती है कि आम्बिर निशान और लोकशाही की मनुष्य को खाने लिए दौड़ रही है, इस महान राक्षस के मुँह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाय। इसकी रोज और शीघ्र नयी तालीम को करना होगा।

[नयी तालीम मोड़ी, सेनापुरा में किये गये भाषण के आधार पर]

सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जेनेन्द्र की अभिनव कृति

‘समय और हम’

जेनेन्द्र जी हिन्दी जगत के जाने माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अभूतपूर्व शैली दी है। जेनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बोध देते हैं। उनसे आप बातें कीजिए या उनकी कृतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उड़ेल रहे हैं—भावों के गोले पट पर, कल्पना के सारे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे-धीमे जैसे खोलते चलते हैं, मानों अध और अरुम को आँख और सूँघ मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ।

इन्हीं की एक नवीनतम कृति ‘समय और हम’ प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जेनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

* सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों में बँटा है—परमात्मा, पश्चिम, भारत और अध्यात्म।

* जीवन के सभी अंश और विषयों से संबंधित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें संगृहीत हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिन्ना, अपराध-वृत्ति, मित्रता, सत्ता, धर्मियाँ, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम् आत्मा, चुनाव, प्रजातंत्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, नि रक्षीकरण आदि आदि।

* श्री दादा धर्माधिकारी ने ग्रन्थ का प्रशस्ति लिखा है और प्रश्नकर्ताने लम्बी भूमिका में जेनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है।

* मानवीय गरजना का सम्पर्क और सर्वोदय की बुनियाद पर जीवन और जगत के विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपना विशेषता है।

६७५ पृष्ठ के इस गृह्य ग्रंथ का मूल्य केवल बारह रुपये।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन. राजघाट. वाराणसी-१

उत्तर प्रदेश के चल-पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों में कुछ जगह चल-पुस्तकालयों की योजना काम कर रही है। प्रत्येक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं—
(१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के सबसे म अपनी गठिनाई व्यवहार करते हुए सलतज के SEOTC ने सपसचालक श्री शकरराम लिखत हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने की रुचि नहीं है दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकों से जाने और लौटाने का कष्ट नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उतनी आकर्षक और सुविधापूर्ण नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इन्हीं कठिनाइयों को दूरे करने के लिए चल-पुस्तकालयों की योजना चलायी जा रही है। हममें भी स्वतन्त्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की संख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोषजनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त लेखक ने नयी योजना सुनायी है जिसमें इस काम के लिए एक स्वतन्त्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। उसके पास एक सापकल रहणी १५० के आसपास पुस्तकों होगी वह रोज दो गांवों में जा सकेगा जो सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना के भूतल सुझाव ये हैं—

(१) पुस्तकों की समय पर धाटी जानी चाहिए।

(२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।

(३) नयी नयी पुस्तकें बराबर हासिल की जानी चाहिए।

(४) पुस्तकों में अलावा अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ भी साथ में रहनी चाहिए।

(५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिशत सामान्यतया निम्न प्रकार रखा जा सस्ता है—

१ कृषि प्रशोधन संबंधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता पंचायतराज	१० "
३ स्वास्थ्य लोकशिक्षण	१० "
४ सर्वोपेय	५ "
५ धार्मिक	५ "
६ विज्ञान और समाज विज्ञान	५ "
७ महापुरुषों की जीवनी	५ "
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० "
९ कहानी उपन्यास आदि	१० "
१० नौ सिल्लुओं के योग्य	२० "

[पृष्ठ १८० का संपादन]

शोध की है। जिस तरह से एक मुनिर्विस्ती के लिए रिश्च लेयोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिश्च लेयोरेट्री होगी। चूंकि आज ग्राम भारती बनी नहीं है वह खोज की दशा में है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह निवेदन आप सचके सामने है कि रच नामक काम की किसी भी प्रवृत्ति में आप लगे हुए हों, चाहे वह पारसी का हो या गांधीजी के नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चलाते हों अत्यन्त तरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में विलीन करायेंगे। और तब ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनको सामग्री सप्लाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे।

आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक चुनौती है कि आखिर विज्ञान और लोकशाही जो मनुष्य को खाने लिए दौड़ रही है, इस महान राक्षस के मुँह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाए। इसकी खोज और शोध नयी तालीम को करना होगा।

[नयी तालीम गोडी, से १५वीं में किये गये मापन के आधार पर]

[नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जैनेन्द्र की अभिनव कृति

‘समय और हम’

जैनेन्द्र जी हिन्दी जगन के जाने माने साहित्यकार है, जिन्होंने एक अभूतपूर्व शैली दी है। जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बोध देते हैं। उनसे आप बातें कीजिए या उनकी कृतियाँ को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उड़ेल रहे हैं—भावों के गीले पट पर, कल्पना के सादे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे-धीमे जैसे म्बोलते चलते हैं, मानों अध और अवृक्ष को आँस और सूक्ष्म मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ।

इन्हीं की एक नवीनतम कृति ‘समय और हम’ प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जैनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

* सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों में बँटा है—परमात्मा, परिचय, भारत और अध्यात्म।

* जीवन के सभी अंगों और विषयों से सम्बन्धित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें संगृहीत हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिक्षा, अपराध-वृत्ति, मित्रता, सत्ता, पार्टियों, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम् आत्मा, चुनाव, प्रजासत्त, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, नि रक्षीकरण आदि आदि।

* श्री दादा धर्माधिकारी ने ग्रन्थ की प्रशंसा लिखी है और प्रश्नकर्ताने लम्बा भूमिका में जैनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विरल विवेचना प्रस्तुत की है।

* मानवीय गहनता का सम्पर्क और सर्वोदय की बुनियाद पर जीवन और जगत के विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है।

₹७५ पृष्ठ के इस बृहद् ग्रन्थ का मूल्य केवल बारह रुपया।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन. राजघाट. वाराणसी-१

उत्तर प्रदेश के चल-पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास सङ्घों में कुछ जगह चल पुस्तकालयों की योजना काम कर रही है। प्रत्येक सङ्घ में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं— (१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के सभ्य में अपनी बठिनाई व्यक्त करते हुए सलनऊ के SEOTC के उपसचालक श्री शंकरराम लिखते हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने की रुचि नहीं है, दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रहनेवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लौटाने का बट्ट नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उसनी आसपस और सुविधापूर्ण नहीं है जिसमें होनी चाहिए। और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए चल पुस्तकालयों की योजना चलायी जा रही है। हममें भी स्वतन्त्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की संख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोषजनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त ऐलक ने नयी योजना सुनायी है जिसमें इस काम के लिए एक स्वतन्त्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। इसके पास एक सायकल रहणी १५० के आसपास पुस्तकें होगी, वह रोज दो गांवों में जा सकेगा जो सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना के मुख्य सुझाव ये हैं—

(१) पुस्तकें ठीक समय पर बांटी जानी चाहिए।

(२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।

(३) नयी नयी पुस्तकें बराबर दाखिल की जानी चाहिए।

(४) पुस्तकों के अलावा अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ भी धारा में रहनी चाहिए।

(५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिपाद सामान्यतया निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

१ कृषि, पशुपालन संबंधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता, पंचायत राज	१० "
३ स्वास्थ्य, लोकशिक्षण	१० "
४ सर्वोदय	५ "
५ धार्मिक	५ "
६ विज्ञान और समाज विज्ञान	५ "
७ महापुरुषों की जीवनी	५ "
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० "
९ कहानी, उपन्यास आदि	१० "
१० नो सिस्लुओं के योग्य	२० "

[पृष्ठ १८० का संपाद]

शोध की है। जिस तरह से एक सुनिश्चिती के लिए रिसर्च लेबोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिसर्च लेबोरेट्री होगी। चूंकि आज ग्राम भारती यमी नहीं है, वह खोज की दशा में है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह नियेदन आप सबके सामने है कि रचनात्मक काम का किसी भी प्रवृत्ति में आप रगे हुए हो, चाहे वह खादी का हो या माथीजी नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चंगते हों अत्यन्त त्वरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में डिलीन करा देंगे। और तब, ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनकी साक्षरी सफाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे।

आज शिक्षा और शिक्षा साधनों के लिए अधिक जुनौती है कि आखिर विज्ञान और लोकशाही की मनुष्य को पाने लिए दीख रही है, इस महान् रास्ते के मुँह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाय। इसको लोग और शोध नयी तालीम को करना होगा।

[नयी तालीम गोष्ठी, से नापुरी में किये गये भाषण के आधार पर]

“बुढ़िया का छोटा सवाल”

उस दिन शाम को बहुत अच्छी सभा हुई। पूरा गांव उमड़ आया था। मैं बोला भी बहुत जोर के साथ। सभा के समाप्त हो जाने पर मैं गाँव के स्कूल में अपने निवास पर गया। कमरे में जाकर हाथ-मुह धोने के लिए फिर बाहर निकला तो देखना है कि दरवाजे के सामने एक बुढ़िया बैठी है। सोचा यों ही बैठी होगा। ‘सभा खत्म हो गयी, अब घर जाओ’—मैंने लापरवाह क साथ कहा। बुढ़िया ने जैसे सुना ही नहीं। मेने फिर कहा। उसने अनसुनी कर दिया। तीसरी बार मैंने जरा कड़ाई क साथ कहा तो बोली ‘मुझे कुछ कहना है।’ ‘कहो, क्या कहना है?’—मैंने झुझलाकर पूछा। बुढ़िया ने कहा ‘भूखी हूँ, एक मुट्ठी चावल चाहिए।’ ‘चावल-दाल मेरे पास नहीं है, मुझे जो कुछ कहना था सभा में कह दिया। फौरन घर जाओ, यहाँ मत बैठी।’ यह कहकर मैं जरा तनकर खड़ा हो गया।

बैठी-बैठी बुढ़िया अचानक उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। मैंने सुना, कह रही थी ‘इतना बड़ा भाषण लेकिन मुझ भूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं। मेरा इतना छोटा सवाल’

बुढ़िया चली गयी। मालूम नहीं जिंदा है या इतने दिनों में मर गयी। लेकिन उसका परन बना हुआ है। आज तक मैं उस ‘बुढ़िया के छोटे सवाल’ का उत्तर नहीं सोच सका हूँ। मैं नहीं तो क्या कोई सोच सका है? शासक, नेता, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक, साधु या सेवक, किम्वंके पास हिन्दुस्तान के करोड़ों भूखों—बेकारों के इस ‘छोट सवाल’ का उत्तर है ?

—राममूर्ति

भारतीय दत्त भट्ट सर्व सेवा सच की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादपुरा, बाराबंकी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केवल कवर—मुद्रक सण्डेलवाल प्रस, मानमन्दिर, बाराबंकी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३०५०, इस मास छपी प्रतियाँ २८६०

प्रधान संपादक
धोरेन्द्र मजूमदार

संपादक
भाचार्य राममूर्ति

‘लोकतंत्र’ की रक्षा कैसे करें ?

श्री धोरेन भाई

खादो का भया मोड़ लेकिन मुंडे किधर ?

श्री राममूर्ति

शारदा-स्मृति

श्री कामिनाथ त्रिवेदी

शिक्षण और समाज

श्री ति० न० आत्रेय

पश्चिमो जर्मनी में स्त्री शिक्षण

डा० वारकेरवर ममाद सिंह

‘नमोभारती’ का विसर्जन

श्री राममूर्ति

वार्षिक बंधा
एक प्रति

६-००

०-५०

“बुढ़िया का छोटा सवाल”

उस दिन राम को बहुत अच्छी सभा हुई। पूरा गांव उमड़ आया था। मैं बोला भी बहुत जोरा के साथ। सभा के समाप्त हो जाने पर मैं गाँव के स्कूल में अपने निवास पर गया। कमरे में जाकर हाथ-मुह धोने के लिए फिर बाहर निकला तो देखना है कि दरवाजे के सामने एक बुढ़िया बैठी है। सोचा यों ही बैठी होगी। ‘सभा खत्म हो गयी, अब घर जाओ’—मैंने लापरवाही के साथ कहा। बुढ़िया ने जैसे सुना ही नहीं। मैंने फिर कहा। उसने अनसुनी कर दिया। तीसरी बार मैंने ज़रा कड़ाई के साथ कहा तो बोनी ‘मुझे कुछ कहना है।’ ‘कहो, क्या कहना है?’—मैंने झुमलाकर पूछा। बुढ़िया ने कहा ‘भूखी हूँ, एक मुट्ठी चावल चाहिए।’ ‘चावल-दाल मेरे पास नहीं है, मुझे जो कुछ कहना था सभा में कह दिया। फौरन घर जाओ, यहाँ मत बैठो।’ यह कहकर मैं जरा तनकर खड़ा हो गया।

बैठी-बैठी बुढ़िया अचानक उठी और सोदियों की ओर बढ़ी। मैंने सुना, कह रही थी ‘इतना बड़ा भाषण लेकिन मुझ भूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं! मेरा इतना छोटा सवाल’

बुढ़िया चली गयी। मालूम नहीं जिंदा है या इतने दिनों में मर गयी। लेकिन उसका प्रश्न बना हुआ है। आज तक मैं उस ‘बुढ़िया के छोटे सवाल’ का उत्तर नहीं सोच सका हूँ। मैं नहीं तो क्या कोई सोच सका है? शासक, नेता, अर्थराशी वैज्ञानिक माधु या सेवक, किमके पाय हिन्दुस्तान के करोड़ों भूखों—बेकारों के इस ‘छोट सवाल’ का उत्तर है?

—राममूर्ति

भीड़भाड़ में सब सेवा तथा की ओर से शिव प्रेम, प्रह्लादपाठ, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केवल कवर-मुद्रक खण्डेलवाल प्रेम, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मस छपी प्रतियाँ ३०५०, इस मास छपी प्रतियाँ २८६०

प्रधान संपादक
धोरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११ अंक ७

वार्षिक चंदा ६-००
एक प्रति ०-२०

‘लोकतन्त्र’ की रक्षा कैसे कर ?

श्री धीरेन भाई

त्वादो का मया मोड लेकिन मुडे किधर ?

श्री गममूर्ति

शारदा-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

शिक्षण और समाज

श्री ति० न० आत्रेय

पश्चिमो जर्मनी में स्कूलों शिक्षण

डा० तारकेश्वर प्रसाद मिश्र

भ्रमभारती का विसर्जन

श्री राममूर्ति

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " जुगताराम दवे
- ३ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ " क्षितिशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८, राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

३

अनुक्रम

पृष्ठ

लोकतंत्र का 'लोक'	२१७	श्री राममूर्ति
लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें ?	२१६	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
गान्धी का नया मोड़	लेकिन	
मुझे किधर ?	२२५	श्री राममूर्ति
शास्त्रादा स्तुति	२३३	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षण	२३७	श्री डा० तारकेश्वर
		प्रसाद सिंह
शिक्षण और समाज	२३८	श्री ति० न० आग्नेय
अमभारती का निमज्जन	२४५	श्री राममूर्ति
नयी शिला-नयी दिशा	२४७	श्री विजय पहादुर भाई
यहाँ की शुरु से शिक्षा (५)		
एक साज की 'स्वतन्त्रता' आयु	२४६	श्री राममूर्ति
सार-संकलन	२५१	—
पुस्तक पत्रिका	२५४	—
सादर-स्वीकार	२५६	—

सूचनाएं

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय माहक अपनी माहक क्षमता का उत्त्प्रेरक अवश्य करें।
- कदा भेजते समय अपना पता स्पष्ट पत्रकारों में लिखें।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम
सर्व सेवा सघ, राजघाट
वाराणसी-१

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक '७

लोकतंत्र का 'लोक'

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में अगर 'लोक' लुप्त हो गया तो तंत्र का कोई मूल्य नहीं रह जायगा। 'लोक' प्राण है, 'तंत्र' शरीर; प्राण-बिहीन शरीर का क्या मूल्य है ? आज दुनियाँ के अनेक देशों में लोकतंत्र के नाम से जो तानाशाही व्यवस्थाएँ चल रही हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि प्राणबिहीन शरीर कितना विकृत हो सकता है। जहरीला शरीर स्वयं प्राण को समाप्त कर देता है इसलिए आज तमाम दुनियाँ में यह समस्या है कि शरीर से प्राण की रक्षा कैसे की जाय।

अपने ही देश में जिस तेजी के साथ 'तंत्र' 'लोक' पर हावी होता जा रहा है उसे देखकर लोकतंत्र के भविष्य के बारे में मन में गंभीर शंका होती है। आज इस देश में वाढिंग मताधिकार है, घोलने और संगठन बनाने की छूट है, सरकार बदलने के लिए पडर्यंत्र करने और फांसी के तख्ते पर लटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना सब होते हुए भी देश में गैर-सरकारी जीवन के नाम से पुकारी जानेवाली चीज का कहीं पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 'लोक' है ही नहीं; और जब 'लोक' ही नहीं है तो लोकशक्ति कैसे होगी ? यही कारण है कि देश के जीवन के किसी पहलू में लोक का दर्शन नहीं होता; हर जगह सरकार का धोखाळा है जो बनती तो है जनता से लेकिन चलती है 'निता' और 'नौकर' से। इसीलिए देश के नेता और नौकर की शक्ति के सामने जनता की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। ये लक्षण लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हैं।

गांधी जी ने इस स्थिति की कल्पना कर ली थी और उन्होंने मरते-मरते हमें यह चेतावनी दे दी कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र के विकास में सैनिक और नागरिक शक्ति में टकराव अत्यंत आवश्यक है, और वह यह भी बता गये कि अगर नागरिक शक्ति को विजयी बनाना है तो सेवा की सत्ता से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। पहले कदम के रूप में उन्होंने सुझाया था कि कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी से अलग होकर लोक-सेवक संघ बन जाय और सैनिक शक्ति के मुकाबिले नागरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करे और राज्य के लिए अपने कर्तव्य की परिधि घटाने की परिस्थिति पैदा करे। लेकिन यह सब कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि सेवक-सत्ता में जुटे और लोकतंत्र के नाम में चलनेवाले एक विशाल लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। पिछले पंद्रह वर्षों में इस घटपृष्ठ को छाया गाँव-गाँव तक पहुँच गयी है। हर जगह कल्याणकारी संस्थाओं का जाल बिछ गया है और विद्यता ही आ रहा है। गाँव की पंचायत, गाँव का स्कूल, गाँव की सहकारी समिति, ये सब राज्य रूपी तंत्र के पुर्जे बनाये हैं। धर्म और जाति के नाम से जो फटोर तंत्र परंपरा से चले आ रहे थे उसमें ये नये तंत्र जुड़ गये हैं। स्वभावतः इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ देर-एतंत्र ही तंत्र दिखायी देता है, लोक वही दिखायी नहीं देता, और इसीलिए लोकशक्ति के आधार पर खड़ा होनेवाला लोकतंत्र भी नहीं दिखायी दे रहा है, और अगर यही हाल रहा तो शीघ्र वह समय आयेगा जब तंत्र के बोझ से दबकर लोक पूर्णतः लुप्त हो जायगा।

ऐसी स्थिति में लोक को तंत्र से अधिक से अधिक मुक्त करने का प्रश्न लोकतंत्र की रक्षा का तात्कालिक प्रश्न बन जाता है—व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न तो यह है ही। राज्य की परिधि कैसे कम हो, अधिकार का दुरुपयोग कैसे रुके, सरकार की शक्ति जनता की शक्ति को पूरक कैसे बने, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनपर तुरंत विचार होना चाहिए। और यह काम संस्थाओं का नहीं है, चेतन व्यक्तियों का है। भारतीय समाज का विकास अब चेतन व्यक्तियों से ही होगा, राज्य और उसके प्रभय में चलनेवाली संस्थाभा से नहीं। संस्था अब समाज-परिवर्तन का आधार (सामाजिक बेस) भी नहीं बन सकती, वह अब विकास के लिए बाध का काम कर रही है।

जितना भी तंत्र है वह सब सत्ता और सम्पत्ति के आधार पर बना है और इनके ही सहारे खड़ा है। इसीलिए सत्ता और सम्पत्ति का विघटन लोकतंत्र की दिशा में बुनियादी कदम है। इस सम्बंध में दो बातें ध्यान में रखनी हैं—एक गाँव की पंचायत-आज उसका जो भी अपूरा रूप है—सरकार के कानून से मुक्त हो और गाँव के वालियों की सम्मति से अपने कृत्य और गाँव के जीवन की मर्यादाएँ स्वयं स्थिर करे; दो, चेतन व्यक्ति संस्थाओं की सीमा से बाहर आये और प्रत्यक्ष लोक-जीवन के प्रसंगों के माध्यम से लोकशक्ति विकसित करने के काम में लगे। लोकतंत्र का 'लोक' तंत्रमुक्त होकर ही जगेगा, बढ़ेगा।

—राममूर्ति

लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें ?

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

प्रश्न—चीन के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हमारे देश के जीवन का जो मथन हो रहा है उसमें फासिस्टवाद की ऐसी शक्तियां प्रबल होनी दिखाई दे रही हैं जो यहां के लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होंगी और कोई आश्चर्य नहीं कि समय पा कर उसे निगल भी जायें। ऐसी स्थिति में हमारी सामाजिक क्रांति के लिए कोई अरसर ही नहीं रह जायगा। दूसरी ओर जनता को लोकतंत्र का विच्छेद १५ वर्षों में जो स्वाद मिला है उसके कारण वह या तो डिस्टेंटरशिप को पसंद करने लगी है या बिल्कुल उदासीन हो गयी है। जन जनता का यह हाल है तो नागरिक शक्ति की क्या बात की जाय ? क्या आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के निमित्त हम लोगों को क्या करना चाहिए ? यह भी बताइए कि क्या प्रचलित लोकतंत्र को इसी रूप में रक्षाना संभव भी है ?

उत्तर—चीन के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हमारे देश के जीवन का जो मथन चल रहा है जिसमें फासिस्टवाद की ऐसी शक्तियां प्रबल होती दिखाई दे रही हैं जो यहां के लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होंगी तो मैं कहूंगा कि जहाँ चीनी आक्रमण देश के लिए एक अभिघात है वहाँ इस परिस्थिति के कारण वह एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है। जो वस्तुस्थिति देश में पहले से मौजूद थी वह आक्रमण के परिणाम-स्वरूप सामने आ गयी। वस्तुतः अंग्रेजी के चले जाने के बाद से ही हमारे देश में इन शक्तियों का सहज, शांत और सुव्यवस्थित संगठन हो रहा था। लोकतंत्र के वैधानिक प्रसार के नाम पर

उसने इस तरह घूँघट डाल रखा था कि ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। आज अगर वह दिखाई दे रही है तो लोकतंत्र के भविष्य के लिए यह एक बुरा लक्षण है, क्योंकि ऐसी हालत में देश के लोकतांत्रिक विचारों के चेत जायेंगे और गभीरता के साथ उपाय ढूँढने लगेंगे, नहीं तो आज राजनीतिक विद्वानों में हेर फेर करके लोकतंत्र के विकास और प्रसार की जो चेष्टा चल रही है उसी के बहाने वे निश्चित रहते और उसकी जड़ में अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा छोड़ा हुआ अधिस्तावादी मानस का बीज अंकुरित तथा फल्लवित हो कर अचानक फूट पड़ता और लोकतंत्र ज़ादी को समय पर इसका मुकाबिला करने का अवसर भी नहीं मिलता।

याषीजी हमेशा कहते थे कि अंग्रेजी राज्य की समाप्ति करना स्वराज्य का पहला काम है। उनके लिए स्वराज्य का अर्थ ही जनता की आत्मशक्ति का प्रकट होना था। वे चरसे द्वारा इस शक्ति का संगठन करना चाहते थे और कहते थे कि चरसे से ही स्वराज्य होया। याषीजी तो अंग्रेजी राज्य के रहते ही चरसे द्वारा इस शक्ति को जड़ जमा लेना चाहते थे। १९२५-२६ से ही वह हम लोगों को कहा करते थे कि चरसे द्वारा बरीयों को जो कुछ पैसा मिल जाता है वह अपने आपमें एक अच्छी चीज है, लेकिन चरसे द्वारा जो प्रत्येक कृषिज को स्वराज्यवादिनी बनाना है। इसका अर्थ यह है कि वह स्वराज्य आंदोलन की ऐसी व्यूहरचना करना चाहते थे जिससे विदेशी राज्य का निराकरण और स्वराज्य के अधिष्ठान की प्रक्रिया

साथ-साथ चले। असहयोग और सत्याग्रह आंदोलनों के द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला करना और चरखा आंदोलन द्वारा स्वराज्य के विचार का प्रशिक्षण तथा आत्म निर्भरता के आधार पर आवश्यक जन शक्ति के संगठन की परिकल्पना वह दोनों को समानरूप से साथ साथ करते थे, इतना ही नहीं बल्कि चरखा मूलक रचनात्मक कार्यक्रम पर अत्यंत आग्रह के साथ विशेष जोर देते थे। उनका जोर यहाँ तक था कि व्यापक सत्याग्रह आंदोलन के लिए शर्त के रूप में रचनात्मक कार्य के व्यापक संगठन को आवश्यक मानते थे।

मानव की सामाजिक प्रगति का आरम्भ अन्वय स्थित जगली न्याय से निकल कर ढण्ड आधारित राज तंत्र पर पहुँचने में हुआ था। इस व्यवस्था ने सामंतवादी पद्धति का संगठन तथा प्रचार किया। यह पद्धति जहाँ मनुष्य को असम्यता से मध्यता की ओर ले गयी, वहाँ इसने केंद्रित हुबमतवादी मनोभावना को शास्त्र-शुद्ध मान्यता भी दी। औद्योगिक क्रांति ने जन पूर्णजीवाद को जन्म दिया तब अपने विकास के लिए सामंतवाद को समाप्त करना उसके लिए जरूरी था। औद्योगिक क्रांति की प्रगति विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ ही होना समभव था और विज्ञान की प्रगति के लिए व्यापक रूप से मनुष्य का स्वतंत्र चिंतन आवश्यक था। इस आवश्यकता ने और मानव की सांस्कृतिक प्रगति ने लोकतंत्र की कल्पना को जन्म दिया इसके अधिष्ठान के लिए भी सामंतवाद को समाप्त करना आवश्यक हुआ। यह तभी हो सकता था जब साम्य, मैत्री और स्वतंत्रता के नारे के आधार पर राजनीतिक क्रांति होती तथा साथ-साथ विचार प्रचार और विचार प्रियण से पूर्ण संगठित अधिस्तावादी मानस का भी निराकरण होता।

पाश्चात्य देशों में लोकतांत्रिक क्रांति उपयुक्त कठिनों के हिंसा से सहजरूप से हुई। यही कारण है कि इंग्लैण्ड आदि जिन मुल्कों में लोकतंत्र का अधिष्ठान और विकास हुआ वहाँ वैधानिक मुधार के साथ साथ आवश्यक मानसिक तथा चारित्रिक परिवर्तन भी होता गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका।

पश्चिम में जहाँ एक तरफ़ लोकतंत्र का विकास हुआ वहाँ पूर्णजीवाद की प्रगति के लिए कच्चे माण की खोज ने साम्राज्यवादी आकांक्षा पैदा की। उस आकांक्षा ने भारत में सामन्तवाद के रहते ही उसे विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनाया। अंग्रेजी साम्राज्य के लिए यह आवश्यक था कि अपनी सत्ता को मजबूत तथा स्थायी बनाने में सामन्तवादी अधिस्तामूलक मानस की वह अधिक गहराई से पनपाता। इस देश में तो उसे दुहरी सुविधा मिली। यहाँ दुनिया के दूसरे मुल्कों के समान सामन्तवादी राजनीतिक एरिस्टोक्रैसी तो थी ही, साथ-साथ इस देश की विशिष्ट प्रकार की वर्ण-व्यवस्था के कारण सामाजिक एरिस्टोक्रैसी भी लोक जीवन के रंग रंग में घुसी हुई थी। अंग्रेजों ने इस मुल्क पर अपनी धाक जमाने के लिए दोनों प्रकार की एरिस्टोक्रैसी को अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा देकर अपने साथ मिला लिया। उन्होंने इन दोनों का अच्छी तरह संगठन कर लिया इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्था के नाम पर साम्राज्यवादी नौकर शाही की एक नयी एरिस्टोक्रैसी की सृष्टि की। पल-स्वरूप पूर्णजीवाद के विकास तथा लोकतंत्र के विचार ने दुनिया में जो अधिस्तात्मक चरित्र को ढोला दिया उसका लाभ भारत को नहीं मिल सका। अर्थात् पिछली दो शताब्दियों के राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक तथा चारित्रिक लाभ भारत को नहीं मिला।

लेकिन विचार बहुत दिन तक किसी भौगोलिक सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं रह सकता। साम्य, मैत्री तथा स्वतंत्रता का विचार भारत तक भी पहुँचा। अंग्रेजी शोषण, अन्याय तथा निदलन ने इस देश में स्वतंत्रता की आकांक्षा जगायी और उसके लिए आंदोलन खड़ा हुआ। ऐसे समय भारत के सार्वजनिक जीवन में गांधी का जन्म हुआ।

वस्तुस्थिति को भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में सहजरूप से ठीक ठीक देख लेने की अलौकिक दृष्टि गांधीजी में थी। उन्होंने उपयुक्त परिस्थिति को सहज ही समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजी साम्राज्य के चलते इस देश में

मानव-समाज का सहज प्रवाह अरसे से रुका हुआ है। भारत की आजादी की प्राप्ति के बाद आधुनिक जगत् के लोकतांत्रिक विचारों के आधार पर सश्रु करना है तो जिस मानसिक भूमिका के बनने में अब तक रुकावट रही है उसके विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ से ही हाथ में लेना होगा, अन्यथा समाज में पैदा हुआ अधिसत्तात्मक मानस हर प्रकार के लोकतांत्रिक प्रयासों को प्रारम्भ में ही विफल कर देगा। अतः उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक अपने साधियों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में अगर सही लोकतन्त्र का विकास करना है तो उसकी पद्धति देश की विशिष्ट वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में ही बनानी होगी, पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों की नकल करने से काम नहीं चलेगा। वह चाहते थे कि लोकतन्त्र के विकास की प्रक्रिया लोक मूलक हो, तन्त्र-मूलक नहीं।

लोकतन्त्र कोई भौतिक परिस्थिति नहीं है और न यह एक राजनीतिक व्यवस्था-मान है, यह वास्तव में एक सांस्कृतिक परिस्थिति है। यह मनुष्य की सांस्कृतिक प्रगति की एक आधुनिक कक्षा है। मानव जगत् के न्याय से पराधातु होकर प्रजापति के पास समाधान के लिए पहुँचा था और वहाँ से दण्डशक्ति की पद्धति को अपना आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए प्राप्त किया था—प्रधान प्रयोग ऐसी कथा बतायी जाता है। इसका अर्थ यह है कि दण्डशक्ति के आविष्कार से मनुष्य ने अपनी जगत् की स्थिति से निरुद्ध कर सम्पत्ति की ओर एक कदम बढ़ाया और राजदण्ड के सहारे अपनी प्रकृति के अतर्निहित विध्वंसिता का नियन्त्रण करते हुए वह शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक विकास करता रहा। लेकिन दण्डशक्ति के सहारे सांस्कृतिक प्रगति का एक सीमा होता है जिससे आगे बढ़ना सम्भव नहीं होता। अगर मनुष्य की शांतिमय सन्तुलित समाज के लिए हमेशा राजदण्ड का हाँ सहारा लेना पड़ा तो वह सांस्कृतिक मानव कैसे बन सकेगा? जब दण्ड का सहारा नहीं था तब वह जगत् के पशु के समान या दण्ड का सहारा पाकर उसका सांस्कृतिक विकास इतना हो हुआ कि वह सर्वत्र के पशु जैसा केवल शांत बन गया। लोकतन्त्र मानव की इस स्थिति से आगे बढ़ाने

की पद्धति है। लोकतन्त्र की पद्धति दण्ड के दबाव से शांत और सन्तुलित रहने की स्थिति से आगे बढ़ा कर निवारण की प्रेरणा से तथा अपने अतर्निहित सत्त्वित के आधार पर समाज के सन्तुलन को अधिष्ठित करने की प्रक्रिया है। वह समाज की चालक शक्ति के रूप में 'दबाव' (प्रेसर) के स्थान पर 'मनाव' (पर्सुएशन) का पद्धति का अधिष्ठान करना चाहता है, अर्थात् यह हिंसात्मक समाज से अहिंसात्मक समाज की ओर बढ़ने का मार्ग उपस्थित करता है।

अतएव यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्र का विकास की बुनियाद केवल वैधानिक प्रक्रिया से नहीं डाली जा सकती। उसकी बुनियाद तो रचनात्मक वैधानिक प्रक्रिया से ही डाली जा सकती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता-संग्राम के प्रथम से ही इस प्रक्रिया का आरम्भ कर दिया था और स्वतन्त्रता रूपा स्थापन के पहले के ब्राह्ममुहूर्त से ही देश में वास्तविक लोकतन्त्र के अधिष्ठान का ब्यूह-रचना का सुनिश्चित योजना बना रहे थे। उन्होंने देश के रचनात्मक कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के राष्ट्र-नायकों से अपनी शक्ति को इसी काम के लिए केंद्रित करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने भारत की विशिष्ट परिस्थिति में वैधानिक सुधार से पहले लोकतन्त्र के लिए रचनात्मक वैधानिक आन्दोलन के संगठन को अनिवार्य रूप से आवश्यक माना था।

गांधीजी १९४८ के सितंबर माह में जेल से निकलते हाँ इस ब्यूह-रचना में लग गये। चरखा सच तथा दूसरी रचनात्मक संस्थाओं के सुपर कार्यकर्ताओं की अपने पास बुलाकर उन्होंने यहाँ कहा कि वे अब अपने कार्यक्रमों के 'तन्त्रमूलक' स्वरूप को बदल कर 'लोकमूलक' बनायें। उन्होंने रचनात्मक कार्य के फेंद बिंदु को चरखा सच आदि संस्थाओं में न रख कर ७ लाख गाँवों में फैले हुए लोकसेवकों में रखना चाहा था। इससे लिए उन्होंने देश भर के ७ लाख नौजवानों को ७ लाख गाँवों में जा कर समग्र ग्राम सभा के लिए बैठने का आवाहन किया था। उन्होंने लोकसेवकों से तथासंध पर न रह कर लकापार पर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वे लोकसेवक अपने भ्रम तथा जर्नल

के प्रेम के आधार पर सुभद्र कर समग्र ग्राम सेवा करें। फिर इन सेवाओं को विद्या मूलक बनाने को कहा। जब उन्होंने यह कहा कि सारी रचनात्मक प्रवृत्ति रुपी नवियों को नयी तालीम के समुद्र में विलीन होना है तब इसका स्पष्ट आशय यही था कि समग्र ग्राम-सेवा समग्र नयी तालीम का रूप ले।

स्पष्ट है कि गांधीजी ने भारत में स्वराज्य यानी लोकतन्त्र के अभिप्राय, संगठन और प्रसार के लिए 'तन' के प्रचार से पहले 'लोक' का विकास आवश्यक माना था। लेकिन रचनात्मक संस्थाएँ तथा उनमें काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के हाथ में देश का नेतृत्व नहीं था। देश-माम्य राष्ट्रनायक संस्था तो कांग्रेस ही थी। गांधीजी ने कांग्रेस के नेतृत्व के अन्तर्गत ही इन संस्थाओं को जन-सेवा की साधना के लिए संगठित किया था। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता भारतीय जनता के स्वतन्त्र अभिक्रम की बुनियाद डालने तथा उसे संगठित करने के साधक थे। पं. लोक-विमल तथा संगठन से लोकतन्त्र की जड़ मजबूत कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय जन-चेतना को अलगाव कर पूरे राष्ट्र को उस विद्या में प्रेरित नहीं कर सकते थे। यह काम राष्ट्र के साधक का नहीं, बल्कि राष्ट्र के नायक का था। अतः गांधीजी ने दूसरा तर्क से यह कोशिश की कि देश का नायक-संस्था कांग्रेस भी अपने को लोक सेवक रूप में परिचित कर समग्र लोक सेवा का देशव्यापी जन-आन्दोलन संगठित करे ताकि देश का चेतन 'लोक'-जनता-समस्त-बुझ कर अपने 'तन' को नीचे से ऊपर तक संगठित कर सक। गांधीजी ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि देश की ऊपर बतायी हुई अवस्था परिस्थिति में अगर लोकतन्त्र की स्थापना करना है तो वह इसी प्रक्रिया से संभव हो सकती है क्योंकि इस परिस्थिति में केवल तन-मूलक प्रक्रिया की अपनाने से यह होगा कि परिपुष्ट लोकचेतना का अभाव में घारे तन्त्र पर मुक्त का अधिष्ठातावादी मानव तथा चरित्र हावी होकर लोकसत्ता के नाम पर फासिष्ठवादी अधिसत्ता की स्थापना कर लेगा। इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस को लोक सेवक रूप के रूप में परिचित करने के प्रस्ताव की प्रस्तावना में यही कहा था कि

भारत में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए नागरिक शक्ति तथा सैनिक-शक्ति के आपसी संघर्ष में नागरिक शक्ति विजयी हो सके, इस उद्देश्य से प्रस्ताव की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत की विविध परिस्थिति में यह संघर्ष अवश्यमानी है।

मैंने कहा है कि जैसे पाश्चात्य देशों में लोक-चेतना के अभिन्नम से संघर्ष कर लोकतन्त्र की स्थापना हुई या ऐसा इस देश में नहीं हो सका। स्वराज का संघर्ष भी हुआ तो उसका सचेतन हृदय लोकतन्त्र की पद्धति की स्थापना न होकर गुल्मों को हटाना था। इस देश में प्राचीन काल से मुगल भारत तक राजा या बादशाह की ओर से तन बनाकर लोक पर उसे छाने जानने की परंपरा बनी हुई थी। फलस्वरूप अंग्रेजों के आने तक यहाँ का लोक हमेशा तन के नीचे ही बसा रहा। यह जरूर है कि अंग्रेजों के आने के पहले तक तन का ढांचा अधिक विकसित न होने के कारण अपने आन्तरिक काम-काज के लिए लोक-चेतना भी काँची बनी हुई थी लेकिन अंग्रेजों राज्य में धारे-धारे इसका भी खोप हो गया। इस काल में नौकरशाही की वज्रगुष्टि के नाचे धारे धीरे धीरे अंग्रेजों तन नष्ट कर इतना मजबूत हो गया कि लोक धुलित हो गया। इसके ऊपर से विदेशी राज्य से अपनी सत्ता को हमेशा बनाये रखने के लिए जो 'डिवाइड रूल' की भेद नाति अपनायी उससे लोकचेतना फल कुठित हुई इतना ही नहीं बल्कि पारस्परिक फल से यह विद्रुत शून्य हो गयी।

गांधीजी को लोकतन्त्र की स्थापना के लिए परिपूर्ण तन के नीचे दबे हुए मूलग्राम लोक की इस त्रकट परिस्थिति का धामना करना था, अतः उनके लिए यह योजना स्वाभाविक था कि देश की सर्वाधिक शक्तिशाली जमात कांग्रेस तन में न जाकर इस मूलग्राम लोक में प्राण-संचार करे और कांग्रेस के अलावा बची हुई राष्ट्रीय शक्ति तन चलाये जिससे लोकचेतना मजबूत होकर तन पर हावी हो सके। भारत की विविध परिस्थिति में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए ऐसी ब्यूह-रचना आवश्यक थी। सभी सैनिक शक्ति पर लोकशक्ति विजय पा सकती थी।

दुर्भाग्य से यह सब नहीं हो सका। न चरखा सब आदि देश की 'साधरु' सस्थाओं के लोग और न 'राष्ट्र-नायक' सस्था कांग्रेस के लोग बापू की इस गहरी तथ्यपूर्ण बात को समझ सके। उन्होंने देश का आर्थिक और राजनीतिक विकास लोक-मूलक प्रक्रिया से करने के बजाय तन्त्र-मूलक प्रक्रिया से ही करने का प्रयास किया। रचनात्मक सस्थाएँ केंद्रीय तन्त्र के आधार पर ही खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम आदि सारे कार्यक्रमों को चलाती रही और कांग्रेस केवल वैधानिक विकेंद्रीकरण द्वारा लोकतन्त्र की स्थापना का प्रयास करती रही।

इसी बीच भारतीय मंच पर विनोबा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देश की मुख्य समस्या भूमि के सवाल को तन्त्र-मुक्त लोक शिक्षण के आधार पर हल करने के आन्दोलन की शुरुआत की। विनोबा की अटूट तपस्या तथा नये विचार के आकर्षण के कारण देश में कुछ आलोडन हुआ, लेकिन इस आलोडन का संगठन भी तन्त्र-मूलक ही हुआ और इसकी चालक शक्ति देश की साधरु सस्था यानी रचनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ता ही रही। मूलक के राष्ट्रनायक इस आन्दोलन के साथ सहानुभूति व्यक्त जरूर करते रहे लेकिन उन्होंने इसे अपनाया नहीं। १९५५ के पुरी सर्वाधिक सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी को अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ा कि 'देश के राष्ट्रनायको ने बापू के इस महत्वपूर्ण कार्य का न अपना कर हमारे कमजोर कंधों पर इसे डाल दिया।' और उन्होंने अत्यंत व्याकुलता के साथ उनकी अपने पद से निवृत्त कर इस आन्दोलन को जन-आन्दोलन के रूप में परिणत करने का आह्वान किया, क्योंकि यह स्पष्ट समझते थे कि व्यापक जन आलोडन देश के मान्य नेताओं का प्रेरणा से ही हो सकता है। लेकिन देश के नेता अपने स्थान पर से आसानी से नहीं उठते रहे, पर व आन्दोलन को देश व्यापक नेतृत्व देने के लिए आगे नहीं बढ़ सके।

ऐसा परिस्थिति में विनोबा अकेले ही, आजादी आन्दोलन के अवशिष्ट रचनात्मक सस्थाओं से जो कुछ सहारा मिलता रहा उसी के भरोसे आन्दोलन को यथासमय चलाते रहे। लेकिन साथ ही साथ इसे भी

फरवरी, १९६३]

केंद्रीय तन्त्र और निधि के अधीन देकर चिंतित भी रहे और दूसरे ही साल अपने साधियों को आन्दोलन के लिए तन्त्रमुक्त और निधिमुक्त होने के संकल्प के लिए आह्वान किया। साधियों ने विनोबाजी के तर्कों की अनिवार्यता को देखा और उत्साहपूर्वक सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया।

सरकार अत्यंत प्रबल होता है। वह अत्यंत तर्क-शुद्ध बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। हम भी उसके अधाब नहीं रहे। यह सही है कि गांधीजी ने चरखा सब आदि रचनात्मक सस्थाओं को अपने परिकल्पित क्रान्ति के पाहन के रूप में ही संगठित किया था। लेकिन उनका भी तात्कालिक लक्ष्य राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य मात्र होने के कारण उनमें छुआकुट आदि में तो सामान्य सामाजिक प्रगति जरूर हुई लेकिन पुरानी परम्परागत सामान्यवादी पद्धति पर सीधा प्रहार का कोई सन्दर्भ न होने के कारण उनकी जीवन-दृष्टि पुरानी सामतवादी तथा जातिवादी ही रह गयी। यही कारण है कि हम विनोबाजी के तन्त्रमुक्ति के विचार को मानते हुए भी उसे अपना नहीं सके और आज तक लोकप्रियता की आकांक्षा के बावजूद हमारा काम लोकमूलक न होकर तन्त्रमूलक ही बना हुआ है। लोकप्रियता होने के विचार से हम सस्थाओं के तन्त्रों को विकेंद्रित तो करते हैं लेकिन आधार तन्त्र का ही बनाये रखते हैं। हम लोक शिक्षण को केंद्रित कर तथा उसी को पैला कर लोकतन्त्र के विकास का प्रयास नहीं करते। राजनीतिक नेता भी उसी तरह केंद्रीय 'तन्त्र' के सहारे छोटे छोटे 'तन्त्र' ही खड़ा कर रहे हैं। हम 'छोटे' को केन्द्र मान कर शिक्षण प्रक्रिया द्वारा उसे परिपुष्ट तथा प्रचारित नहीं कर रहे हैं।

हम मानते हैं कि आर्थिक तथा राजनीतिक सस्थाओं को विकेंद्रित कर देश में लोकतन्त्र को अधिष्ठित कर रहे हैं और इसी वहम में निश्चित भी हैं। हम को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि सामतवादी राजनीतिक परिस्थानों, ब्राह्मण ठाकुरवादी सामाजिक एरिस्टोक्रैसी तथा साम्राज्यवादी नीकरवादी की तीन एरिस्टोक्रैसी मिलकर अधिस्तावाद का जो त्रिवेणी-

समय इस देश में मौजूद है, देश के अंग प्रत्यंग में उसका इस तरह फैला हुआ है कि तंत्र को हम चाहे जिस रूप में रखें एरिस्टोफेसी की शक्ति उसे चारों ओर से घेर कर अपनी ही मुठ्ठी में बाँध रखती है।

चीन के आनमन से इतना ही हुआ कि पापिज्म के उपर्युक्त निविध गठ-बधन जो ऊपर से पड़े हुए अहिंसा, लोकतन्त्र तथा समाजवाद के नारों के पीछे छिपा हुआ था, प्रकट हो रहा है। अगर लोकतन्त्र की माननेवाले नेता तथा विचारक आज की इस परिस्थिति के कारण सचेत हो जाय और गांधीजी द्वारा प्रदर्शित समग्र नयी तालीम द्वारा लोक शिक्षण मूलक प्रक्रिया से स्वतन्त्र लोकशक्ति की बुनियाद डालने में लग जायें तो चीन ने हमला करके देश का कुछ उपकार ही किया ऐसा मानना होगा।

आप पूछेंगे कि क्या तन्त्रमूलक विधानिक प्रक्रिया और शिक्षा-मूलक लोक विकास की प्रक्रिया दोनों साथ साथ समानांतर चल सकती हैं। इंग्लैंड आदि प्राक्चात्य देशों में जहाँ स्वतन्त्र लोक-चेतना के अभिमान ने सामतवाद को समाप्त कर लोकतन्त्र को स्थापित किया वहाँ लोकतन्त्र का क्रमिक विकास जन-चेतना के आधार पर लोक शिक्षण की सहज प्रगति के रूप में समानांतर गति से चल सका था, क्योंकि यह प्रक्रिया लोकतन्त्र के विकास के प्रारम्भ से ही शुरू हुई थी और उसकी शुरुआत का प्रारम्भिक भाव लोक-चेतना ही था। सत्तार के लोकतांत्रिक विचार की सहज प्रगति के दिनों में बाहर से सामान्यवाद ने आकर उन देशों में सामतवादी मानस को प्रोत्साहित तथा संगठित नहीं किया था। उन देशों में वर्ग-न्यायवस्था जनित सामाजिक एरिस्टोक्रसी नहीं थी। उन देशों की नौकरशाही सहज लोकतन्त्र के विकास के साथ-साथ पनपी थी। भारत-जैसे वहाँ के सरकारी नौकर 'हाकिम' नहीं बल्कि 'पब्लिक सर्वेंट' थे। अतः उन देशों में सहज रूप से जिन मार्गों से लोकतन्त्र का विकास हुआ भारत की

अवसन्न परिस्थिति में वह मार्ग कामयाब नहीं हो सकता है।

आपने जनता द्वारा पिछले १५ छात्रों में चले लोकतन्त्र के जिस स्वाद का मित्र किया है वह बहुत लोकतन्त्र का स्वाद नहीं है, वह लोकतन्त्र के नारे तथा सविधान के पीछे के प्रच्छन्न अधिनायकवादी मानस का स्वाद है। देश के लोकतांत्रिक नेता तथा विचारक अगर आज की परिस्थिति से सचेत हो सकें तो जनता का उपर्युक्त स्वाद ही लोकतन्त्र के लिए जन-चेतना निर्माण का उपादान बनेगा, नहीं तो लोकतन्त्र के नाम से चलनेवाली पद्धति का अनुभव उन्हें अधिक मजबूती के साथ प्राविष्टवाद की गाद में ले जायागा। अगर देश के नेता सचेत नहीं हुए तो आप-जैसे मुठ्ठी भर लोग जो मौजूदा परिस्थिति से परिचित हैं उन्हें अपनी छोटी शक्ति से ही लोकतन्त्र को बचाने का दुहरा कार्यक्रम चलाना होगा। अधिकाधिक सत्ता में स्वतन्त्र लोकशक्ति के आधार पर गांधीजी में बैठ कर नागरिक शक्ति के विकास का जमान बनना होगा और समग्र नयी तालीम के कार्यक्रम से लोकतांत्रिक चेतना उद्बोधित कर लोकशक्ति का संगठन करना होगा। साथ ही साथ दूसरा काम जनता को उनकी परेशानी का कारण बता कर व्यापक लोकशक्ति की चेतना जागृत करनी होगी। देश में गांधीजी द्वारा चलायी हुई जितनी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें तन्त्र निरपेक्ष लोकाधारित केंद्र बनाया जा सके उसका छोर खोजना होगा। इस काम के लिए लोकतन्त्र के नेता तथा विचारकों को भी उद्बोधित कर उनका ध्यान खींचना होगा। इस बात से चिन्तित हो कर कि देश के गणवादी नेता उच्छासीन हैं, अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि यथाशक्ति संपर्क करते हुए लोकतन्त्र के बीज के संरक्षण में लगा रहना चाहिए।

इन प्रक्रियाओं के बिना अगर कोई चाहे कि आज के प्रचलित लोकतन्त्र को इसी रूप में बनाये रखेंगे तो वह बहुत बड़ा भ्रम में है।

लेकिन मुड़े किधर ?

श्री राममूर्ति

१ अभी कुछ दिन हुए हमारे एक मुख्य मण्डार से खबर आयी कि एक कार्यकर्ता ने ग़रन किया है। खबर पाने पर, जैसा होता है, सस्था की ओर से जाच निठायी गयी। अब पता चल रहा है कि एक या अधिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग तीन हजार रुपये का गोलमाल किया है। सूत-परीद के रोगनामचे में कुछ लिखा, खाते और पाठ-सुफ में कुछ दूसरा लिखा और दोनों के अंतर को जेब में रख लिया यह कार्रवाई महीनों पहिले से चल रही थी। कार्यकर्ता सब नये, युवक, शिक्षित और परिश्रमी हैं। पहिले से बदनाम भी नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे ये युवक मिन किसी तात्कालिक प्रयोगन के शिकार हुए। वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है तथा योजना बना कर हा किया है।

२ इन्हीं दिनों इंग्लैंड में एक घटना घटी है। वहाँ की जल-सेना में काम करनेवाले 'बावल' नाम के एक कर्मचारी ने ब्रिटिश जल-सेना के कुछ मेद रुस के हाथ बेचे और पैसे बनाये।

३ ये दो घटनाएँ हैं—एक इंग्लैंड में घटी, दूसरा यहाँ। वहाँ की घटना का नायक एक सरकारी कर्मचारी था और हमारा घटना का नायक एक प्रशिक्षित, सेवा-प्रापण युवक, सर्वोदय-जैसे उदात्त विचार का प्रतिनिधि। इंग्लैंड की घटना ने वहाँ के सार्वजनिक जीवन में एक गहरा मथन पैदा किया। लोगों के मन में व्यापक रूप से यह प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर इंग्लैंड के सामाजिक वातावरण में, वहाँ के हवा पानी में, कौन-सा ऐसा दोष था गया है जो दशद्वीह फरवरी, '५३]

जैसे अपराध के रूप में प्रकट हो रहा है। वहाँ विचारकों सुधारकों और पत्रकारों की ओर से विचार के स्तर पर सुनियोजित छानबीन चल रहा है। कोई कहता है, इंग्लैंड में सस्था कमाई (चीप मनी) की लिप्सा बढ़ रही है, कोई कहता है, खी पुरुष के लैंगिक सम्बन्धों (सेन्स) में ढिलाई आने के कारण सामान्य नैतिकता भी थिथिल हो रही है। इस तरह की अनेक बातें कही जा रही हैं, और समाज का पूरा जीवन वैज्ञानिक विश्लेषण की बलनी में छाना जा रहा है।

४ वहाँ जो हो रहा है उसके विपरीत हम यहाँ क्या करते हैं ? घटना घटी, जाच कर ली, कार्यकर्ता को मुअराल कर दिया, किस्तों में वेतन से रकम बसूल कर ली यह नहीं किया तो कार्यकर्ता की नौकरी के मुक्त कर दिया, इससे भी अधिक करना दुभा तो मामला पुलिस को दे दिया, लेकिन देश के कानून के सामने जाने के पहिले मन में कितना तरह का आगा-पीछा होता है। हम कभी यह सोचते भी नहीं कि इन घटनाओं के पीछे सस्था उसका रचना और भूमिका, कार्यक्रम और पद्धति का जो 'आवोहवा' (क्लाइमेट) है उसका भी छानबीन करें और देखें कि सदन कहाँ है, उसका लिए सस्था, समाज और सरकार में से किसकी कितनी जिम्मेदारी है, और सुधार के क्या उपाय हैं। हम प्रायः इतना कह कर सतोष मान लेते हैं कि अमुक कार्यकर्ता बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है व्यक्तिगत पाप पुण्य से या जमाने को कोसकर सतोष मान लेने से, भिन्न बात अक्सर हम सोचते नहीं, इसलिए उपाय के रूप में दड के

सिवाय दूसरा कुछ हमें सुझता नहीं। अगर चरित्र का पतन कुछ इन्ने गिने कार्यकर्ताओं तक सीमित रहता तो दह की प्रक्रिया कुछ काम भी करती लेकिन समस्या जब व्यापक हो जाती है तो ऊपरी और तात्कालिक उपाय काम नहीं करते। खादी सरकारी मदद की मुहताज रहे, मोरामों में स्टाक पड़े रहें, पहनने की खादी की विक्री कम होती जाय बख्त्वाव लयन का निचार छूत होता दिहायी दे, खादी समस्याएँ सत और स्टाक की बढ़ता की आय पर चले, कतिन कारोगर कार्यकर्ता किसी के जीवन में खादी विचार की झलक न दिखायी दे, जनता को खादी के भरने या जीने की चिन्ता न हो, खादी में समाज-परिवर्तन की शक्ति न आ रही हो क्या ये समस्याएँ ऐसी हैं जो ऊपरी उपचार से हट होनवाली हैं और क्या इन समस्याओं के रहते रहते रचनात्मक कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बन सकता है ?

५ बालास साठ पहिले खादी को हमने आजादी की वहाँ के रूप में स्वीकार किया था। उस में खादी हमारी भावना का रानी बनी थी। धारे धोर उसका आर्थिक स्वरूप प्रकट हुआ। खादी सड़क में राहत और खेतियर को खेती से बचे समय में पूरक घषा दे सकती है यह हमने देखा। इन सब से अधिक गांधी जी ने खादी को एक नयी समाज रचना के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन खादी एक नया औद्योगिक क्रांति का मध्य बिंदु है, उसके पक्ष कोई नया जीवन-दधान है, यह तब संभव हो हमने पहचाना नहीं और अगर कुछ जाना भा तो उस रास्त पर चलने की कभी कोशिश नहीं की, या यह भी हो सकता है कि हमारे देश का विकास उस मंजिल पर नहीं पहुँचा है जहाँ यह आदिवा को राजनीति में और खादी को अर्थनीति में सहज भाव से स्वीकार कर सके। आज स्थिति यह है कि हम खादी को वस्तुतः 'लोक-वस्त्र' के रूप में निमा रहे हैं। इस दृष्टि से उसका वास्तविक स्थान ग्रामोद्योग (विलेज इंडस्ट्री) का नहीं बल्कि ग्रामीण उद्योग (रूरल इंडस्ट्री) का है जिससे निस्संदेह लाखों लोगों को आर्थिक रोजगार मिलता है और कुछ करोड़ रुपये देहात में पहुँच जाते हैं। खादी को

ग्रामोद्योग तो हम तब कहेंगे जब वह पूरे गाँव की समग्र सामाजिक-आर्थिक (सोशियो इकोनॉमिक) योजना में अपना उचित स्थान बना कर बताये। गाँव का सामूहिक स्वामित्व, गाँव की सुविधा द्वारा धनोन्नत, सगठन और व्यवस्था गाँव की मनुष्य और पशु शक्ति की प्राथमिकता, गाँव में उपलब्ध कच्चे मात्रा द्वारा गाँव के लिए उत्पादन—जब तक यशस्वी पूरी नहीं हाती तब तक सर्वाध्य की भूमिका में किसी उद्योग का ग्रामोद्योग कहना कहाँ तक उचित होगा, यह सन्देह का पात है। खादी आज केवल इस अर्थ में प्रमाद्योग है कि उसकी बियाएँ देहात में होती हैं और उसकी काफी कमाई देहातवायों के पास जाती है।

६ पंचरपाय योजनाओं ने देश का विकास का जो दिशा दी है, और अर सुरक्षा का प्रश्न देश की अर्थनीति को जो दिशा दे रहा है, उसमें खादी के लिए हम क्या स्थान चाहते हैं, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। सुरक्षा की आज में इस देश में पूँजीवाद दिनोदिन मजबूत हो रहा है, चाहे वह निजी पूँजीवाद हो चाहे राज्य का पूँजीवाद इतना ही नहीं, सुरक्षा के नाम में फासिस्टवाद की शक्तियाँ तेजी से मुसगठित हो रही हैं और जनता राष्ट्रीयता के जोष में उनका समर्थन कर रही है और आगे भी करेगी। इस स्थिति में हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं का क्या रूप होगा और हमारे कार्यक्रम की क्या दिशा होगी ? अगर हम भी सुरक्षा के नाम में फासिस्टवाद और पूँजीवाद से समझौता करने को तैयार हों तो हमें खादी के लिए अधिक से अधिक ग्रामीण उद्योग (रूरल इंडस्ट्री) की ही स्थिति से सतोष मानना पड़ेगा, नारे हमारे चाहे जो हों, लेकिन अगर हमें लोकतन्त्र और नागरिक स्वतन्त्रता का समर्थन करना हो तो खादी के दर्शन (फिलॉसफी), खादी का सगठन (आयर्गनाइजेशन) उत्पादन यंत्र (टेक्नीक) और कार्यकर्ता के स्थान (रोल) के चारों प्रश्नों पर नये सिरे से निचार करने की जरूरत है क्योंकि तब खादी को रचनात्मक कार्य का एक आइटेम न मानकर एक मूल्य (वैल्यू) और सामाजिक शक्ति (सोशल पॉवर) बनाने की बात सोचनी पड़ेगी।

पॉंचवॉ प्रश्न सरकार से मिलनेवाली सहायता (पैटर्न आव असिस्टेंस) का है लेकिन वह इन चारों के तय होने पर ही तय हो सकता है ।

७-चीन के आक्रमण ने हमारे लोकतन्त्र के गुणों और दोषों, दोनों को अच्छी तरह प्रकट कर दिया । यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे देश का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा है उसे कायम रखते हुए लोकतन्त्र शक्ति शाली नहीं हो सकता । भविष्य में स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि या तो लोकतन्त्र जो भी अधूरा रूप देश में उसका है समाप्त होगा या आज का ढांचा टूटेगा । दोनों का यह अस्तित्व अब समय नहीं है । बापू की वह चेतावनी साफ सुनाई दे रही है कि भारत के लोकतांत्रिक विकास में नागरिक शक्ति (सिविल-पावर)—और सैनिक शक्ति (मिलिटरी-पावर) में सर्वांग अनिवार्य है । खादा की जितनी समाज रचना है और उसका जितना जीवन दर्शन है वह नागरिक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की ही पारदर्शिता में पनप सकता है, पूँजीवाद और फासिस्टवाद में नहीं । इसलिए लोकतन्त्र की बुनियाद के रूप में लोकशक्ति को सुदृढ़ करना हमारे सारे रचनात्मक कार्य का पहला काम हो जाता है ।

८-अगर यह बात सही हो तो आज जब कि देश में प्रवृत्तियों और शक्तियों का मथन हो रहा है तो खादी को और हम खादीवालों को तय कर लेना चाहिए कि लोकतन्त्र के विकास में हमारा क्या रोल होगा । आन जा भी खादी है मुख्यतः व्यापारिक है । व्यापारिक खादा मिलडुल गद हो जानी चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते । दुर्भाग्यवस्तु देश में कोई भी प्रवृत्ति जिससे कुछ लाभ लोगों को भी पूरी या आधा रोटा मिले, बंद नहीं की जा सकती । लेकिन विचार की मर्यादा और दिशा स्पष्ट हो जानी चाहिए । पंचरूपीय योजनाओं के अंतर्गत व्यापारिक खादी के लिए यही गुनाह रानी गयी है कि वह गाँव में बने और बाजार में बिके, याना 'रूरत इन्डस्ट्री' के रूप में चले इससे अधिक नहीं ।

९-ऐसी हालत में क्या स्वावलम्बन की बात कहना छोड़ दें ! नहीं, लेकिन यह सबक लें कि किसी गाँव का फरवरी, '६३]

हर परिवार अपने कपड़े के लिए आवश्यक सूत कातले जिसे गाँव का बुनकर बुन दे और कपास भी गाँव में ही उगा ली जाय । फिर भी आज जिस मजिल पर सामाजिक विकास का विचार पहुँचा हुआ है उसे देखते हुए हम शायद यह नहीं कह सकेंगे कि यह सर्वायक की कल्पना का स्वावलम्बन हुआ । अब हमारा ग्राम स्वावलम्बन ग्राम-स्वामित्व और ग्राम-स्वराज्य के साथ जुड़ गया । अगर इस जोड़ पर हम ध्यान न दें और तर्क के लिए यह मान भी लें, जो समय नहीं है, कि देश में हर गाँव वस्त्र-स्वावलम्बी हो जाय फिर भी यह समय है कि पूँजीवाद और फासिस्टवाद चल्ता रहे । बात यह है कि जब तक जमीन, कल कारखानों और व्यापार की मालिकी चल्ती रहेगी तब तक हर परिवार और हर गाँव प्रतिद्वंद्विता-मूलक अर्थनीति (काम्पिटिव इकनमी) का ही अंग बना रहेगा इसलिए गाँव की कपास, गाँव का सूत और गाँव का कपड़ा समाज के पूँजीवादी सम्बन्धों के स्थान पर समतामूलक सम्बन्धों की स्थापना में ज्यादा से ज्यादा सहायक और पूरक हो सकता है, इससे अधिक नहीं । कारण यह है कि वस्त्र-स्वावलम्बन सामाजिक शक्ति नहीं है, इस युग की सामाजिक शक्ति है 'सबकी सम्पत्ति' (स्वामित्व विश्व जैन-नो प्राइवेट प्रापर्टी) और उसके आधार पर खड़ी होनेवाली सबकी शक्ति' (लोकशक्ति-पावर टु आल) । मुझे इसमें भी शक है कि केवल 'वस्त्र-स्वावलम्बन' ग्रामस्वराज्य का युद्ध घोष (बैटिलक्राई) भी बन सकता है ।

१० इस तरह सहायक होने के लिए भी खादी में एक बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है यह वह कि खादी का ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्री) देहात को प्रवृत्ति बन जाय यानी खादी का काम देहात के लोग अपने किसी व्यापारिक संगठन के द्वारा करें । हमारी सेवा-संस्था शिक्षण और संगठन का काम करे और "टेक्नीकल सर्विस" दे । इससे कई लाभ होंगे । एक तो गाँव-गाँव में एक आर्थिक प्रवृत्ति चल जायगी जिसके आधार पर गाँव वालों की कुछ सहकारी व्यवस्था शक्ति विकसित हो सकेगी, दूसरे, गाँव के लोगों में गाँव के लिए सोचने

का अन्वयार बढ़ेगा, तीसरे, देश के स्तर पर शहर के मुकाबिले गाँव की सौदे की शक्ति (बारगेनिंग पावर) बढ़ेगी। अतः मं गाँव में एक प्रकार का 'इकोनामिक पोरस' बन जाने से देश की व्यापक अर्थ नीति में नया मोड़ भी आ सकता है।

११-जिस किसी दृष्टि से देखा जाय, सेवा-संस्थाओं का आज का सगठन व्यापार और स्वावलम्बन दोनों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अगर जिले के आधार पर प्रामोण उद्योगों के विकास और व्यापार की बात सोचनी हो-इससे नीचे के स्तर पर सोची भी नया जा सकती है। तो पूरे जिले के लिए 'एक कारपोरेशन' की बात सोचनी चाहिए जिसके नीचे गाँव-स्तर तक विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए छोटे-छोटे कारपोरेशन हो सकते हैं जो सब निश्चय व्यावसायिक दृष्टि से चलेंगे। अब यह मान लेना चाहिए कि संस्था में नित्य बढ़नेवाली आज की सेवा-संस्थाओं के पास न पूँजी की प्रचुरता है, न उसके कार्यकर्ताओं में व्यापार की क्षमता है, और न व्यापार की वृत्ति ही है। घन पैदा करने का काम कोई सेवा-संस्था कर ही नहीं सकती, और न उसे करना ही चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि व्यापार सीधे-सीधे कारपोरेशनों को सौंपा जाय तथा लोक शिक्षण, सगठन और प्राथमिक सहायता का काम सेवा-संस्थाएँ करें। ग्राम-स्वावलम्बन को आधार मानकर गाँव में किसी प्रवृत्ति को चलाने की जिम्मेदारी ग्राम-सभा और उसके द्वारा चुनी हुई ग्राम-सचिव या सहायक समिति की हो लेनी चाहिए। गाँव स्तर पर शुरू होनेवाले ऐसे प्रयत्नों की हर तरह से सहायता देना हमारी संस्थाओं का मुख्य काम होगा। सेवा-संस्था, पंचायत, कोऑपरेटिव तथा कारपोरेशन का परस्पर क्या सम्बन्ध हो, यह आसानी से तय किया जा सकता है। ऐसा करने से संस्था का रूप बदल जायगा, उसके वैयक्तिक कार्यकर्ता एक एक हुनर में पूरे तौर पर 'ट्रेड' होंगे और उनकी सेवा की जनता में माँग होगी और वह उनकी सेवा का लिए पीस भी देने को तैयार होगा। इस स्थिति में संस्था के लिए रिबेट से व्यापार चलाने का प्रश्न ही नहीं रह जायगा, लेकिन प्रामोण उद्योगों के विकास के लिए

सहकार को सम्विही, अनुकूल मूल्य नीति (प्रारथ पालिसी) गोदाम, मार्केटिंग, कर्ज आदि की सुविधा देने के लिए प्रिय होना पड़ेगा।

१२-व्यापार से अलग नये समाज की रचना के रूप में खादी तब प्रकट होगी जब हम गाँव के पूरे जीवन की लेंगे और समग्र योजना बनायेंगे जिसमें भेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, स्वास्थ्य, न्याय, सुव्यवस्था और सुरक्षा आदि का अपना संतुलित स्थान होगा और गाँव की जनता सहकारी पद्धति से सम्बन्धित जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करेगी। गाँव के पूरे जीवन से अलग रहकर खादी केवल खादी बनकर न बहुत दिन तक टिक सकेगी, न बहुत कुछ कर सकेगी। इसलिए सच्चे स्वावलम्बन में रूचि रखनेवाले मित्रों को स्वामित्व विस्तार की प्रक्रिया के शोध में लगना चाहिए और वे जनता के बीच 'चिंतन तत्त्व' (कान्वास एलिमेंट) बनकर बैठें और काम कर सकें इसलिए संस्थाओं को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। ग्राम इकाई का योजना इस तरह का अवसर देती है कि कार्यकर्ता जाधिका के लिए संस्था धारित रहकर भी ग्राम निर्माण को जनाधारित बना सके। धारण भाई की ग्रामभारती लोक जीवन को स्वयं लोकाधारित बनाने की दिशा में इससे नहीं आगे बढ़ा हुआ साहसपूर्ण कदम है।

१३-लेकिन अगर खादी का काम में ऐसा नया मोड़ देना हो तो पूरे रचनात्मक कार्य में नया मोड़ देना होगा। पिछले वर्षों में भूदान-यश आन्दोलन ने सर्वोदय की जो भूमिका बनायी उसका अनुसर रचनात्मक कार्य ने अपनी दृष्टि, दिशा और पद्धति नहीं बदली। भूदान यह समाज के साम्यतिक सध्वनों को बदलने के आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन प्रचलित रचनात्मक कार्य ने नये मूल्यों और नयी सामाजिक शक्ति को नहीं पहिचाना। वरत योजनात्मक कार्य का 'विजन' नहीं बदला और यह बात कहने की हो गयी कि 'सर्वोदय का भी नाम लेनेवाला मध्यमवर्ग समाज परिवर्तन के लिए अपने का तैयार नहीं कर सका।

आंदोलन के क्रम में भूमिहीन को जमीन तो मिली लेकिन हमने उसे उद्योग देकर पूरा किसान नहीं बनाया, वह आधा किसान बना और आधा मजदूर रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी नयी हैसियत और नया मानस लेकर पुराने समाज में बेनेल (मिसफिट) हो गया और हम मालिक मजदूर के नये संबंधों का कोई नमूना भी नहीं प्रस्तुत कर सके। हमारी इस विफलता से भूदान यज्ञ और रचनात्मक कार्य दोनों को आपात लगा और दोनों में से किसी में भी समाज-निर्माण की शक्ति नहीं प्रकट हो सकी।

१४. बाणज्यू-भूदानयज्ञ आन्दोलन के हमने रचनात्मक कार्य को सामान्यतः ग्वादी, सातुन, और घानी तक ही सीमित रखा। हम समाज के बहुमुखी जीवन में उसकी विविध उत्पादन प्रवृत्तियों को और उनके कारण बने हुए मानवीय संबंधों को रचनात्मक कार्य की परिधि के बाहर ही समझते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हम स्वयं समाज के वास्तविक रचनात्मक जीवन से अलग पड़ गये। हमें यह चिंता नहीं हुई कि खेती में, पशु-पालन में, कुम्हारी में, चमड़े के काम में, बर्तनकारी और लोहारी में, या और दूसरे कामों में उत्पादन कैसे चलेगा और उन कामों में लगे हुए लोगों को उचित वारिधिमूलक कैसे मिलेगा तथा मालिक मजदूर के संबंधों की नयी भूमिका कैसे तैयार होगी। इन प्रश्नों से जैसे हम से मतलब ही नहीं था। हमने गाँव की समस्या को उसकी समग्रता में नहीं देखा, हमने जनता की नयी आकांक्षाओं को नहीं पहचाना, और भूदानयज्ञ आन्दोलन ने किस तरह क्रांति की एक शैक्षणिक प्रक्रिया शुरू की है, इसे हमने नहीं समझा। इस एकांगी दृष्टि ने हमें जनता के जीवन प्रवाह से इतना अलग कर दिया कि आज जनता की हमारे चरों के जाने-मरने की चिंता भी नहीं रह गयी है। अब इसका प्रायश्चित्त यह है कि हम गाँव के समग्र विकास की बात सोचें। तभी हमें यह पता चलेगा कि समग्र योजना में खेती तथा अन्य धर्मों के साथ ग्वादी का क्या स्थान है और विकास के कार्य में चरखे का क्या क्रम है।

फरवरी, '६३]

तब हम यह भी देखेंगे कि हमारे देश में वास्तविक समस्या मूल में सामाजिक और सांस्कृतिक है जिसका समाधान 'समग्र शिक्षण' के अलावा दूसरा है ही नहीं। और शिक्षण मनुष्य द्वारा मनुष्य का होता है; उसमें तंत्र का स्थान न्यूनतम है।

१५. समग्र विकास की दृष्टि से ग्राम इकाई की योजना समय से आयी है, लेकिन दुःख है कि सामान्यतः रचनात्मक सस्थाएँ उसे लड़कों का खेल समझ रही हैं। अगर वे इससे भिन्न कुछ समझतीं तो अपने मुख्य कार्यकर्ताओं और अपनी मुख्य शक्ति को समग्र विकास में लगातीं, समस्याओं का अध्ययन करतीं और उन से जूझने की तैयारी करतीं और यह उत्कटता प्रकट करतीं कि व्यापार की जिम्मेदारी कब, किस तरह उन कंधों से उतरेगी। लेकिन ऐसा कोई चिंता सस्थाओं में दिखाई नहीं देती। गाँव का काम जानि-बूझकर सब से बड़ा और कठिन काम है, कच्चे लोगों का कम-जोर कंधों पर ढाल दिया गया है। क्या इससे यह संभव नहीं मिलता कि हम राहत के काम से आगे बढ़ कर क्रांति के नजदीक नहीं जाता चाहते?

१६. ग्राम-इकाई का कार्यक्रम स्थानीय जनता को सक्रिय और जिम्मेदार बनाने का अच्छा कार्यक्रम बन सकता है लेकिन ग्राम इकाई की योजना में एक बहुत-बड़ा धाँसा भी है। आज वस्तुस्थिति यह है कि कोई गाँव सचमुच 'इकाई' है ही नहीं, न उसमें आर्थिक एकता है, न सामाजिक, न सांस्कृतिक। जब गाँव ही इकाई नहीं है तो पचापत इकाई कैसे होगा? प्रशासन की दृष्टि से बनायी हुई इकाइयों का पाछे कोई आर्थिक या सामाजिक दृष्टि नहीं है। ऐसी हालत में ग्राम इकाई का कार्यक्रम इस आधार पर नहीं बनना चाहिए कि गाँव या पचापत एक इकाई है। बल्कि इस आधार पर बनना चाहिए कि उसे इकाई बनाया है। ऐसा तभी हो सकता है जब काम के माध्यम से सहकार की परिधि निरंतर बढ़ती रहे। यह वास्तव में शिक्षण की प्रक्रिया है जिस में जनता के चरित्र, उसके सांस्कृतिक स्तर, उसकी भौतिक परिस्थिति, उसकी धर्मिता और साधन, उसकी आकांक्षा और उसकी विवशताएँ सब का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राम-

इकाई के बारे के प्रभाव में आकर अगर हम ने यह मान लिया कि जो कुछ महत्व है पंचायत का है, परिवार, टोले या गाँव का नहीं है और जो कुछ करना है मुरिया और सपच के हो द्वारा करना है तो हम भारी भूल करेंगे। हमें गाँव में कुछ जुने हुए, आय-मायना रखनेवाले, चेतन व्यक्तियों के माध्यम से—केवल पदाधिकारियों के नहीं—प्रवेश करके परिवार को प्रारंभिक इकाई मान कर काम शुरू करना पड़ेगा और धीरे-धीरे पूरे गाँव, पंचायत, ब्लॉक और जिले को सह-कार के स्तर में संचालन की प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी।

१७. जनता में सुश्रुति का हमारा अप्रोच क्या है, इसका बुनियादी महत्व है। शासन-निरपेक्ष समाज में विद्वान रखते हुए हम तब को कर्मा प्रायमिषता नहीं दे सकते। प्रायमिषता हमें मनुष्य को हाँ देने पड़ेगी, नहीं तो कुछ दिनों में धूम-फिरकर हम अनिवार्य रूप से समझिवाद (कलेक्टिविज़म) पर पहुँच जावेंगे, और अच्छी नीयत होते हुए भी गलत दिकमत के कारण लोफतन को समाप्त कर देंगे। 'ह्यूमन अप्रोच' और 'इन्स्टिट्यूशनल अप्रोच' के बीच अपनी पछद्द हमें तय कर लेनी चाहिए। आज तक सरकार की ओर से या हमारी ओर से कितना निर्माण-कार्य हुआ है उस सब में तब और सस्था की प्रभावना रही है। इस का परिणाम क्या हुआ है? जनता अपने को अलग (लेफ्ट आउट) महसूस करती है। लोकतन्त्र में 'लोक' का पता नहीं है और आज देश में नामरिक-शक्ति नाम की जैसी कोई चीज नहीं रह गयी है। इस लिए अब जरूरत है मानवीय दृष्टि-ह्यूमन अप्रोच-की। इसके अनुसार हमारा प्रवेश व्यक्ति द्वारा होता है और मासम परिवार से होता है, और विकास की दिशा परिवार-सहकार की होगी है। इस तरह सह-कार की परिधि बढ़ती है।

१८. इस नये दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए नया संगठन, नयी तकनीक और नया व्यक्तित्व चाहिए, यह स्पष्ट है। गाँव को कार्यक्षेत्र और गाँव के समग्र विकास को अपना कार्यक्रम बनाने ही हमारे संगठन के स्वरूप में अन्तर यह आयगा; तब हमारा गाँव का कार्यकर्ता मुख्य व्यक्ति और सस्था उसकी

पूक और सहायक हो जावेगी। ऐसी सस्था कार्य-कर्ताओं और स्थानीय मित्रों का एक व्यापक संघ बनेगी। आज यह स्थिति दूर की भले ही। मादम हो लेकिन जाना है हमें उसी ओर। शासन निरपेक्ष नेतृत्व की रिपति काने की दिना में एक बड़ा टोख कदम उठ जायगा अगर हमारी सस्थाएँ तब-निरपेक्षता का निचार मान्य कर लें और उस ओर कदम उठाने के लिए तत्पर हो जायें। व्यापार से मुक्त होने पर ऐसा करना आसान होगा।

१९. इस टेक्निपल युग में म्यादी-मानोनीग के पूरे विचार में सुधरे यनों और मुनियोजित उत्पादन-पद्धति का बुनियादी स्थान है। उत्पादन में यन्त्र, धन, बुद्धि, पूँजी, संगठन आदि सब का अपना-अपना स्थान है इसलिए उन सब को सामने रख कर ऐसी उत्पादन पद्धति का विकास करना चाहिए कि जो शोषण-मुक्त समाज बनाने में सहायक हो। आज-कल विज्ञान का नाम लेते ही यद्दे-यद्दे यनों का चित्र खत्मने आ जाता है। विज्ञान को यद्दे-यद्दे यनों तक सीमित रखना अवेगानिक है। यन्त्र ऐसे होने चाहिए जो हमारे सामाजिक रक्ष्यों (शोषण आयर्जेक्टिब) के अनुकूल हों। इस दृष्टि से उत्पादन पद्धति के सबष में चार प्रारंभिक बातें सामने रखनी लायक हैं : १-काम की तकनीक काम करनेवालों के चरित्र का ध्यान रखकर निकाली जाय, २-यहल धन और बुद्धि का संयोजन किया जाय फिर सुधरे यन्त्र लाय जायें जा लोगों की आर्थिक और बौद्धिक शाक्त कबाहर न हाँ, ३-सहकारिता या सामूहिकता का नाम में परिवार का अलग अस्तित्व और उसका अलग गिम्मेवारा का खपेक्षा न की जाय। ४-राममेवारा हर परिवार को अलग रहे लेकिन सामूहिक निर्णय और परस्पर-सहकार की परिधि बढ़ाने की मुनियोजित कोशिश हो।

वास्तव इसको कि रादी में अन्तर का अवतार हुआ है यह मानना पड़ेगा कि यन्त्र या पद्धति के विकास में सस्थाओं की ओर से नहीं के बराबर काम हुआ है। इसके कई कारण हैं इन्स्टिट्यूशनल आयवक है कि हर संस्था अपनी एक खोज, प्रयोग और शोध यूनिट (रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन यूनिट)

काम करे जो गांव के समग्र विकास की दृष्टि से शोध और चिंतन का काम करे।

२०—हम चाहे जो कार्य करना चाहें, कर्ता हमारे पूरे कार्यक्रम का प्राण है। शायद हा काद एखो सस्था हो जा इस बात का दावा कर कि सामान्यतः जैसे जैसे सेवा की अवधि बाताता है उसका कार्यकता आ का वो द्रक, टेक्निकल और चारित्रिक विकास होता जाता है। अधिकांश कार्यकता समय के साथ पाछ खिसकत हैं, और नय लोगों से पाछ खिसकने का गति आधरु तज है। यो तो पूरे दश में चरित्र का सकट (क्राइसिस आव कैरेक्टर) है लेकिन जा सस्थाएं बड़े विचार के साथ जुड़ा हुई है उनका भी नैतिक बल (मोरल रेजिडेंट्स) दिनोंदिन घटता जाय तो कैसे माना जाय कि उसके द्वारा कोई सामाजिक शक्त प्रकट होगा। कोई भी व्यक्ति या समुदाय हो, जब तक विरोधा शक्ति के प्रहार और प्रलोभन के मुकाबिले उसमें 'प्रह्लाद दक्षिण' नहीं विकसित होगा उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। क्या हम प्रहारों को बढ़ावा देने और प्रलोभनों को पी जाने का शक्ति तन्त्र से खोते नहीं जा रहे हैं ?

२१ इस हास के कारण अनेक हैं लेकिन मुख्य ये मान्य होते हैं —

१ आर्थिक अभाव और अरक्षा (इकोनामिक घाट एंड इन्सक्योरिटी) अपना इच्छाएं ऊँची, परि धीर का धोखे बढ़ा और कमाई छोटा-तगियों के बाच रहने वाले 'याकत के मनोबल का सामा हाता है। एस कितने हैं जो अभाव का अनुभव करते हुए भा मन को अभाव के प्रभाव से बचा सकें ? कहावत है अभाव से स्वभाव नष्ट होता है।

२ काम और जीवन का विखरात खादा की आज की स्थिति है। उसमें एक तरफ अपेक्षा यह है कि कार्यकर्ता (पक्का ट्रेयन बनकर) मुनाफा कमाय, दूसरा तरफ अपेक्षा यह है कि गांधी और विनोबा के मान में वह अपने को नातिफारा महसूस करे और समर्पण का जीवन बिताये। इन दोनों अपेक्षाओं के विरुद्ध स्वयं उसके मन में आकांक्षा है ऐसे से प्राप्त होनेवाले सुख और सामाजिक सुरक्षा भोगने की।

फरवरी, '६३]

इस जबरदस्त विखराति में कोई आश्चर्य नहीं कि औसत कार्यकर्ता पतन और प्रमाद का शिकार होता जा रहा है।

३ देश के जीवन में आदर्श का पूर्ण अभाव—चरित्र हमारा किसी आदर्श के सदर्म में ऊँचा उठता है शून्य में चरित्र का विकास नहीं होता। गुलामी में स्वतंत्रता का आदर्श या स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में 'साम्य' की केवल चर्चा शुरू हुई है वह भावना या आदर्श नहीं बना है। ऐसा हालत में किस चाज के लिए त्याग और समर्पण हो ? कार्यकता देखता है कि सस्था स्वयं स्वावलंबन को बात कहता है लेकिन स कारा सहायता पर खड़ी होती है न कि अपने पुरुषार्थ पर तो क्या आश्चर्य कि उसमें ऊँचे मूल्यों के प्रति अनास्था पैदा हो ? क्या 'समिन्टी' और पुरुषार्थ में विरोध नहीं है ?

४—सस्थाओं में मुख्य व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं के बीच भाई-चारे (कामरेडशिप) का अभाव—अधिकारवाद (अथॉरिटेरियानिज्म) या पितृवाद (पेटर्नेलिज्म) के वातावरण में विचार में आस्था और व्यक्ति में श्रद्धा दोनों की समाप्ति हो जाती है। अगर 'अधिकारवाद' और पितृवाद' न होता तो सस्थाओं में यह चिंता होती कि उसका सदस्यों की बुद्धि और कार्यधमका बड़े और अमानतदारी (ट्रस्टी शिप) की प्रवृत्ति जगे लेकिन बड़ों की ओर से ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता। जिस समाज या सस्था में नेतृत्व का सकट (क्राइसिस ऑफ लीडर शिप) होता है उसमें दूसरे सकटों का पैदा होना अनिवार्य है। स्वभावतः अपना देश जान हर तरह के सकट का अनुभव कर रहा है।

५ इन चारों तत्वों की इतिहास का इस भूमिका में देवना चाहिए कि स्वयं इतिहास व्यापारिक सेवा सस्था (कमर्शियल चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन) के विरुद्ध है। लोक-कल्याणकारी राज्य (वेल फेअर स्टेट) का स्थापना के बाद और पूँजावादा अर्थनाति में किसान सवासस्था के लिए जो पूँजापतिभो की कृपा और कल्याणकारी राज्य का सहायता से व्यापार करना चाहे, स्थान होता ही नहीं। ऐसा परिस्थिति

में तीन ही तरह को 'दूरतन' प्रवृत्तियाँ चल सकती हैं—
 विद्युद् सेवा की, लोक शिक्षण की, बग़ावत की।
 लोकतन में बग़ावत भी लोक शिक्षण की ही एक प्रक्रिया
 बन जाती है। ऐसी ऐतिहासिक प्रतिकूलता में हमें
 अपना स्वधर्म फिर स्थिर करना चाहिए। मुझे लगता
 है कि हमारा स्वधर्म सेवा और शिक्षण से भिन्न कुछ
 दूसरा है नहीं।

२२ अगर ये बातें किसी अंश में सही हों तो अब
 हमें सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता उत्पादक
 (प्रोड्यूसर) और साथी (कामरेड) कैसे बनेगा
 और उसका काम उसके गुणात्मक विकास का माध्यम
 कैसे बनेगा। क्या हम यह सोच सकते हैं कि प्रारम्भिक
 मजिल क रूप में हम अपने जिले के लिए ये लक्ष्य
 स्थिर करें ?

१ जिन गाँवों से हमारा काम का सबन्ध है
 उनमें से हर गाँव में एक मित्र और उन मित्रों में से

ग्राम-स्वराज्य के पांच सौ 'ग्रामस्वराज्य-तैनीक' तैयार
 किये जाय। (नाम कुछ दूसरा भी हो सकता है)

२ जिले में ग्रामस्वराज्य के अतर्गत रादी
 ग्रामोद्योग के विकास के लिए अपनी पूजा इकट्ठा
 की जाय।

३ एक सौ कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप में ट्रेड
 और अन्यस्त 'ट्रेडिनकल कोर' तैयार हो। खेतों,
 ग्रामाण हजानियरिंग, आहार और अग्राम्य, मकान
 निर्माण, खादी ग्रामोद्योग, कृषि और वस्तुतः व्य
 वस्था, सहकारिता और संगठन-ग्रामाण जीवन के
 इन सार्वों परदृष्टा के लिए एक एक टोली बने और
 सस्था उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी ले।

४ प्रारम्भिक अनुभव और अभ्यास के लिए जिले
 के एक या दो सघन क्षेत्र चुने जाय।

लोकतन की भूमिका में राधा-ग्रामोद्योग के कई
 दूसरे पहलू हैं जो अन्य चिंतन के विषय हैं।

[पृष्ठ २४० का शेषांश]

वे सभी विद्यालय बहुमुखी प्रशिक्षण देते हैं।
 यह के शिक्षक छात्रों को केवल ज्ञान देने में ही अपने
 कर्तव्य की इति नहीं मानते अपितु अपने विद्या
 र्थियों को व्यावहारिक क्षेत्र में भी निपुण बनाने
 का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे
 छात्रों को स्वतंत्र तथा योग्य नवयुवक बनाना चाहते
 हैं जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार
 समझ सकें। इसके लिए कभी कभी शिक्षक और
 विद्यार्थी एक ही विषय का साथ-साथ अध्ययन करते
 हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे समुदायों में भी कार्य करते
 हैं। समुदाय स्तरकों तथा शिक्षकों के होते हैं। कभी
 कभी ऐसा भी होता है कि यह समुदाय केवल शिक्षकों
 के ही हो और कभी केवल विद्यार्थियों के ही हो।
 कभी शिक्षक और छात्र साथ-साथ घूमने भी जाते हैं
 और गावों के घरों में ठहरते भी हैं। एक स्थान के

बच्चे तथा परिवार दूसरे स्थान के बच्चों तथा परिवारों
 में आते रहते हैं।

नाजी शासन के समय शिक्षा केंद्रीय विषय था।
 नाजी सरकार ने स्कूलों की भी नाजी प्रचार का एक
 केंद्र विद् बना लिया था। इस कारण युद्धोत्तर जर्मनी
 में शिक्षा राज्य का विभाग हो गया। सभी राज्यों के
 शिक्षा मंत्री तथा दूसरे अधिकारी समलों में तथा
 अन्य प्रकारों से एक-दूसरे से मिलते हैं तथा विचारों
 का आदान प्रदान करते हैं। इससे शिक्षा का स्तर
 स्थिर रखने में योग्य मिलता है।

संक्षेप में जर्मनी में शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा
 प्रणाली तथा शिक्षा के प्रकारों को रूप रेखा यहाँ
 प्रस्तुत की गयी है। इतने विवेचन से जर्मनी की
 शिक्षा प्रणाली समझने में सहायता अवश्य मिलेगी।

शारदा-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

श्लोक :—या कुन्देन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या योगावरदण्डमण्डितकरा या रवेतपद्मासना
या प्रद्याच्युतशंकरप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सगस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥

अर्थ :—‘‘यौ कुन्द, चन्द्र या यरफ के हार के समान शौरवर्ण है, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं, जिसके हाथ वीणा के सुन्दर दण्ड से सुशोभित है, जो सफेद कमल पर बैठी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव सदा जिसकी स्तुति करते हैं, समस्त अज्ञान और जड़ता का जो नाश करनेवाली है वह देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे ।

भाषार्थ :—इस श्लोक से हमें विद्या की, ज्ञान-विज्ञान की, अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के, जिसे शारदा भी कहा जाता है, स्वरूप का पता चलता है । इस देश में विद्या की उपासना एक विशेष निष्ठा के साथ की गयी है । उसके पीछे हमारा अपना एक जीवन-दर्शन रहा है । इसी लिए हमारे यहाँ विद्या को मुक्ति का वाहन माना गया है और उसे अमरता के साथ जोड़ा गया है, करते हैं—सा विद्या या विमुक्तये अर्थात् विद्या है जो मनुष्य को मुक्त करे । विद्या की उपासना किस लिए आवश्यक है इसकी चर्चा करते हुए हमें अपने पूर्वजों ने यह सिखाया है कि विद्यया अमृतं अस्तुते यानी विद्या के सहारे अमरता की प्राप्ति होती है । जो विद्या पढ़कर मुक्त नहीं हुआ और जिसने जीवन में अमरता की साधना नहीं की उसकी विद्या निष्फल रही, यही माना जाता था । इस कसौटी पर जो खरे करवरी, '६३]

उतरते थे वे ही सच्चे विद्वान, ज्ञानी या विज्ञानी कहलाते थे । उन दिनों विद्या केवल पेट भरने के लिए नहीं पढ़ी जाती थी । वह उसका लक्ष्य नहीं था । पेट तो सब का भरता था पर विद्या केवल पेट के लिए नहीं थी । उसका मुख्य उद्देश्य था मुक्ति अथवा अमरता । मुक्ति से मतलब मोक्ष या शरीर से छुटकारे का नहीं, पर प्रत्यक्ष जीवन में, रोज-रोज के काम-काज, विचार-व्यवहार, सैन-देन आदि में नाना प्रकार की बुराइयों से बचने का निर्दोष, निष्पाप, निष्कलक और निर्मल जीवन चिताने की शक्ति प्राप्त करने का रहा । जिसने विद्या पढ़कर जीवन को सय प्रकार की बुराइयों से बचाने की कला सीख ली, इस विद्या में जिसकी निष्ठा बढ़ हो गयी वह मुक्त बन गया । उसके पास न मय फटकता है, न स्वार्थ, न लोभ और न द्विती प्रकार की हीनता, हीनता अथवा पामरता ही उसे छू पाती है । वह इन सबसे कोसों दूर रह कर शुद्ध, परिश्र और निर्मल जीवन चिताने की शक्तिशाली बन जाता है । गुण-उपासना उसके जीवन का एक छंद, एक धुन बन बैठती है । इस अर्थ में वह दोषों, पापों, दुर्गुणों, दुर्गुणों आदि से मुक्त होता है और यह मुक्ति ही आगे उसके लिए अमरता का पथ खोल देती है । विद्या की ऐसी महिमा हमने मानी, जानी

है। इसी विद्या की जो अधिष्ठात्री देयी है, जिसे हमने सरस्वती और शारदा कहा है, उसका रूप-रसरूप की जो सुन्दर और सुगन्धों चर्चा इस श्लोक में की गयी है अब हम उस पर थोड़ा विचार करें।

इस श्लोक की पहली पंक्ति में सरस्वती के रूप का वर्णन है। कहते हैं उसका रूप कुन्द की तरह गोरा है, पुनो के चांद की तरह गोरा है, वर्ष के हार की तरह गोरा है। मतलब यह कि गृष्णि में जो गोरी सी गोरी चीजें पायी जाती हैं सरस्वती उनसे कम गोरी नहीं है। जैसे उसका रंग गोरा है वैसे ही उसके वस्त्र भी गोरे हैं। वह सदा श्वेत अर्थात् सफेद वस्त्र ही पहनती है। उसके शरीर पर रंगीन वस्त्र कमो रहता नहीं। यह पैठनी भी है तो सफेद कमल पर ही पैठती है। पात्र या नीला कमल उसे पसंद नहीं। उसका रूप गोरा, उसने कपड़े गोरे, उसका वाहन गोरा। उसके वास-वास कालापन कहीं दिखता नहीं। वह कालेपन के पास कभी जाती नहीं, कभी उसे चाहती नहीं। उसके जीवन की सबसे बड़ी निम्नति है उसकी गौरवा, शुभ्रता, निर्मलता।

फिर कहते हैं कि उसके हाथ में वीणा का सुन्दर बण्ड सुशोभित है। हमारी सरस्वती गहनों, आभूषणों, अलंकारों आदि का शौकान नहीं। रत्नाङ्करी से, सोने चांदी की माया से वह सदा ही दूर रहती है। उसकी प्रति तो वीणा से है। वीणा हमारे देश का एक उत्तम वाद्य है। जैसे पूर्ण में कमल सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही शानों में वीणा सबसे ऊँचा वाद्य है। अनेक तारों के योग से बजनेवाला यह वाद्य शानों में अपनी कोई मित्रा नहीं रखता। सरासिवा इसका सबसे बड़ा गुण है। इसका एक एक तार एक दूसरे से मिल कर जिस सगीत की सृष्टि करता है, उसमें अपार मोहक शक्ति होती है। वीणा का नाद जिसे मोहित नहीं करता। साय और हिरन से लेकर मनुष्य तक सब उससे मुग्ध हो जाते हैं। सरस्वती में सम्मोहन की यह जो विराट् शक्ति पड़ी है वीणा उसकी प्रतीक है। इसीलिए सरस्वती को हम वीणावादिनी भी कहते हैं। सदाशिवता का जो गुण वीणा में प्रकट हुआ है, वह सरस्वती की उपासना करनेवाले मनुष्य में प्रकट

हो और उसका परमात्मन का चारा जीवन सुन्दर, समन्वय, मेल मिश्रण और सरसता जगता में परिपूर्ण हो इसकी अपेक्षा रखी गयी है।
कहा है कि,

सरसो विपरीतश्चेत्
सरस्वत्वं न होयते
साश्रया विपरीताश्चेत्
राश्रमाण्यं चैव लभ्।

जो सरस होता है, मरमता का पुत्र होता है वह विरोधी बनकर भी, विषय में जाकर भी फला अपना सरसता अर्थात् मनुष्यता नहीं छोड़ता पर जो केवल साधर है, जिनमें शिर्षा विद्या पदा है, पर गुणी नहीं, वह जब विरोध पर उतारु होता है तो साधना रास हो ग जाता है। हमारे जीवन दर्शन में सरसता और सहृदयता का जितना महत्व है, उतना विद्वता, पण्डित्य अथवा साधरता का नहीं है। इसीलिए हमने हमेशा जीवन को ही सदा जीवन माना है और इसी विचार से सरस्वती के हाथों में वीणा का परदृष्ट सीपा है। हमारे राम सरसता के और हमारा रागण सागरता का प्रताक है। शानों में जो अन्तर है वह स्पष्ट है।

इस श्लोक का रचयिता का अपना यह दृढ़ विचार है कि 'ब्रह्मा' 'विष्णु' 'महेश' आदि सारे देवता सरस्वती की उपासना अग्रगण्य रूप से करत ही रहते हैं। सरस्वती को अपनी खण्डित उपासना पसंद नहीं। जन्म की घड़ी से लेकर मृत्यु का घड़ी तक जिसका जीवन सरस्वती की उपासना में बीता वह। सरस्वती का सच्चा और अमर उपासक बना। मतलब यह कि मनुष्य सरस्वती की उपासना को १०, १५, २०, वर्षों तक सीमित नहीं कर सकता। ८१० साल पढ़ लिये और फिर पढ़ना छोड़ दिया। अपने देश में हमने इसे सरस्वती की उपासना की रीति नहीं माना। इसीलिए श्लोक में 'सदा वदित्वा' शब्द आये हैं। ज्ञान विज्ञान की उपासना, विद्या का अध्ययन, अनुशीलन नित्य की वस्तु है और जीवन के अंतिम धन तक उसका कम टूटना नहीं चाहिए। यही हमारी परंपरा रहा है, लेकिन आजका हमारा दग इससे बिल्कुल भिन्न है।

चौथी, छठी, दसरी, बारहवीं, चौदहवीं या सोलहवीं पढ़कर हम पढ़ाई से अर्थात् विद्या की उपासना से छुट्टी ले लेते हैं। हमारे लोक-जीवन का यह एक बड़ा दोष आज हमें नाना प्रकार से कमजोर किये जा रहा है। श्लोककार चाहता है, सुझाता है कि सरस्वती की आराधना-उपासना तो सदा ही चलती रहनी चाहिए।

फिर कहा है कि उपासना का अधिकारी कौन ? उपासना किसे किसे करनी है ? तो कहते हैं ब्रह्मा को करनी है, विष्णु को करनी है और शक्र आदि देवताओं को करनी है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शक्र कौन हैं ? मनुष्य समाज में ये कहा पाये जाते हैं ? जहां मनुष्य रचना, निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है वहां वहां वह ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, स्वयं ब्रह्मा बन कर काम कर रहा है। ब्रह्मा के लिए यह जरूरी है कि वह सरस्वती की उपासना सदा करे। हमारे किसान, मजदूर, बढ़ई, कुम्हार, मोची, तेली, सुनार, दरजी ये सारे समाज के ब्रह्मा हैं, सृष्टि कर्ता है, निर्माता हैं, विधाता हैं। कच्चे को पकना बनाने की कला इनके हाथ में है। यदि वे सरस्वती के उपासक नहीं हुए तो इनके जीवन का सारा धैर्य छुप्त समझिए—जैसे आज वह छुप्त प्राय हो रहा है। तो जीवन की यह पहली शर्त है कि जो पैदा करनेवाला है वह सरस्वती का उपासक हो, वह विद्वान हो, विचक्षण हो, आज की तरह गरीब, अनाइ, और जड़ न हो। यदि से सार ब्रह्मा हैं तो फिर समाज में विष्णु कौन है ?

हमने अपने देश में विष्णु को पालन करनेवाला माना है। ब्रह्मा की बनायी हुई चराचर सृष्टि का पालन करने में जिसका क्षण क्षण शक्तता है उसे हम अपने यहां विष्णु के रूप में पूजते हैं। जो गृहस्थ है, बाल बच्चेदार है, नागरिक है वही हमारा विष्णु है। इस विष्णु के लिए भा यह जरूरी माना गया है कि वह अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक सरस्वती की उपासना में लगे रहे। मरगान का सुष्टि में मनुष्य ही एक प्राणी है जिसे जीते जी एक ही जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के काम करने होते हैं। जब मनुष्य पैदा करने के काम में लगता है तो वह ब्रह्मा की गादी सहालता है, वहीं जब अपनी पैदा की हुई

सृष्टि की सार-समृद्धि के, पालन-पोषण-संवर्धन के काम में लगता है, तो उसकी बैठक विष्णु की बन जाती है और जब अपनी पाली-पोसी चीज उसके काम में नहीं रहती तो मनुष्य शक्र बन कर उसे ठिकाने लगा देता है। पंच-तत्त्व से निकली चीज की वारस पंच-तत्त्वों के हवाले कर देता है। तो जो गृहस्थ है यानी विष्णु है और सेवक है यानी शक्र है, मगी, चमार, नाई, घोषी आदि काम करता है उसके लिए भी सरस्वती की आराधना आवश्यक मानी गयी है। समाज के जो जो अंग समाज की सेवा में, उसके योग-क्षेम में लगे हैं वे सब समाज के लिए देवता स्वरूप हैं और उन सबका यह धर्म है और कर्तव्य है कि अपने अपने कामों को अच्छी तरह करने के लिए वे ज्ञान विज्ञान की उपासना दिन रात करते रहें। बिना इसके वे अपने-अपने धर्मों का सही पालन कर नहीं सकते। सैकड़ों साल पहले इस देश में जिस समाज व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप सकेत हमें इंग्रेजों की इस तीसरी पक्ति से मिलता है। धर्म के जमाने में यह सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गयी। इसका दुःपद परिणाम आज हमारे सामने है कि न हमारा 'ब्रह्मा' सरस्वती का उपासक रह गया है और न हमारे 'विष्णु' तथा 'शक्र' ही सरस्वती की उपासना करने में मानते हैं। आज के हमारे समाज में अज्ञान और अन्ध-विश्वास का जो गहरा अधेरा छाया हुआ है उसका मूल कारण यही है कि समाज ने परिस्थितियों के फेर में पड़कर सच्ची विद्या से, सरस्वती की शुद्ध उपासना से मुंह मोड़ लिया है। परिणाम यह हुआ कि सारा समाज अटूट जड़ता का शिकार बन गया। आप देखा कि इस जड़ता से मुक्त करने का विशेष आनंद्य फटा है। जब तक वह बुनियादी काम नहीं हागा और शुद्ध रूप में वास्तविक नीति से नहीं हागा तब तक समरगाए बनी रहेंगा।

दलोक के अंत में भगवती सरस्वती से प्रार्थना की गयी है कि वह अपने उपासक की रक्षा करे और उसके जीवन की सारी जड़ता को जड़-मूल से मिटा दे। इस पक्ति से हमें यह आश्वासन मिलता है कि जो जीवन में ज्ञान विज्ञान की, विद्या की अथवा कल्प-

कौशल को सही-सही उठावना, आटापना करेगा वह सब प्रकार की जड़ता से, अनाड़ीपन से, नासमझी, नालायकी और नाकामी से बच जायेगा और अपने को हर तरह से निर्मल, निष्पाप तथा निष्कलंक बना सकेगा। इसीलिए इंडो के आरम्भ में सरस्वती का स्वरूप गोरा बनाया है। जिसने बिचा पढ़ी है, ज्ञान-विज्ञान सीखा है, कन्दा-कौशल में जो प्रवीण हुआ है उसका सारा जीवन शुभ अर्थात् बेदाग बनना चाहिए उसमें किसी प्रकार के दोष या दुराचार के लिए गुजा-इश नहीं रहनी चाहिए। यह हमारी असली कसौटी रही है और इस कसौटी को अपने सामने रखकर हमने किसी जमाने में इस देश में शिक्षा की और ज्ञान-विज्ञान की उपासना की थी। किंतु यह कसौटी हमसे छिन गयी है। हमने इसे अपने हाथ में रखने की चिंता ही नहीं की। स्वतंत्र भारत के कर्णधारों ने भी कभी शान्त-स्वस्थ भाव से इस कसौटी के बारे में गहराई से नहीं सोचा अगर सोचा होता तो आज इस देश में प्राथमिक शाला से लेकर विश्व-विद्यालय तक जो शिक्षा उस का रूप कुछ और ही हुआ होता।

आज देश को चरित्रवान नागरिकों की आवश्यक-

कता है। आज देश में राष्ट्रीय धरुता की मृग है। आज देश को जरूरत है कि उसका एक-एक नागरिक समर्थ बने। परन्तु देश में शिक्षा की जो गड़बड़ व्यवस्था प्रचलित है उसके कारण समाज को गड़बड़ नागरिक ही मिल रहे हैं; समर्थ और शुद्ध-चरित्र नागरिक इने-गिने ही मिल पाते हैं और जो मिल पाते हैं वे वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के बावजूद ही मिलते हैं। आज जीवन में संवादित रह नहीं गयी है; शील सस्कार, सरसता, सहृदयता आदि का भारी अभाव पाया जाता है। जिस देश में जीवन-भर सरस्वती की उपासना करने का वातावरण था, परंपरा थी वहां आज करोड़ों बालक और करोड़ों स्त्री-पुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन से ज्ञान-विज्ञान कोसों दूर पड़े है। जड़ता का तो पार ही नहीं है, जो शिक्षित कहे जाते हैं वे अधिष्ठित से भी अधिक जड़ बनते जा रहे हैं। मनुष्यता मुरझा रही है, उसके पोषण के द्वार बंद हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में इस इंडो के अर्थ का चिंतन हमें निश्चय ही एक प्रकाश देता है। काश हम इसे समझें और इससे प्रेरणा लेकर नियमित नितनये उखाह के साथ ज्ञान-विज्ञान-युक्त मानवता की उपासना में रत रह सकें

★

[घेप पृष्ठ १४८ का शेषांश]

अन्त में धीरेन भाई का भाग्य हुआ। उन्होंने गाँववालों का ध्यान देश की स्थायी एवं तात्कालिक समस्याओं की ओर खींचा और अन्त में बताया कि ग्रामभारती ही इन सभी रोगों का निवारण करने में समर्थ है।

गाँववालों की तरफ से डाक्टर साहब तथा शुक्ल जी ने धीरेन भाई के मार्गदर्शन में ग्रामभारती को सफल बनाने का अपना संकल्प पुनः दोहराया। शुक्ल जी ने बताया कि हमारे गाँव में पहले केवल सात मास तक खाने भर को अन्न पैदा होता था पर अब ग्रामभारती के मार्गदर्शन में काम करने पर हमें साल भर के लिए पर्याप्त अन्न होने लगा है। ग्रामभारती के आदर्श धेय की खेती की सभी आगन्तुकों तथा बसवाओं ने सराहना की।

एक ग्रामीण ने बताया कि गर्मी के दिनों में बरन-पुर गाँव के कुएँ सूख जाते थे। बेटा मील दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता था। जब दादा धीरेन भाई ने कहा कि तुम लोग तालाब बनाओ और कुएँ में पानी खाल भर रहेगा सब ग्रामीणों को विश्वास तो नहीं हुआ, परन्तु उनके कहने से हमसोयों ने भूमदाव द्वारा यह तालाब तैयार किया और अब हमें बारहों मास अपने कुओं में पर्याप्त पानी मिलता है।

इस प्रकार एक परिवारिक वातावरण में इस गोष्ठी की चर्चा तीन दिनों तक चली। फिर सभी साथी ३० गाँवों के क्षेत्र में अन्न-समृद्ध के निमित्त से जन संपर्क एवं विचार प्रचार के लिए निकल पड़े।

विजय बहादुर भाई

[नयी ताळीमें]

पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षा

डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह, पीएच.डी (गैन)

स्कूली शिक्षा-पद्धति का आरम्भ पश्चिमी जर्मनी में लगभग ११०० वर्ष पूर्व हुआ था। अनेक-जर्मन राज्यों ने अपने यहाँ स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे अनिवार्य कर दिया। १९ वीं शताब्दी में इस शिक्षा का चरम विकास दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि उस समय विद्यपन उस शताब्दी के मध्य में पूरे जर्मनी में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी। कलात्मक तथा प्रारम्भिक शिक्षा यहाँ बहुत पहले से नि शुल्क है। इस समय प्रारम्भ (स्कूल एक उच्च प्रकार का विद्यालय) तथा हाई स्कूल (उच्च शिक्षा विद्यालयों) में भी नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इन शिक्षा-योजनाओं की एक मौलिक विशेषता यह है कि इस शिक्षा के ग्रहण करने में जिन साधन सामग्रियों की आवश्यकता होता है उन का प्रपन्थ राज्य की ओर से है। इस कारण शिक्षार्थियों को अर्थाभाव के कारण पैदा होनेवाली बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। पूरा एकाम्रता के साथ अपने अध्ययन में सारा समय लगा सकते हैं।

यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी सुन्दर है। स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ३ से ६ वर्ष तक के बच्चे बच्चियाँ किंडरगार्टन खेल खिलौने आदि के द्वारा बच्चों की शिक्षा देनेवाले विद्यालय जा सकते हैं। इससे बच्चों के अध्ययन में सुविधा हाता है। ३ से ६ वर्ष की आयु इतनी छोटी आयु होता है कि इस समय बच्चे स्वभावतः खेल खिलौने में अधिक अनुरक्त रहते हैं। इस कारण खेल खिलौने के माध्यम से शिक्षा देने से बच्चे उसे बिना कठिनाई के शायद ही ग्रहण कर लेते हैं। यह किंडरगार्टन संस्थाओं, गिरजाघरों,

कल्याणकारी समितियों तथा जनता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों में ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि बच्चे स्वयं खेलें। उससे उनके भावी निर्माण तथा विकास में बड़ा योग मिलता है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार खेल के विभिन्न साधनों से शिक्षा दी जाता है कि उनका व्यक्तित्व उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह एक समुदाय के सदस्य हैं। उस प्रकार का व्यवस्था से बच्चों का ऐसा विकास होता है कि उनकी प्रतिभा सामित न हो कर बहुमुखी हो जाता है। सब से बड़ा लाभ यह हाता है कि वे घरे घार अपना आयु के साथ विकास कर पाते हैं। अचानक विकास जाने पर उतना अच्छा नहीं होता जितना अवस्था के अनुसार घारे घारे विकसित होना। किंडरगार्टन उस उत्तरदायित्व को पूरा करता है।

उन किंडरगार्टन विद्या कद्रों का अपना निश्चित मौलिकता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे ३ वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षण ग्रहण करने के लिए योग्य प्रतिभा का विकास कर लें। पर किंडरगार्टन में जाने से सभी बच्चे ७ वर्ष में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की प्रतिभा विकसित कर लेते हैं। और ६ वर्ष का आयु तक किंडरगार्टन विद्या केन्द्र बालकों को स्कूली शिक्षा के अनुरूप प्रौढ़ता उपर्युक्त विद्यालयों से अता है। स्कूली शिक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार आपे उसक लिए यह विद्या-केन्द्र बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं।

पश्चिमी जर्मनी में कुछ ऐसे भी विशेष विद्या-
केन्द्र हैं जहाँ पर रिपब्लिकन की शिक्षिकाओं का
दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

जब बालक ६ वर्ष का होता है तो अनिवार्य
शिक्षा प्रारम्भ होती है। १८ वर्ष की आयु में यह
अनिवार्य शिक्षा समाप्त होती है। प्रारम्भिक विद्यालयों
में स्कूली शिक्षा ८ या ९ वर्षों तक चलती है।
उसके उपरान्त बोकेखनल (स्कूल-व्यापार, व्यवसाय
इत्यादि का शिक्षण देनेवाला विद्यालय) में तीन वर्ष
की शिक्षा होती है। व्यापार, व्यवसाय आदि का
प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय कुछ निर्धारित समय तक
अपना प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। प्रारम्भिक
विद्यालयों में बच्चे तथा बच्चियाँ एक-साथ शिक्षा
पाते हैं। कुछ वर्षों के उपरान्त यह सह-शिक्षा समाप्त
होती है और बच्चे बच्चियाँ अलग अलग विद्यालयों
में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उससे उनकी भावनाएँ परि-
ष्कृत रहती हैं और वे बिना किसी मानसिक उद्वेग
के शिक्षा प्राप्त करते हैं।

प्रारम्भिक स्कूलों में लड़के तथा लड़कियाँ एक-
साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ चार वर्षों तक बच्चे
शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन चार वर्षों में वे विद्यालय
बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि उनकी प्रतिभा
तथा गुणों का सर्वसोपुर्ण विकास होता है। इस निर्धारित
समय में उपयुक्त विद्यालयों के शिक्षक बालकों
को किसी एक विशेष प्रकार की शिक्षा न देकर समस्त
आवश्यक विषयों की जानकारी से उन्हें अवगत कराते
हैं। इससे बालक सभी आवश्यक बातों की ओर एक
समान रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही समस्या
व समाधान में अपना समस्त शक्ति का हाव कर दें।
इससे उनके चिन्तारों की सक्रीणता समाप्त होती है
और ठनका दृष्टिकोण प्रकट होता है। ठन विद्या-
लयों में लिखित शिक्षा के अलावा व्यावहारिक तथा
रचनात्मक कार्यों की जानकारी भी बालकों को कराने
का प्रयास किया जाता है। इससे बालकों को केवल
सामित शिक्षा का ही ज्ञान नहीं होता, अतः वे अपने
जिले के विभिन्न पहलुओं—भूगोल, खेती, उत्पादन,
गणित आदि—को भी जान पाते हैं।

बालकों के सरसों की इच्छा होने पर चौथे
वर्ष के अन्त में बच्चों को अधिक प्रगतिशील
विद्यालयों में भेजा जा सकता है। यदि बच्चे के सर-
स चौथे वर्ष के अन्त में प्रगतिशील विद्यालय में
भेजने की अभिलाषा प्रकट न करें तो वह प्रारम्भिक
स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करेगा और उसी स्कूली
शिक्षा और चार वर्षों के बाद समाप्त हो जायगी।
कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ स्कूली शिक्षा समाप्त होने में
५ वर्ष और लम्बा जाते हैं। आधुनिक जगत् में इन
प्रारम्भिक विद्यालयों में इन चार वर्षों में बालकों को
ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिससे द्वारा वे वाणिज्य
या उद्योग में निपुण हो सकें एवं व्यावसायिक जीवन
को उन्नत करने के लिए आगत कठिनाइयों का सहन
करने की क्षमता प्राप्त कर अपने भवितव्य जीवन को
सुखी कर सकें। ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ ७३ प्रति-
शत है जो पुनः चार वर्ष प्रारम्भिक स्कूल में ही विताते
हैं। पहले उनकी संख्या ८० प्रतिशत थी।

प्रायः जैसा सभी देशों में है उसी प्रकार जर्मनी में
भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट तथा धर्म निरपेक्ष आदि
विभिन्न विचारों वाले लोग हैं। जर्मनी में इस विषय
को लेकर अत्यधिक वाद विवाद हुआ है कि कैथोलिक
बच्चों की शिक्षा एक अलग स्कूल में हो या सभी
ईसाई बच्चों की एक साथ हो इसी प्रकार प्रोटेस्टेंट
बालकों का शिक्षा अलग से हो या दूसरों के साथ हो,
कि धर्म निरपेक्ष लोगों के बच्चों की पढ़ाई भी अलग
हो या सब के साथ। इस विवाद का भिन्न भिन्न रायों
में भिन्न भिन्न प्रणालियों से समाधान किया गया है।

प्रारम्भिक विद्यालयों में धार्मिक ज्ञान, जर्मन
भाषा, गणित, पौराणिक कथाओं के बारे में बालकों
को जानकारी करायी जाती है। इससे बालकों में और
भी विषयों के ज्ञान की अभिरुचि जाग्रत होती है।
प्रारम्भिक आयु में ही धर्म की शिक्षा प्राप्त करने से
बालकों को अपने धर्म के प्रति दृढाभाविक ही रुचि
जाग्रत होती है जो उनके जीवन के अन्त तक उसी
प्रकार रहती है। प्रारम्भिक स्कूल में पाँचवें वर्ष
से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, चित्र-रत्ना, संगीत तथा
घासिक व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। शारीरिक

व्यायाम से प्रारम्भकाल से ही बालक का शरीर पुष्ट होता है और यह स्वस्थ रहता है। जपनी तथा अपने देश की उन्नति के लिए अधिक परिश्रम से कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को सिलाई की भी शिक्षा दी जाती है। इससे वे गृहकार्य में निष्णात रहती हैं। यदि इच्छा हो तो विद्यालय में ५ वें वर्ष से एक विदेशी भाषा भी पढ़ायी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था होने से छात्र थोड़ी सी आयु में एक विदेशी भाषा के माध्यम से वहाँ की सभ्यता, समाज आदि का भी अध्ययन करने का सुअवसर पाता है। स्कूल के पाँचवे या छठी-कमी सातवें वर्ष से विस्तृत अध्ययन-क्रम प्रारम्भ होता है। यह विद्यालय बालकों को चार वर्षों में उसी स्तर की शिक्षा देते हैं जिस स्तर की इण्टरमीडियट स्कूल (माध्यमिक विद्यालय) में दी जाती है।

एक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एड-वान्टेज स्कूल (प्रगतिशील विद्यालय) में प्रवेश लेना हाता है। उन प्रगतिशील विद्यालयों की शिक्षा-प्रणाली विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की होती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक उन प्रगतिशील विद्यालयों में होनेवाली परीक्षा को साथ-साथ देते हैं। माध्यमिक (सेकेंडरी) विद्यालयों में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट की एक साथ शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक विद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। ६ वर्षों में बड़ा सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। उससे छात्रों का सामान्य ज्ञान सबधा जानकारी बढ़ती है। यहाँ धारण, व्यापार, वाणिज्य, गृह-अर्थ-शास्त्र एजनीयसिंग इत्यादि के बारे में स्नातकों की सामान्य ज्ञान पराना जाता है। इससे उनका व्यक्तित्व बहुमुखी विकास कर पाता है और सभी प्रकार के विषयों की जानकारी रहने के कारण ज़िन्दा भी निपट में एकदम अपरिचित नहीं रह जाते। उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान इस कारण भी उन्हें कराया जाता है कि उन विषयों के ज्ञान के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाय। इस विद्यालय में समाज-शास्त्र, गणित तथा विज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। माध्यमिक स्कूलों में प्रथम वर्ष से एक विदेशी

भाषा सीखना अनिवार्य होता है। तीसरे वर्ष में छात्र स्वेच्छा से दूसरी भाषा का भी शिक्षण प्राप्त कर सकता है। ६ वर्षीय माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में तीन-चार वर्षों में ही माध्यमिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। यह तभी होता है जब प्रारम्भिक स्कूल में दो वर्ष की और अधिक शिक्षा मिल चुकी हो। इस प्रकार उन राज्यों में भी स्कूली शिक्षा की अवधि १० वर्ष की होती है। इस समय जर्मनी के १० प्रतिशत छात्र माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

हाइस्कूल को जर्मनी में 'जिमनाजियम' कहा जाता है। उनमें सामान्यतः अधिक बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण से उन व्यक्तियों में अधिक योग मिलता है जिनमें अधिक योग्यता की अपेक्षा होती है। इस शिक्षा प्रणाली की अवधि ६ वर्ष की होती है। इस प्रकार के शिक्षण का अंत विद्वत्-विद्यालय की प्रवेश-परीक्षा के साथ होता है। जर्मनी में तीन प्रकार के हाइस्कूल (जिमनाजियम) होते हैं।

१. उच्च भाषाओं (लैटिन, ग्रीक आदि) के शिक्षा का विद्यालय।

२. आधुनिक भाषाओं का शिक्षण देनेवाले विद्यालय, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि।

३. गणित, विज्ञान का प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय-इन विद्यालयों में उपर्युक्त विषयों के समक्ष में शिक्षा दी जाती है। जो छात्र प्रारम्भिक शिक्षा को सफलता पूर्वक समाप्त कर लेते हैं उन्हें ही उन विभिन्न विद्या-केंद्रों में प्रवेश मिलता है। ६ वर्ष के बाद प्रौढ़ता की परीक्षा होती है इसका अभिप्राय यह है कि ६ वर्ष बाद शिक्षक देखते हैं कि छात्रों में आगे की शिक्षा में प्रवेश करने योग्य सज्जित प्रौढ़ता अभी आयी है या नहीं। इस प्रकार के विद्यालयों का उद्देश्य बालकों का निर्माण है। इसी लिए इन्हें 'निर्माण करनेवाले विद्यालय' भी कहा जाता है। यह ऊँचे स्तर का विद्यालय होता है। यहाँ छात्र विद्वत्-विद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों में साम्यकालीन वेला में भी शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। यह विद्यालय गुणी नव-युवकों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ पर

नीन वर्षाय शिक्षा की व्यवस्था है। जो पहले से नौकरी में हैं उन्हें ये विद्यालय इस बात का आश्वासन देते हैं कि वे प्रवेशिका परीक्षा पास करने की तैयारी कर सकें तथा भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

जर्मनी में इन विद्यालयों के अलावा स्कूलों के लिए एक उच्च-स्तरीय हाइस्कूल की व्यवस्था है। इसे नारी उच्च-स्तरीय विद्यालय (अपर स्कूल) कहते हैं। इनमें स्त्रियों के व्यावहारिक जीवन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इससे नारियों को एक विद्यालय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का सुन्दर अवकाश मिलता है। कुछ राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त से अर्थशास्त्र के उच्च-स्तरीय विद्यालय हैं। जहाँ छात्रों को व्यवसाय के संबंध में विशेष शिक्षा देकर प्रशिक्षित किया जाता है। उसमें अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य में छात्रों को ज्ञान कराया जाता है जिससे व्यावसायिक ज्ञान के साथ-साथ उन्हें अन्य सामाजिक विषयों के ज्ञान से अपनी प्रतिभा के बहुमुखी विकास का योग मिलता है।

जर्मनी के हाइस्कूल अपने स्नातकों से बौद्धिक विकास की आशा तो करते ही हैं, उसके साथ ही वह अपने विद्यार्थियों से यह भी चाहते हैं कि छात्रों में बौद्धिक विकास पाने की तीव्रता हो। यदि छात्र विद्यालय की इच्छानुसार अपेक्षित विकास पूर्णरूपेण नहीं कर पाते तो उन्हें अपना अध्ययनक्रम बिना पूरा किये ही विद्यालय छोड़ देना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र विद्यालय के नियम से बाध्य होकर निर्धारित समय में बौद्धिक दृढ़ से अपने को विकसित कर लेते हैं। इस प्रणाली से स्नातकों की प्रतिभा प्रखर होती है तथा वे श्रम प्रणुओं को ग्रहण करते हैं। प्रायः छात्र कुछ व्यावहारिक कार्यों के लिए दसवाँ वर्ष पूरा करके ही छोड़ देते हैं। दसवाँ वर्ष पूरा करने पर उन्हें विद्यालय की ओर से इस बात की पुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र दिया जाता है कि उन्होंने यहाँ की समस्त शिक्षा को पूरा करके विद्यालय छोड़ा है। इसी प्रमाणपत्र का प्राप्त की आशा में छात्र दसवाँ वर्ष पूरा करके छोड़ते हैं।

विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तथा कई प्रकार की नौकरियों और पेशे के लिए 'आभिदुर' (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) आवश्यक हैं। कठने का अतिप्राय यह है कि जर्मनी में कुछ ऐसे ही विद्यालय हैं जहाँ छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा कई प्रकार की नौकरियों तथा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवश्यक नहीं हैं। इस प्रकार इन विद्यालयों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का लेकर भी काफीवाद विवाद हुआ है। आज भी इसी कारण जर्मनी में शिक्षा-मुधार के लिए बहुत राश विवाद चल रहा है। इससे यह पूर्णरूपेण स्पष्ट होता है कि जर्मनी शिक्षा-मुधार की ओर लोगों की उड़ी प्रगति रचि है। जिस देश में शिक्षा के मुधार पर रल दिया जाता है वहाँ की भाषा समृद्ध होती है लोगों की समुचित उन्नति और प्रगति भी होती है तथा जनता को अपने बहुमुखी विकास में भी योग मिलता है।

प्रायः प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। इसके साथ ही उनमें शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है। जर्मनी में भी ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ ऐसे के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पर अंधे, बहरे तथा गूरे व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विद्यालयों में व्यवस्था है। यहाँ पर अपंगों के बहुमुखी विकास का बहुत खयाल किया जाता है और अपंगों के लिए अलग, बहरे के लिए अलग और गूरे के लिए अलग विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छात्रावास की भी व्यवस्था है। इन विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उस शिक्षण के माध्यम से ऐसी परिस्थिति हो कि उनका अपने भावी जीवन में बिना किसी बाहरी सहायता के काम चल जाय।

सहरो में उपर्युक्त विद्यालयों के अलावा निम्न निम्न स्कूलों का स्थापना करने लगी है। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूलों के स्थान में हाई स्कूल स्थापित हो रहे हैं। [घेप पृष्ठ २३२ पर]

शिक्षण और समाज

ति० न० आग्नेय

सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप

पुस्तकों की पढ़ाई और विविध नियमों की जान कारी देना ही यदि शिक्षा का अंत नहीं है, और यदि हम समाज निर्माण में भी शिक्षा का स्थान स्वीकार करते हैं तो शिक्षा का सामने एक विरुद्ध प्रश्न खड़ा होता है। वह यह कि चूँकि समाज परिवर्तनशील है इसलिए शिक्षा को भी अपना स्वरूप बदलत रहना होगा। प्रश्न यह है कि शिक्षा क्या समाज के परिवर्तनों के अनुरूप ढलती जाय अथवा समाज के परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित करने का वह साधन बन सकती है या नहीं! क्योंकि पुरानी परंपरा के आधार पर सामाजिक जीवन का सतुलन बनाये रखना एक बात है और समाज का सतुलन बनाये रख कर समाज व जीवन को बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। शिक्षा से ये दोनों काम किये जा सकते हैं। आज सचर भर के शिक्षा शास्त्री इन दोनों उद्देश्यों को सामने रख कर शिक्षा के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं।

जीवन का मूलभूत संपर्क

मानव जीवन का यह एक सत्य है कि उसे प्राचीन और नवीन व संपर्क में से ही गुजरना पड़ता है। उसका अर्थात् उसे पीछे की ओर खींचता है तो उसका भविष्य उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह स्थिरता और परिवर्तन के बीच का संपर्क है, परंपरा और सुधार के बीच का संघर्ष है। राजनीति में उदार-मतवादी और क्रांतिकारियों के बीच का संपर्क यही है, धर्म में रूढ़िवादियों और सुधारवादियों के बीच का संघर्ष, १६३]

संपर्क भी यही है। व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में प्राचीन संस्कारों और नये विकासों के बीच भी यही संपर्क है। समाज का कोई पहलू या कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। समाज का यह भी एक सत्य है कि सफल जीवन जीने के लिए अधिकांश लोगों को एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा तथा समाज परंपराओं से जुड़ा हुआ अपना एक क्षेत्र आवश्यक होता है जिसमें वे जैसे-जैसे बढ़ते जाय वैसे-वैसे नयी-नयी परिस्थितियों और नये-नये खबधों को अपने अनुकूल बनाने का एक ठोस आधार पा सकें।

अतीत का मूल्य

चाहे जितना उन्नत आर विकसित समाज हो उस समाज का जीवन और कार्य तथा यद्यत्वा हो सकेगा जब कुछ परंपराएँ और मान्यताएँ पहले से रुढ़ हो कर चली आयी हों, जिनके कारण लग बह परिवर्तनों का बावजूद अपने की 'एक समाज का' समझ सकें और अपना सुरक्षा अनुभव कर सक। चूँकि जीवन कभी स्थिर रहने वाग नहीं है इसलिए परिवर्तन बराबर आत रहेगे। लेकिन साथ ही यह भा आनश्यक है कि समाज की बुनियादी परंपराओं व द्वारा उन परिवर्तनों का नियंत्रण भी होता रहे। असल में लाल प्रयत्न करने पर भी कोई देश अपने अतात को सर्वथा मिटा नहीं सकता। जो देश अपने का अत्यन्त क्रांतिकारी कहते हैं वे भी अपना अतीतकाल पूरा पूरा भुला नहीं पाये हैं। गिगल के तौर पर रूस में जार के समय की परंपराएँ आज के स्टैलिन और सुखचेव के

जमाने में भी पूरी मिट नहीं पायी हैं, लोगों की धार्मिक श्रुति पूरी तरह शांत नहीं हो सका है। अधिनायकवादी राष्ट्रों की तुलना में प्रजातंत्रीय देशों में परंपराओं का महत्त्व अधिक है। क्यों कि प्रजातन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था में व्यक्ति को कई प्रकार का स्वतन्त्रताएँ उपलब्ध हैं उसमें लोकजीवन को किसी कड़े केन्द्रीय शासन से नियंत्रित नहीं किया जाता।

दूसरी बात यह भी है कि ये परंपराएँ ही समाज का चारि व और समाज की विरासतएँ होता हैं।

सुधार की आवश्यकता

लेकिन क्या परंपरावाद पर्याप्त नहीं होता है। मत पचास वर्षों में मानव-समाज के अंदर भौतिक परिस्थितियों में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया जितना पहले के दो हजार वर्षों में भी नहीं हुआ था। इन भौतिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन भी काफी हो गये हैं। इनके कारण हम लकीर के फकार बन कर पुरानी परंपराओं से चिपके रहे तो काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका खोखलपन और परिवर्तन करके आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। अतः समाज का पतन अनिवार्य है।

शिक्षा से अतीत का रक्षा

छूट के दिनों में इन परंपराओं को बनाये रखने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योग रहा है। आज के बच्चे फल का प्रीढ़ हैं, इसलिए वे जिस समाज में रहते हैं उस समाज की श्रद्धाओं और विविध दृष्टिकोणों का शिक्षण उन्हें मिलना ही चाहिए ताकि वे उन्हें आगे भी चालू रख सकें और अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में दे सकें, क्योंकि प्रत्येक समाज चिरकाल तक बना रहना चाहता है—स्थूल रूप से नहीं बल्कि अमुक-कुछ निर्दिष्ट आदर्शों, मूल्यों, लक्ष्यों और आन्तर-व्यवहारों का अनुसरण करनेवाली एक सामाजिक इकाई के रूप में। इस क्रम के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण और दक्षिणालो साधन माना गया है। खास कर कई कम विकसित और कम-सुसंगठित देशों में जहाँ इसका अच्छा उपयोग किया गया है कि व्यवस्था-आयन पर तथा परिवारों पर इसका इतना अवरुद्ध

प्रभाव पड़ा है कि वे उसे टाक नहीं सके। कई राष्ट्रों ने अपने स्कूल-काठेजों को इस दम में संगठित किया कि वे राष्ट्र के परंपरागत जीवन क्रम को उनाय रखने में सहायक हों, इस प्रकार राष्ट्र की एकता बना रहे और नयी पढ़ी निश्चित रूप से पुराने जीवन क्रम में दीक्षित होती जाय। यह कम जन-साधारण व दरस्थ और मुग्री जीवन के लिए आवश्यक है।

अतीत का विवेक

यह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए शालाओं का इस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ भी समुचित ध्यान देना होगा। इस के लिए शालाएँ क्या-क्या कर सकती हैं, यह एक स्वतन्त्र विषय है, लेकिन संक्षेप में यहाँ इतना उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि भारत जैसे देश में जिसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और जिसकी सम्पदा समृद्ध रही है, इतना तो किया ही जा सकता है कि उस पुरानी परंपरा और प्राचीन चारित्र्य के महत्वपूर्ण और सुनिपादी मूल्यों का जुन लिया जाय और उतना बल नयी पादों को विरासत में दिया जाय। केवल मूल्य, इतिहास और भाषा आदि पढ़ाने के बजाय उन मूल्यों का शिक्षण मा साथ-साथ दिया जा सकता है। अच्छा तो यही हो कि शालाओं में सामूहिक जीवन की व्यवस्था हो और वहाँ प्रत्यक्ष जीवन के द्वारा उन मूल्यों को बच्चों में प्रतिष्ठित किया जाय। इसके लिए शिक्षकों को इस बात का सदा परकृष्ट होनी चाहिए कि कौन सी परंपराएँ और कौन से चारित्र्य देश को बना सकते हैं और कौन से नहीं, तथा शिक्षकों में इतनी भद्रा होनी चाहिए कि नयी पादों को उन परंपराओं और चारित्र्य में ढाल दें। किसी भा राष्ट्र की शाला हो, वहाँ निश्चित ही किसी न किसी परंपरा को साकार करने का प्रयत्न चलता ही है। और चूंकि सामान्यतया शालाओं का छात्राव परिवर्तन की ओर नहीं होता है, एक-सी बने रहने की ओर ही होता है इसलिए शिक्षकों के खास प्रयत्न के बिना ही कुछ ऐसी पुरानी परंपराएँ भी रूढ़ हो चलती हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता।

शिक्षा को सृजनशीलता

यद्यपि शिक्षा सस्कृति और परंपरा को बनाये रखने का अत्यंत प्रभावशाली साधन मानी गयी है और परिवर्तनों को सहज ही आत्मसात् करा देने योग्य साधन के रूप में उसे लोगों ने व्यापक माना है मान्य नहीं किया है, फिर भी शिक्षा में एक जबरदस्त सृजन-शक्ति भी है इसमें सन्देह नहीं। आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों का निश्चित मत है कि शिक्षा की इस सृजनशक्ति का अधिकाधिक आविर्भाव होना चाहिए और समाज के नव-निर्माण के लिए शिक्षा का उपयोग होना चाहिए।

शिक्षा का दूसरा कर्तव्य

यद्यपि यह सही है कि शिक्षा में समाज की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है और इसलिए शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राचीन परंपराओं को चालू रखती है, फिर भी आज समाज जिस प्रकार और जिस गति से बदलता जा रहा है उसके अनुरूप लोगों में जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह पुरानी शिक्षा प्रणाली से पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षा को लोकतंत्र के सिद्धांतों के अधिक निकट लाने का काम कोई आसान नहीं है, लोकतंत्रीय राष्ट्रों को इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ा है। समाज का आवश्यकताएँ और समाज के लक्ष्य बदलते हैं तो उसके अनुरूप शिक्षा को भी बदलना होगा यह आज सब मानने लगे हैं। शिक्षा शास्त्री यह मानत हैं कि समाज में जब शक्ति और सत्ता का स्थिति होता है तब शिक्षा में समाज प्रति बिंबित भले हा हा, पर जब समाज में असंतोष और परिवर्तन का स्थिति होता है तब समाज का आवश्यक परिवर्तन करने का साधन शिक्षा को बनना होता है। अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा का अर्थ ही यह किया है कि “संगतपूर्वक नियंत्रित सामाजिक प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है कि जिससे व्यक्ति तथा समुदाय दोनों का आचार-व्यवहार बदल जाता है।” श्री ज्ञान ईश लिखते हैं कि “शिक्षा के द्वारा समाज अपना स्वतंत्र उद्देश्य स्थापित कर सकता है, अपने ही साधन-स्रोत संगठित कर सकता है और इस प्रकार

अपना रूप स्वयं निर्धारित कर सकता है तथा चाहे जिस प्रकार की अर्थ नीति कायम कर सकता है।”

नयी अपेक्षा के तीन कारण

इस प्रकार समाज को नयी दिशा देने में तथा नये ढंग का समाज-स्थापित करने में शिक्षा का उपयोग करने की बात सोचने के पीछे तीन कारण हैं : एक कारण यह है कि इससे पहले भी कई देशों में शिक्षा का इस प्रकार उपयोग किया गया है, दूसरा कारण यह है कि हमें अब मानव-स्वभाव के संबंध में पहले से अधिक जानकारी हो गयी है और तिसरा कारण यह कि हम समाज के संबंध में भी पहले से बहुत ज्यादा ज्ञान गये हैं और कुछ बातों में निश्चित रूप से, पर कुछ बातों में तर्क शुद्ध समाधान का रूप में समाज के भविष्य की रूपरेखा के बारे में निश्चित राय दे सकते हैं।

पहला कारण-पिछला अनुभव

भारत में शिक्षा का इस प्रकार उपयोग कभी हुआ होगा ऐसा नहीं दीखता। लेकिन पश्चिम के कई राष्ट्रों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जर्मनी का उदाहरण प्रसिद्ध है। राष्ट्र के संगठन के लिए शिक्षा का महत्व हिटलर ने जान लिया था और फौरन सारे राष्ट्र की शिक्षाप्रणाली में उसने आमूल परिवर्तन कर दिया। उसमें जर्मन जाति का श्रेष्ठता, अपने नेता के प्रति निधेयता का अलावा युद्ध के लायक शरीर-गठन पर बहुत बल दिया गया। वहाँ की क्रांति नयी शिक्षा का ही परिणाम है।

पुराने ग्रीस में स्पाटा एक राज्य था और वहाँ भी शिक्षा के द्वारा ही राज्य क्रांति हुई।

इस समय भा. इनमाक, विल्काइन और अमे-रोका में यही तरीका काम में लिया जा रहा है जिसका परिणाम काफी सतापजनक रहा है।

दूसरा कारण-मानव-स्वभाव की जानकारी

आज मनुष्य के चिरसकलम को नियंत्रित करने और दिशा देने की शक्ति हमें प्राप्त हुई है। मनोविज्ञान ने मानव मन की प्रतिप्रियाओं और गतियों का गहरा अध्ययन किया है और शिक्षा-पद्धति का वैज्ञानिक

स्वरूप योजना में यही सहायता की है। भौतिक विज्ञान ने भी रेडियो से लेकर न जाने कितने कितने साधन सुगम बना दिये हैं जो प्रवृत्तियों का अधिक गहराई से जानने का बेचल पल ही नहीं हैं, बल्कि सदी रूप में काम में लें तो बहुत महत्वपूर्ण और परिणामकारी विज्ञान-साधन सिद्ध हो सकते हैं। इनसे मनुष्य रचना की गति विधियों को अच्छा तरह समझा जा सकता है और उनकी सहायता में प्रभावित भी किया जा सकता है। इसका यह आशय नहीं कि इन साधनों में मनुष्य के स्वभाव का हम जड़मूल से बदल देंगे, बल्कि प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवक-युवती, बच्चा बूढ़ा जिस ढंग से सोचता है, जिस ढंग में व्यवहार करता है, जैसा कुछ अनुभव करता है सब विचारों, व्यवहारों और अनुभवों में अवश्य ही सहायन किया जा सकता है। लोगों को जिस रूप में ढालना चाहें उस प्रकार का आदर्श उनका ध्यान प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें उन आदर्शों के अनुरूप अपने को ढालने को प्रेरित कर सकते हैं। शालाओं में इस प्रकार का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जब तक शाला के बाहर के जन-साधारण का समर्थन वैसे आदर्शों के अनुकूल प्राप्त नहीं किया जाता तब तक शाला के अंदर के प्रयोग पूरा सफल नहीं हो पायेंगे। विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि पूरी कोशिश करने पर यह समय है कि रूस के बच्चों के जीवन से उनसे माता-पिताओं पर अर्थात् जन-साधारण पर भी प्रभाव पड़े और कम से कम इतना तो होगा ही कि जो बच्चे आज इस प्रकार का संस्कार पा रहे हैं वे अपनी अगली पीढ़ी को भी वही संस्कार विरासत में दें। और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह सिलसिला बढ़ता जाय और आगे चल कर सारा समाज नयी भूमिका को अपनाने के अनुकूल बने।

तीसरा कारण-समाज विज्ञान का ध्यान

हमें समाज के बारे में बहुत कुछ माझूम हो गया है। समाज का परिवर्तन किन साधनों से हो सकता है यह भी कुछ कुछ समझ में आया है और एक दो पीढ़ी के बाद समाज का क्या स्वरूप होगा इसका

कल्पना आज की जा सकती है। जैसे समाज में आज स्त्री पुरुषों का अनुपात क्या है, जिस घर में कितने लोग काम करने लग्य होंगे, काम के साधन-न्याय कितने हैं, जनसंख्या का समाज की आर्थिक स्थिति पर क्या और किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है, क्या ख़तरा समाहित है, उन्हें कैसे ढाला जा सकता है आदि बातें आज हम काफी निश्चयात्मक रूप से सोच सकते हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं कि शिक्षक राष्ट्र की पुरानी संस्कृति तथा चारित्र्य से मुह मोड़ लें। राष्ट्र का इतिहास, भूगोल और जातिगत विरासतों में पूरा परिवर्तन न हो जाय तब तक मूल संस्कृति और परंपराएँ बदली नहीं जा सकती हैं। इतना हा सकता है कि राष्ट्र में जो समय-समय पर प्रतिस्पर्धा होती रहती है उनका स्वरूप बदला जा सकता है और उनका सहायता देकर अधिक मूल्यवान परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

शिक्षा के दो पहलू

इस प्रकार सामाजिक सदर्म में शिक्षा के दो (अतीत और अनागत) पहलू हैं। शिक्षा में एक और निश्चित रूप से अवात का प्रतिनिधित्व सलकता है तो दूसरी ओर शिक्षा का उपयोग नवीन को अपनाने तथा तदनुकूल परिवर्तन लाने के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा एक ओर परंपरा की रक्षक है तो दूसरी ओर नवीन को सखा भी है। शालाएँ इन दोनों उद्देश्याधित्वों का निवाह कैसे कर सकती हैं ?

एक उपाय-मूल्यों की प्रतिष्ठा

इसके दो उपाय हैं। एक उपाय यह है कि बदलती हुई परिस्थिति के लिए पुराने और नये दोनों प्रकार के कर्मों को नये गुण और दृष्टि आवश्यक हैं यह समझ कर शाला अपना वातावरण उनके अनुरूप बना ले, स्तर उँचा उठा ले और शिक्षक बार बार चर्चाओं और विचारों के द्वारा वैसी आदतें लड़कों में ढालते जायें। जैसे बच्चों में जिम्मेदारी की भावना और अभिक्रम धर खगा सकता है जिससे वे बच्चे रुढ़िवादी और गवार समाज के ही जर्म बने रहने

[शेष पृष्ठ २५० पर]

श्रमभारती का विसर्जन

श्री रामसूति

(एक)

२१ जनवरी १९६३ को श्रमभारती, खादीग्राम, को संचालन-समिति ने निर्णय कर लिया कि मस्या का विसर्जन कर दिया जाय। इस आशय का प्रस्ताव उस दिन पास हुआ और अब सर्व-सेवा-संघ की प्रवच समिति व सामने स्वीकृति के लिए पेश होगा।

श्रमभारती विसर्जित हुई, विलीन नहीं। अगर ग्राम स्वराज्य संघ, मुंगेर, चाहे तो उसके कार्यकर्ताओं और सामान आदि को ले सकता है। जयोन भी हस्तमाल के लिए ले सकता है, उस पर स्वामित्व सब सेवा संघ का ही रहेगा। लेकिन अगर ग्राम-स्वराज्य संघ को इनकी जरूरत न हो तो वह इनकार भी कर सकता है, और तब यह माना जायगा कि श्रमभारती विसर्जित हो कर इतिहास के क्षुब्ध में चली गयी।

यह अच्छा हुआ कि विसर्जन का निर्णय श्रमभारती के संस्थापक श्री धीरेनभाई की उपस्थिति में हुआ। श्री ध्वजाबु उम दिन की बैठक के अध्यक्ष थे। श्रमभारती के पुराने सदस्य में श्री पारसभाई थे, श्री रवीन्द्रसिंह भाई थे और मैं था। संचालन समिति के अन्य सदस्यों में श्री रामनारायण बाबू और श्री निर्मल भाई थे। सब सेवा-संघ के प्रधान कार्यालय, वाराणसी, की ओर से श्री दत्तोबा दास्ताने गये थे। ग्राम-स्वराज्य संघ, मुंगेर के चारों पदाधिकारी मौजूद थे—मैं अध्यक्ष, रामनारायण बाबू उपाध्यक्ष, निर्मलभाई मंत्री, पारस भाई सहायत्री। ये चारों श्रमभारती की संचालन समिति के भी सदस्य हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक हाथ से रहा हो, दूसरा से रहा हो।

फरवरी, '६३ }

चर्चा और प्रस्ताव पास होने में कुछ दम मिट से अधिक समय नहीं लगा। शुरू में जब श्रमभारती के मकान बन रहे थे तो धीरेनभाई बराबर कहते थे—'ऐसे मकान मत बनाना जो दस साल से अधिक चले।' मकान अभी टूटे नहीं हैं लेकिन उनकी चेनावनी ठीक निकली।

२१ जनवरी '६३ की शाम को मैंने सामने की पहाड़ियों को देर तक निहारा। खादीग्राम जो अब तक हमारा मायका था आज 'समुराल' बन गया। कल तक की बेटी आज बहू बन गयी। बेटी ने मायके का प्यार छोड़ा तो समुराल का अधिकार पाया। मैं बराबर सोचता रहा कि मैंने क्या छोड़ा और क्या पाया।

(दो)

श्रमभारती को कम लोग जानते हैं, खादीग्राम को अधिक। यह बहुत कम लोग को मालूम है कि श्रमभारती का जन्म खादीग्राम में नहीं हुआ था। श्रमभारती उम्र में खादीग्राम से बड़ी है। उसकी स्थापना २५ दिसम्बर १९५१ को सेवाश्रम में हुई थी। खादीग्राम में धीरेनभाई २६ जनवरी १९५३ को पहुँचे थे। विष्णु शर्मा के साथियों में अभी तीन खादीग्राम में मौजूद हैं—श्री मिट्टूभाई, श्री पारसभाई, श्री रवीन्द्रनाथभाई। मैं १० मई १९५४ को चारीक हुआ था।

खादीग्राम में आज से दो साल पहले ही २१ जनवरी १९६१ को जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, मुंगेर (अब ग्राम स्वराज्य संघ) का प्रधान नन्द बा पुरा था। दो साल तक श्रमभारती और जिला संघ का सह-अस्तित्व

रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया अमभारती सिद्ध होती गयी और अन्त में विसर्जन में ही उसने अपनी सिद्धि देखी। बात यह है कि जय से ही अमभारती सस्था से अग्रिम एव विचार थी। विचार नया-नया परिधान और परिवेश ढँढता है, और एक को छोड़ कर दूसरे में प्रवेश करता है। विचार वहीं एक जगह निपन कर रह नहीं सकता।

अगर हम में से हर एक से अलग-अलग पत्र आता तो कई लोग विसर्जन का समर्थन न करते और अमभारती के स्वतन्त्र अस्तित्व को आवश्यकता और औचित्य बताते। बताते भी हैं। कई ऐसे दाम्भिकताक और मित्र हैं जो यह तुल्य कर कि अमभारती अब नहीं रहो वहा अश्वमेध प्रभट करते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी कल्पना की अमभारती कई साल पहिले ही समाप्त हो चुकी थी। १९५२ से १९५६ तक अमभारती के जीवन का पुआधार युग था। इस सस्था न इन गिन पाँच वर्षों में सामय पचीस साल का जीवन जीया, बहुत किया, बहुत खोया, बहुत पाया, लेकिन जो कोई भी अमभारती के पास आया उसे उसकी तेज आँख जकड़ लगी। यह उसकी विशेषता थी। लेकिन १९५५ में जब उसके अधिकांश सदस्य अलएड पदयात्रा में निकल गये और खादीग्राम में मकानेवा-सत्य का दफ्तर खला गया तो अमभारती की धारा ने तीला मोड़ लिया। अमभारती कार्यालय प्रधान हो गयी। ३१ दिसम्बर '५७ को पदयात्रा समाप्त हुई और में कई साथियों के साथ खादीग्राम बापम आया तो सय हुआ कि शिक्षण का पुराना सिलसिला जो '५७ में टूट गया था '५८ में फिर शुरू कर दिया जाय। शुरू हुआ भी। साथ साथ सय का कार्यालय भी चलता रहा। व्यवस्था की जिम्मेदारी कार्यालय पर थी और शिक्षण का काम अमभारती की पुरानी टीम पर था। काम शुरू हुआ, कुछ दिन जोर जोर के साथ चला, लेकिन अनुरवर ॥ चालीसगाँव में निधिपुक्ति का नियम लागू होन पर दो सवाल सामन आय—एक, बाहर से सहायता नहीं मिलेगी तो सस्था कैसे चलेगी दो, सस्था में बैठकर कुछ बच्चों को पढायें या समाज में जाकर ज्ञान को खोज करें। सय हुआ कि शिक्षण की टोली क्रांति के अगले कदम के लिए निकले।

जनवरी '५९ में यह टोली निकल गयी। शिक्षण का काम समाप्त हो गया। जो सचमुच 'अमभारती' थी यह सस्था से निकल गयी। अमभारती का नाम चलता रहा, कार्यालय आरा रहा, खेती होती रही, कुछ उद्योग भी चालू रहे, लेकिन अमभारती नाम से जिस तत्व का बोध होता था वह नहीं रहा।

१९५७ में गाँवों में घूमते घूमते मुझे यह प्रतीति दी गयी थी कि जिन नयी चालीम की बापू ने अपनी सर्वोत्कृष्ट देन वहा और जिसके लिए यह दावा किया कि रचनात्मक कार्य की सब नदियाँ नयी चालीम के समुद्र में बिलीन होती हैं वह नयी चालीम सस्था में बँधी हुई चीज नहीं हो सकती। समुद्र तो समाज है जिसमें सस्था रूपी नदी को मिलना है न कि समुद्र को समिट कर नदी में मिलना है। इस प्रतीति ने मेरे अन्दर बेचैनी ती पैदा की लेकिन सस्था से भिन्न समाज में नयी चालीम का क्या स्वरूप होगा यह स्पष्ट नहीं होता था। मैंने अनुरवर या नवम्बर में किसी गाँव से धीरेनभाई को यह भी लिखा कि यात्रा के समाप्त होने पर मुझे किसी गाँव में हो रहने कीजिए। मैं डूँढना चाहता था कि नयी चालीम कहाँ है। वह चीज ही प्रक्रिया है जो चालीम और समाज परिवर्तन की एक बना देती है। मेरे मन में यह बात यहाँ तक समा गयी थी कि अगर खादीग्राम लौटना ही पड़े तो पास के गाँव ललमटिया में अपना निवास रखूँ ताकि सस्था में काम करते हुए या खेरी जड गाँव, यानी सहज-समाज, न रहे। जीवन सस्था से अलग रहने की मेरी बात उस समय धीरेनभाई को पसन्द नहीं आयी। उन्होंने एक लम्बे पत्र में मुझे विस्तार-पूर्वक समझाया कि क्रांति की उस समय की व्यूह रचना की दृष्टि से सस्था में रहना अधिक उपयोगी है।

४ मई १९६० को धीरेनभाई खुद नयी चालीम की तलाश में निकल गये और पहुँचे पूर्णिया जिले के सुदूर गाँव बलिष्ठा में। ३१ १९५८ में निकल गया था लेकिन धीरेनभाई के जाने के बाद लौटना पडा—निधिमक्ति से विफल होकर पर गहरे अनुमन लेकर। मेरे साथ और साथी भी लौटे लेकिन क्रमिक शिक्षण का काम बन्द ही रहा। तब ॥ अब तक मैं सस्था में धीरेनभाई की यात्री जीवन के लिए बना रहा ॥

(क्रमशः)

नयी शिक्षा: नयी दिशा

बलिया (प्रमिया) से आने के बाद तीव्र इच्छा थी कि बरनपुर जाऊँ और अपने साथियों के जीवन-सपर्यं का प्रत्यक्ष दर्शन करूँ। आखिर दो मास बाद यह सुयोग मिला। धीरे-धीरे जाने-जाने कहा कि हो सके तो बरनपुर भी जाना। ता० १ को प्रातः काल मगबहाल भाई के साथ बरनपुर के लिए निकल पड़ा।

ग्राम का छटपुटा। नीरव वातावरण। विन्ध्य की अस्पष्ट पर्यव-मालाएँ मेरे मानस के धुंधले विचारों से एक-रूप हो रही थी। कोराव से आगे एक मोड़ पर हमारी बस ने विदाई दी और चल बड़े हम दो साथी उस टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर स्नेह-सम्मेलन के लिए।

बेड़ मील का रास्ता पार कर आखिर पहुँच गये, नये समाज, नये मानव निर्माण के उस अमिनव प्रयोग-स्थल पर। बलिया के दो वर्ष के जीवन में काफी ऊँचा नीचा देखा था। वहाँ के छोटे से क्षोण्डे में हम पाँच और कभी-कभी तो सात-आठ लोग रहते थे। धीरे-धीरे भाई कहते थे कि हमारी कुटिया घर ही है बाहे जय जितना चाही उतना बढ़ा लो और जितने लोग चाहें रहें। मन में रह रह रही उत्कठा जाग रही थी कि अहिंसक सैनिकों का यह दूसरा जेमा भी घर का ही है या उससे भी अधिक किशो लचीली धातु का।

धीरे-धीरे भाई के कमरे में पहुँचा। बरामदे में जाने के लिए पूरा छतरे पर भी छिद में चौट लगने का ऊट बना ही रहता था। दाईं हाथ चौड़ा बरामदा होगा और करीब तीन हाथ चौड़ा लम्बा-सा बेडोटा कमरा।

फरवरी, '६३]

मैं बार-बार छत और दीवारों की तरफ देखा रहा था न आलमारी, न रैक, न पीढे, न कुर्सी। एक तरफ क्रांति बहन कुछ पका रही थीं, दूसरी ओर कुछ पुवाल पड़ा था और उसी पर धीरे-धीरे अपना आसन जमाये थे। एक टूटी सी ग्लास भी बगल में पड़ी थी। यहाँ के मस्त साथियों की व्यस्त कुटिया बोल उठी—'मिन घरनी घर भूत का डेरा।' और तभी क्रांति बहन कहने लगी—'मिजब भाई, आज क्या देग रहे हैं आप, कल देखते तो कहते, यह तो मैंने लियाई की है। और तब' मैं नतमस्तक हो उठा बाबा भूतनाथ और उनके बंधों की वापना पर।

बरनपुर गाँव दो टोला है। पश्चिम टोले पर हमारे साथी लोग रहते हैं। उसमें लगभग ७० घर होंगे घर क्या है, खपरैल और मिट्टी के छोटे मोटे मलीन आकार। सड़कों और गलियों में हो रात में झाड़ू लगने की शारद हो कभी नौरत आयी हो।

इस गाँव में अब कोई भूमिहीन नहीं है। ग्राम-दानी गाँव है। भूमि का छटा हिस्सा निकाज कर सभी भूमिहीनों को वितरित कर दिया गया है। जमीन का औसत प्रति व्यक्ति काफी है फिर भी ग्रामीणों को मकान और उनकी रहन-सहन देख कर लगा कि उनकी मांगी हाज़त अच्छी नहीं है।

दिनांक २१ ६३ से ग्रामभारती शिबिर का प्रारम्भ था। पर अभी तक तीन ही व्यक्ति बाहर से आ पाये थे। अनौत्तरिक दग से ही सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। हमलोग ग्रामभारती के सेतों की ओर धम करने गये

दो घंटे तक मिट्टी ढोद कर मेड़ बसायी गयी और आगे मेड़ बाँपने के लिए लाइन लगाया गया। विकास पदाधिकारी भी वहाँ पर आ गये। सबने गुड़ और लोई का नास्ता किया और वहीं पर सेत-यर्ग शुरू हो गया।

चर्चा में धीरेन भाई ने बताया कि हमारी लड़ाई का दो मोर्चा है। एक सीमा का मोर्चा, दूसरा देश के अन्दर का मोर्चा। सीमा का मोर्चा ता सरकार देय रही है पर नागरिक मोर्चे के लिए जनता को तैयार करना ग्रामभारती का काम है। नागरिक मोर्चे में गरीबों, भूमिहीनों को आश्वासन करना सर्व प्रथम काम है ताकि चीन की मुक्तिसेना के नारे का मुन्ना बना किया जा सके। इसलिए उन्हे जर्मन का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वे इस देश को अपना देश समझ सकें।

बातचीत के सिखिते में जाहिर हुआ कि चन्दा धमूल करने के तरीके में दयाग अधिक है। मनीषण जन-समाजों में तो कहते हैं कि चन्दा देना स्वेच्छा पर है पर जब अपने कर्मचारियों से मिलते हैं तब उनके बॉस बनकर चन्दा धमूल करने का फोटा निर्धारित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक अपूर्व अवसर है कि हम जनता की लोकशाही और नीतिशाही का मेव समझायें। युद्ध के सन्दर्भ में हम जनता को भली प्रकार समझा सकते हैं कि ग्रामदान और भूमिदान सुरक्षामक कार्रवाई है।

धीरेन भाई ने कहा कि जन-नायक, जन प्रतिनिधि और जन-सेवक तीन तबका है। जन-नायक किसी क्रान्तिकारी विचार का चाहन होगा है। वह जन शिक्षण द्वारा जन मत तैयार करता है। जन प्रतिनिधि उसका अनुसरण करता है और जन-सेवकों को तदनुसार कार्य करने का आदेश देता है। हमारे देश की ट्रेजरी यह है कि जन-नायक और जन प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति हो गया है इसीलिए यह सारा धपला होता है कि जनता के सामने कुछ और कहना पड़ता है और कर्मचारियों को दूसरा ही आदेश मिलता है।

शिविर का सारा प्रबन्ध गाँव वालों ने स्वयं किया था। यहाँ के ग्रामीण ही रोशनी, भोजन, तथा बैठक

आदि का सारा प्रबन्ध कर रहे थे। देनने से प्रतीत होता था कि यह शिविर गाँव वालों का है। गाँव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी दिलचस्पी ले रहे थे।

धीरेन भाई अक्सर कहते हैं कि सेवा तो हम करोगे पर सेवा लेने की गरज किसकी है। गरज सेवा लेने वाले की होनी चाहिए न कि सेवक की। यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि गाँव के लोग ग्रामभारती का सारा काम अपनी गरज समझते हैं।

इस शिविर में एक रात बड़ी मनोरंजक रही। कई रचनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने पहले धीरेन भाई से पूछा था कि हम अपनी जगह पर रहते हुए ग्रामभारती के कार्य में कैसे योग दे सकते हैं। धीरेन भाई ने कहा था कि आप हमारे १५ दिन के शिविर में शामिल हों। तद्देशु तो कार्यकर्ता आना चाहते हैं सस्था उन्हें सवैतनिक अन्काश दे। मार्ग व्यय कार्यकर्ता मिनाषार से जुटाये और शिविर की प्रारम्भिक गांधी के तीन दिन का भोजन-व्यय कार्यकर्ता स्वयं वहन करे। यह बात गाँववालों को बड़ी अटपटी लग रही थी कि हम शिविरार्थियों से भोजन का पैसा लें। जन शिक्षण के इस अवसर पर धीरेन भाई ने उन्हें धार बार समझाया कि इससे सस्था के कार्यकर्ताओं का भी अभिन्न प्रकट होता है।

२-१-६३

कल शाम को राममूर्तिजी और स्वामी कृष्ण स्वरूप आदि आ गये थे। नित्यप्रति की भाँति भ्रमदान हुआ। दोपहर में आचार्य राममूर्ति जी से चर्चा हुई। ४-१-६३

आज दीपहर के बाद समा हुई। आसपास के गाँवों के लोग लगभग २०० की संख्या में आये थे। राममूर्ति जी ने बताया कि आज लोकतन्त्र है पर सारा तन्त्र ही तन्त्र दिखाई देता है और तन्त्र के नीचे लोक गायन हो गया है। इस तन्त्र को हटा कर लोक को पुन स्थापित करना ग्रामभारती का काम है।

स्वामी कृष्ण स्वरूप ने अपने आपे घंटे के माधन में ऐसा बुनियादी काम शुरू करने के उपलक्ष में ग्रामीणों को बधाई दी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। [शेष पृष्ठ २३६ पर]

एक साल की 'खतरनाक' आयु

(लेखांक २)

श्री राममूर्ति

आज-कल कई माता-पिता अपने शिशुओं को घिरे हुए झूले में रखते हैं, और चाहते हैं कि वह उसमें अधिक से अधिक समय तक रहे, खेलता रहे और उन्हें दूसरे कामों के लिए फुर्सत मिली रहे। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा बाहर निकलना चाहे तो उसे जरूर निकाल दिया जाय नहीं तो उसकी क्रियाएँ अवरोध होगी और इद्रियों के सहज विकास में बाधा पड़ेगी।

इस उम्र में शिशु को हर चीज की आदत डालनी पड़ती है—अपरिचित व्यक्तियों की भी। शुरू में शिशु अपरिचितों से सशक रहता है फिर वह उन से 'मित्रता' भी करना चाहता है, कभी-कभी पास जा कर उन्हें ध्यान से देखेगा, उन्हें छूछ देगा, फिर ले लेगा, या घर की सामान चीजें लाकर उन के सामन डेर लगा देगा। ऐसे समय में शिशु को छेड़ना नहीं चाहिए नहीं तो वह डर के मारे भाग कर मा के पास चला जाता है। इससे उसका साहस टूटता है। ऐसी स्थिति में प्रौढ के लिए सचित यह है कि वह शिशु को ओर ध्यान ही न दे।

जब बच्चा थोड़ा चलने लगे तो उसे ऐसी जगहों में ले जाना चाहिए जहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हों ताकि वह उन्हें देखे और दो साल का हवा-होते उन के साथ खेलने लगे। कभी-कभी दूकान आदि में भी ले जाना चाहिए ताकि तरह-तरह के अपरिचित लोगों की देखे और धीरे-धीरे अपरिचितों से भय छूटे।

फरवरी, '६३]

शिवा की दृष्टि से एक साल के शिशु में एक बड़ी भारी अच्छाई होती है—वह यह कि किसी वस्तु पर उसका ध्यान एक वस्तु से हटा कर दूसरी वस्तु पर ले जाया जा सकता है। उसकी इस विरोधता के कारण उसके दिमाग के सामने अनेक चीजें लायी जा सकती हैं। दूसरी दृष्टि से उसकी यह अच्छाई माता पिता के लिए परेशानी का भी कारण बन जाती है क्योंकि जब वह हर्ष प्रकट करता है तो घर की सामान चीजों को इधर से उधर करता फिरता है। ऐसी हालत में क्या किया जाय ? यह तो किया ही नहीं जा सकता कि वह कोई चीज छुए ही न। इस चीज में आठ उसकी पहुँच के भीतर रख दो जार्य तो दो खास चीजें बचायी जा सकती हैं। उन आठ चीजों में वह फसा रहेगा और दो को भूल जायगा। नीचे की आलमारी या रैकमें पुराने कपड़े, खिलौने, धातु के छोटे बर्तन तथा और इस तरह की चीजें रख देनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी मर्जी से उन्हें निकाले, रखे, जो चाहे करे।

दो-दो साल तक यह समस्या हर बच्चे सामने रहती है कि बन्धे को क्या चीज छूने दो जाय, क्या नहीं। केवल मना करने से वह मानता नहीं—कम से कम शुरू में तो नहीं ही मानता जब तक कि वह जान न जाय कि माता पिता का 'नहीं' 'नहीं' है और 'हाँ' 'हाँ' है। समझ लीजिए कि यह उम्र ऐसी है जिसमें तरह-तरह की चीजें लेने, क्रियाएँ करने, की प्रेरणा उसे अंदर से होती है। आदेश मानने की प्रेरणा ही होती ही नहीं। ऐसी हालत में कभी दूर से डाँट कर आदेश मत दीजिए, बल्कि

कीजिए यह कि हमने सामने कोई दूसरी आवश्यक चीज पेश कर दीजिए ताकि उसका ध्यान पहले की चीज से हट जाय। मान लीजिए बच्चा लेम्प उठाने की कोशिश कर रहा है, तो करना यह चाहिए कि पहले दो-तीन बार बच्चे को जल्दी से उठा कर कमरे के दूसरे कोने में रख दीजिए और बाप ही 'नहीं' कहते रहिए ताकि वह 'नहीं' का अर्थ समझ जाय। साथ ही उसके हाथ में कोई दिलचस्प चीज रख कर उसका ध्यान दूसरी ओर मोड़ दीजिए। वह न माने तो लेम्प को हटा दीजिए या उसे ही कमरे के बाहर ले जाए। किसी तरह उसे मालूम हो जाना चाहिए कि 'नहीं' का अर्थ 'हां' नहीं होता,

और लेम्प खोलने की, चीज नहीं है। इस तरह शिक्षण होता है, डांट फटकार से शिक्षण नहीं होता। बच्ची भी बच्चे के लिए ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि मय से स्वीकार कर लेन या उद्दण्डनात्मक अस्वीकार कर देने के बिना उसने सामने दूसरा विकल्प ही न रहे जाय। बच्ची पहले से यह सोच कर मत भ्रष्टाचार कि बच्चा यह धरातर कर देगा, वह धरातर कर देगा। कई बार बच्चे के मन में धरातर होती भी नहीं लेकिन मा की पेशगी परेशानी देव कर उसे गुठल कर देने की मालूम होती है। लेकिन अगर बच्चा चूल्हे के पास जा रहा हो तो उसे वहां से जबरदस्ती हटा देना एक मान्य उपाय है।

[दोष पृष्ठ २४४ का शेष]

से होनेवाली हानि के दुष्प्रभावों से बच सकें। शिक्षक लड़कों को इस दृष्टि से शिक्षित कर सकता है कि आज हमारी सभ्यता पर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जो जबरदस्त प्रभाव पड़ा है उसका परिणाम स्वरूप लड़के अधिकाधिक विचारवान बनें, जानी बनें। लड़कों को शिक्षक एक सवादी समाज के सदस्य के रूप में तैयार कर सकता है जहां मानव मानव की समानता उत्तरोत्तर गहरी होती जाय, जहां मानव की प्रतिष्ठा उसके गुणों और चारित्र्य के आधार पर हो और समाज का गौरव नेता नहीं, व्यक्ति हो।

दूसरा उपाय-शोध वृत्ति का विकास

दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक लड़के में शोध और खोज की वृत्ति तथा रचनात्मक भाग्यवता या विचरना करने की शक्ति पैदा की जाय जिससे वह धिक्के से काम ले सक, पुराने में जो उपादेय हो वही ग्रहण कर सके और नयी परिस्थिति के अनुरूप नया रूप देकर उन्हें अपना सके। जो भी नया विचार आता है वह समाज में, अव्यक्त में पैदा होता हो सो नहीं है, कोई न कोई व्यक्ति ही नया विचार देता है। नया विचार देनेवाला और दूसरों को भी सहयोग देने को प्रेरित करनेवाला व्यक्ति ही होता है। इस लिए समाज की प्रगति का भी वही जिम्मेदार होता

है। आज समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो विचार और दृष्टि दे सकें। और यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों में निहित ऐसी हर समता का विकास करने का मौका वह उन्हें दे। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री सर पर्मानन ने लिखा है शिक्षा योजना का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर निहित एक न एक महानता का विकास वह शिक्षा कितनी मात्रा में कर पायी है। हम समाज का या विश्व का जिसे गुण या चारित्र्य कहते हैं वह व्यक्ति-व्यक्ति के गुण और चारित्र्य से, व्यक्ति-व्यक्ति के कार्य और प्रवृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है।

किसी को उपेक्षा नहीं

इसका यह अर्थ नहीं है कि शिक्षक ऐसे लड़कों के प्रति उदासीनता बरते जिनमें ऐसा कोई महान गुण या उड़ी देन होने की संभावना कम है और उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए एसी-बोटी का पसोना एक करने के ठिण छोड़ दें, यद्यपि ईमानदारी और निष्ठा से किया जानेवाला वह श्रम भी पवित्र ही है, परन्तु शिक्षक को इस बात का संकल्प कर लेना होगा कि कइयों का भला करने के नाम पर कुछ की वह उपेक्षा नहीं करेगा।

नयी तालीम सर्वोदय-तालीम है

श्री काना कालेलकर

१. जीवन-शिक्षा

हमने असस्य प्रयोग करने के बाद जान लिया है कि जीवन और तालीम एक-दूसरे से दूर नहीं हो रह सकते। 'जीवन के लिए तालीम' यह सूत्र तो अब सब जानते ही हैं और साधन-जीवन की स्पष्ट कल्पना यदि समाज को हो सके तो 'तालीम के लिए जीवन' यह सूत्र भी उतनी ही आसानी से स्वीकृत हो सकेगा। शिक्षा-काल अलग और जीवन-काल उससे बाद, ऐसा जो मानते हैं वे दोनों के बारे में अपनी संकुचित कल्पना जाहिर करते हैं। शिक्षा का समय और जीवन का समय अलग-अलग हैं ही नहीं। मूल अमूर्त साल तक ऊँचा बढ़ता है और फैलता है, और उसके बाद वह प्रवृत्ति बदल कर अन्दर से परिपक्व होता जाता है उसी तरह जीवन की पूर्व-तैयारी को हम तालीम कहते हैं, लेकिन सच्ची तालीम तो उससे बाद भी सारे जीवन के दरम्यान चलती रहती है।

२. श्रम-निष्ठा

हुगिंसमर ने बर्न किटनें ने और समाज-सेवकों ने एक बात दृढ़ निश्चयी है कि निष्पाप जीवन जीना ही तो परिश्रम करने की सीखना उतारना है। मनुष्य चाहे जितना उन्नत बुद्धिवाला क्यों न हो लेकिन यदि वह सेवा के लिए परिश्रम नहीं करता तो उसका जीवन लम्बे श्रमों तक निष्पाप नहीं रह सकता। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता उससे लिए किसी दूसरे मनुष्य को परिश्रम करना ही पड़ता है। दुनिया का स्वावलम्बन

टूटता है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पाप फैल जाता है। अतः परिश्रम एक अनिवार्य तत्व है।

वह परिश्रम यदि विचार-पूर्ण हो और कौशलपूर्ण हो तो समाज का विकास हो सकता है। विचार प्रेरित सार्वभौम सिद्धांत से बकादार रह कर कौशल्य बढ़ाना और ऐसे कौशल्ययुक्त परिश्रम से समाज को सेवा करना यही है सकारात्मक जीवन। उस जीवन के लिए हम जो तैयारी करनी है उसका नाम है तालीम।

ज्ञान और कर्म की परता

विचार जीवन नहीं है, कर्म ही जीवन है। कर्म की शुद्धि के लिए, सफलता के लिए और अन्त में मोक्ष पान के लिए विचार जरूरी है। 'ज्ञानाद् एव तु वैश्वम्' यह बात जितनी सत्य है उतनी ही 'ज्ञानाद् एव तु कौशल्यम्' भी सत्य है और इसीलिए ज्ञान की इतनी महिमा गायी गयी है। गीता में ज्ञान भी जो व्याख्या दी गयी है उसमें बहुत से तत्व तो कर्म के ही हैं। सच्चा ज्ञान कर्म के बिना खिल ही नहीं सकता, ठीक भी नहीं सकता और अपना अंतर करने जितना प्रवाहमान भी नहीं हो सकता। ज्ञान-कर्म समुच्चय यह पद अपूरा है। गीता की व्याख्या की परिभाषा का स्वीकार करें तो ज्ञान-कर्म की एकता ही अभावि है। वही सच्चा तत्व है। और इसीलिए सर्वोदय का तालीम में जीवन-शुद्ध का प्रथम आधार होना चाहिए। जीवन विचारमय हो, कर्ममय हो और कौशल्ययुक्त हो यही हमारा, अन्तिम आदर्श है। उसे शुद्ध, समृद्ध और संपूर्ण व्यापक तालीम

बहने के बजाय बाधों ने उसे नाम दिया नुनियादी
तालीम अथवा नयी तालीम ।

तालीम परिधमयुक्त होगी, चित्त और कौशल्य
से प्रेरित होगी तो स्वावलम्बी होगी । निष्पाप जीवन
को ही परिधम युक्त स्वावलम्बी जीवन कहा है ।

४. वर्ण-समन्वय

महाभारत में कहा है कि आदिम सत्ययुग में केवल
एक ब्राह्मण-वर्ण ही था । जैसे-जैसे समाज का अथवा
युग का ह्रास होता गया वैसे-वैसे 'युगह्रासानुरूपतः'
चार वर्ण हो गये । यह सीमासा यदि सही हो और यदि
हम प्राथमिक स्वरूप का नहीं बल्कि जो विकसित और
समुद्ध हुआ है ऐसा सत्ययुग फिर से लाना चाहते हैं
तो चार वर्णों के आदर्श का ज्यादा विकास करके उन
सबका सत्यमूलक एकरस करना हो होगा । सर्व-वर्णों के
समन्वय से पूर्ण-मानव या विरक-मानव तैयार होगा । यह
महत्व का सवाल नहीं है कि उस वर्ण को ब्राह्मण
कहना या नहीं । वर्ण-समन्वय को नाम होना जरूरी
नहीं है । सात वर्णों को यानी रंगों को जब हम चक्राकार
धुमाकर परस्पर ओतप्रोत करते हैं तब उसमें से शुद्ध
और उज्ज्वल सफेद वर्ण तैयार होता है । उस तरह का
सर्व-समन्वय जनित शुद्धवर्ण हम विकसित करनेवाले हैं
और उसके लिए जो जरूरी तालीम है वह सर्वोद्यम की
तालीम है ।

५. धर्म-समन्वय

सर्व-समन्वयकारी सर्वोद्यम की स्वीकार करने के
बाद और उसका गहरा चिन्तन करके उसकी दीक्षा लेने
के बाद मनुष्य की सर्व धर्म समन्वय सूत्रगा ही । धर्म का
अर्थ ही है जीवन समुद्ध बना कर समूच समाज का
धारण-वीथय करना । धर्म की दृष्टि इस तरह मूल में
सत्य-परायण और ग्यापक होने के कारण सब धर्मों को
एक-दूसरे की दृष्टि और आग्रहों की समझना चाहिए ।
सब धर्मों की स्पर्शा, खीचातानी और अहमेयसी
छोड़कर परस्पर की दृष्टि और परस्पर बड़ जीवनादर्श
समझ लेना चाहिए । सब धर्मों की पशु-सम्राज्य
के वय पशुओं की तरह अलग-अलग पिंजरे में न
रहते हुए एक-दूसरे की स्वीकार करके सब धर्मों का एक
विशाल धर्म-कुटुम्ब स्थापित करना चाहिए । उसके लिए

धर्म-वर्षा ती जरूरी है ही लेकिन उससे भी विशेष
साधना द्वारा सब धर्मों का रहस्य समभाव-पूर्वक समझ
लेना चाहिए । धर्म-समन्वय करने से पहले हर एक
धर्म में महत्व का हिस्सा बोनसा है और केवल स्थानिक
या कालिक महत्ववा हिस्सा बोन सा है—यह सब जो
मिलकर बूँद निकालना चाहिए ।

६ धर्म-जीवन

आज धर्म की तरह धर्म भी जहाँ-तहाँ अप्रतिष्ठित
हुए हैं । उसका कारण आसानी से ध्यान में आ सकता
है । उस अप्रतिष्ठा के कारणों की तरफ ज़ाँव मूढ़ने से
नहीं चलेगा । हर एक धर्म में अतर्मुल हो कर अतर्निरी-
क्षण करने की शक्ति और आदत होनी चाहिए । जिस
तरह धर्मिक तरह के बानुओं का शास्त्र (प्रिस्मिटेन्स) बनाया
जाता है अथवा जिस तरह अनेक तरह की समाज व्यव-
स्थाओं का स्वरूप समझ कर उन सब के अध्ययन से
सर्व-साधारण समाज शास्त्र उत्पन्न किया जाता है उसी
तरह सब धर्मों का स्वरूप समझ कर, उनमें सार्वभौम
सर्वव्यापी तत्व बोन से हैं यह पहचानकर और गीण
बातों को उनके शौरूप में पेश करने के बाद सब धर्मों
में से धार्मिकता का और धर्म जीवन का एक सार्वभौम
धर्म-शास्त्र तैयार करने के दिन आ पहुँचे हैं । पुराने
लोगों ने 'धर्मशास्त्र तु वं स्मृतिः' कह कर धर्मशास्त्र का
बहुत सजुचित अर्थ किया । वह छोड़कर सब धर्मों का
सम-भावपूर्वक, आदर-पूर्वक गहरे अध्ययन के बाद सर्व-
धर्म-समभाव मूलक एक धर्मशास्त्र उत्पन्न करना चाहिए
और फिर सब धर्म एकज कँधे रह सकते हैं यह बूँद निका-
लने के लिए सर्वोद्यमियों को नये ढंग के आध्मों की
मारफत धर्म-जीवन के प्रयोग चलाने चाहिए ।

७ आध्म-जीवन

प्राचीनकाल में हमारे ऋषि-मुनि अपने अपने आध्मों
में धर्म-जीवन जीते थे और सब वर्णों के ओर सब प्रदेशों
के युवकों और युवतियों को अपने पास रख कर परि-
स्थिति के मुताबिक जीवन-चिन्तन और जीवन-प्रयोग
चलाते थे । हम में से बहुत से शिक्षाशास्त्रियों को इस
तरह के आध्म स्थापित करके नये ढंग के धर्म-जीवन के
प्रयोग चलाने चाहिए । यहाँ धर्म-जीवन-नरा' अर्थ रुद्ध

धर्मों में बतलाया हुआ और भोली जनता द्वारा विकसित धर्म-जीवन नहीं, बल्कि व्यापक अर्थ में सर्व-धर्म-समभाव से अनुप्राणित और धर्म से भी परे ऐसी व्याप्यात्मिक संस्कृति द्वारा प्रेरित किया हुआ जीवन समझना है। नये ढंग के ऐसे सब आध्मिक शिक्षण की प्रमुख समस्याएँ ही होंगी और इन आध्मिकों में पुराने चारों आध्मिकों को जीने की ओर परस्पर अंतर करने की पूरी छूट होगी। नयी

तालीम में जीवन की इस अंग की उपेक्षा नहीं इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोदय, विचार और नयी तालीम दोनों के आधारभूत तत्व समान हैं। नयी तालीम का काम करनेवाली समस्याएँ सर्वोदय विचार के प्रति पूर्ण निष्ठावान् हो कर ही अपने तालीम के काम को तेजस्वी बना सकती हैं, अथवा नहीं।

(‘लोक भारती’ सप्ताहिका के भाषण से)

टिप्पणियाँ

ये आँकड़े !

१. २००० ईसवी में ६ अरब

सँवार की आबादी आदि-युग से १८३०

तक लाखों लाख वर्षों में १ अरब

१८३० से १९३० तक केवल १०० वर्षों में २ अरब

१८३० से १९६० तक केवल ३० वर्षों में ३ अरब

१८६० से २००० तक केवल ४० वर्षों में ६ अरब

आज पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके हिस्से प्रति व्यक्ति (पुरुष, स्त्री, बच्चा) १२ ५ एकड़ भूमि पड़ती है। उसमें से केवल १ १ एकड़ पर खेती होती है। विज्ञान और बड़े और पँजी कुछ लगे तो १ १ की जगह ३ एकड़ पर खेती हो सकती है, लेकिन बाकी ९ ५ एकड़ पर खेती असम्भव हो रहेगी।

२००० ईसवी में तो प्रति व्यक्ति जोत की जमीन केवल १ ४ एकड़ रह जायगी।

यह विज्ञान की चेतावनी है, लेकिन २५ ता० की मेले के दिन बाबा विद्वत्नाथ के मंदिर के सामने बैठा वह ‘साधु’ हर युवक, युवती को अभूत दे कर यही आशीर्वाद देता था कि ‘बेटा हो’ और मैंने देखा देखते-देखते उसकी मुट्ठी पैतों से भर गयी। यह तब जब दुनियाँ में हर सातवाँ आदमी भारतीय है।

२. भारतीय संसद में छोटा किसान, मजदूर और भूमिहीन !

१ राजनीतिक, सामाजिक और ट्रेडयूनिफ़ाई कार्यकर्ता	१३२
२ बड़े किसान	११४
३ बकील	१०२
४ पत्रकार	३५
५ व्यापारी	४१
६ उद्योगपति	८
७ डाक्टर	१५
८ इंजीनियर	४
९ शिक्षक	५
१० सेनधरर	४
११ प्रोफेसर	६
१२ प्रिंसिपल	१
१३ पुराने एजवादे	१४
१४ धार्मिक नेता	२

४८७

संसद में समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज कैसे पहुँचेगी? और अगर अंतिम व्यक्ति की आवाज न पहुँचेगी तो विकास क्या लोकतन्त्र क्या ?

राममूर्ति

‘पुराने बोल नये मोल’

‘नयी सालीम’—परिवार के लिए श्री काशिनाथजी त्रिवेदी अपरिचित नहीं हैं। महाराष्ट्र गांधी की आत्मबधा के अनुवादक के नाते ही नहीं, बल्कि जाने-माने लेखक, संपादक, शिक्षक तथा प्रभावशाली बक्का के रूप में भी आप हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। नयी सालीम आपका प्रिय विषय है। बालरों की दुर्दशा से इनके समान व्यथित होनेवाले बहुत कम हैं। सर्वोदय आप की जीवन विद्या है। इस समय मध्य प्रदेश के धार जिले के अत्यंत टवलई गाँव में ग्रामभारती आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आश्रम में भ्रम-साधना, बुनियादी शिक्षा और ग्रामोद्योगों की कुछ प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। अब पुस्तक प्रकाशन की एक नयी प्रवृत्ति और जुड़ी है। हाल ही एक मास तीन पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित हुई हैं। तीनों हिंदी भाषा में हैं—एक श्री काशिनाथजी की मौलिक रचना और दो इन्हीं के अनुवाद हैं। प्रस्तुत पुस्तक ‘पुराने बोल नये मोल’ आपकी लिखी हुई है। पुस्तक १३० पृष्ठों की और डेढ़ रुपये के मूल्य की है।

पिछले साल मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि के संचालन में पश्चिम निमाड जिले के पचो, सरपचो, उप सरपचो और पचायत सचिवों के प्रशिक्षण के कुछ शिविर टवलई तथा अन्य कई स्थानों में चलाये गये जिनका मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष-संचालन श्री काशिनाथ जी ने किया। उस प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थियों के साथ मुबह-शाम की प्रार्थना के बाद स्वाध्याय करने की दृष्टि से पुराने कुछ संस्कृत के श्लोक चुने गये थे और उनके सहारे कुछ लेख तैयार किये गये। वैसे २५ श्लोकों का भावार्थ इस पुस्तक में संकलित है। इनके द्वारा लेखक ने उन प्राचीन श्लोकों की और मनो को नये मूल्यों

के साथ समझाने का प्रयत्न किया है और इसी कारण पुस्तक का सार्थक नाम रखा है—पुराने बोल : नये मोल।

बंदों से लेकर आज तक का संस्कृत साहित्य ऐसा अगाध सागर है जहाँ डूब कर मौतियों का चयन करने लगे तो उसका अंत ही नहीं पाया जा सकता। इन प्रकार के चयन आज तक संभव ही हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। बंसा ही यह भी एक चयन है।

यहाँ जो श्लोक चुने गये हैं वे काफी विचार-पूर्वक चुने गये मानूँ होते हैं। इन श्लोकों का मूल्य समूचे जीवन में है और विशेषतः विद्यालयों की दृष्टि से अधिक है, क्योंकि विद्यापी जीवन साधक-जीवन है और ये श्लोक केवल ज्ञान-वर्षक ही नहीं, सत्कार देनेवाले भी हैं।

२५ श्लोकों में ५ श्लोक (१९, २०, २१, २२, २३, २४, २५) विभिन्न उपनिषदों के हैं बाकी महाभारत, भागवत आदि विभिन्न ग्रंथों के हैं, परंतु सभी काफी परिचित और प्रचलित हैं।

विषयों की दृष्टि से निम्न प्रकार इनका वर्गीकरण किया जा सकता है ईशावास्य (२०) सहनावतु (१९) और असतो मा सद्गमय (२३) इन तीन सुप्रसिद्ध और सुपरिचित मंत्रों के अतिरिक्त जीवन के आधारभूत ‘सत्य’ से सम्बंधित श्लोक ८ हैं, (१ से ८) देवता स्तुतिपरक श्लोक ९ (९, १४, १६, १७, २४ और २५) और मोक्ष-धर्म पर प्रकाश डालनेवाले ३ (११, १२ और १५) श्लोकों के अलावा तपोमहिमा (१३), गुह्यस्तुति (१८), ईश्वर (१०) जीवन का आदर्श (२१), तथा समीचीन कार्य पद्धति (२२) पर एक एक श्लोक है।

विनीवाजी ने गीता प्रवचन में एक स्थान पर लिखा है कि पुराने शब्दों को नया अर्थ देना विचार-क्रांति की

[नयी सालीम]

अहिंसक प्रक्रिया है। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें न केवल दो चार शब्द, बल्कि पूरा का पूरा श्लोक ही नये प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है।

आज के सदर्भ की दो विशेषताएँ हैं—एक, आज व्यक्ति समूह से अलग रह कर केवल अपनी उन्नति की बात नहीं सोच सकता और दूसरी यह कि समाज का निमंत्रण बाहरी तंत्रों से नहीं, व्यक्ति की आन्तरिक प्रेरणा और स्वच्छा से ही संभव है। लेखक न प्रत्येक श्लोक में एक न एक प्रकार से इन दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला है और दोनों पहलुओं को परिपुष्ट करने की दृष्टि से श्लोकों का मधन किया है।

गांधीजी के आश्रम में श्रार्थना का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ तब श्रार्थना में गान के लिए चुन गये श्लोकों में वक्रतुण्ड महाकाय, याकुर्वेदुः, साताकार आदि श्लोकों को लेकर आश्रमवासियों में काफी चर्चा होती थी। इस बात का आक्षेप किया जाता था कि जहाँ सब-धर्म समभाव का प्रवर्तन हो वहीं हिंदू धर्म में ही प्रचलित विविध आकृतियोंवाले देवताओं की स्तुति कहाँ तक उचित है। यद्यपि गांधीजी का समाधान वास्तव में समाधानकारक नहीं होता था फिर भी गांधीजी के व्यक्तित्व और निष्ठा के बल पर वह सब निभ जाता था। पर वह प्रश्न आज भी उठ सकता है और उसका समाधान दूसरे ही प्रकार से करना होगा। प्रस्तुत पुस्तक में जिस ढंग से ऐसे श्लोकों का विवचन किया गया है उससे उक्त प्रश्न का समाधान कुछ हद तक अवश्य हो सकता है। क्योंकि उन्हें धर्म के बाहरी कलेवर से हटाकर मनुष्य मात्र को लागू होने की स्थिति में उनका विवचन किया गया है। पुरानी बातों का नया अर्थ देने का यह सारा प्रयास यहाँ कोई पाण्डित्य या साधुपन्नात्र नहीं है बल्कि न कोई जगह अपनी दृष्टि और अपने विचारों को युक्ति-संगत और उचित करने दिखाने का भी प्रयत्न किया है।

फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि धर्मा-मूर्ख जिन मर्मों का उच्चारण किया जाता हो उन को उतनी ही धृष्टता से देखने के साथ-साथ उन्हें नये-नये अर्थों में ग्रहण करना हिम्मत का ही काम है। क्योंकि धर्मास्पद शब्दों को धर्मास्पद बनानेवाले जो अर्थ और भाव हैं उन्हें हटा

कर बिल्कुल भिन्न अर्थ या भाव देने का अर्थ है धर्मा को ही डिगाना। लेकिन विचारक्रांति में धर्माओं का संशोधन और संस्करण एक महत्वपूर्ण अंग है। पुरानी धर्मा से विचलित हुए बिना नये विचारों और नयी दृष्टि को अपनाते ही शक्ति पैदा नहीं होती है। नया दृष्टि एकदम साफ नहीं मो हो जब भी पुराने का मोह छोड़ कर नये की सोच या छानबीन करने की तैयारी मो बहुत बड़ी तैयारी है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत मूल्यवान और उपयोगी है। पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें पुराने भावों के स्थान में नयी दृष्टि बहुत स्पष्ट है, पाठकों की बुद्धि को ही नहीं, हृदय को भी छूनेवाली है।

पुस्तक के प्रकाशन के समय में लेखक की भावना बहुत मार्मिक है। उसमें लेखक की सहृदयता ही नहीं, सात्विकता भी झलकती है। लेखक की ही भाषा में—
“व्यवसायी प्रकाशकों के काम की यह चीज है नही।

“माजकल पुस्तकें भी बाजार की चीज बन गयी है। पर इस स्वाध्यायचर्चा का आज के बाजार से कोई संबंध नहीं। यह तो लेखक की अपनी प्रिय मतान है। कोई भला पिता अपनी सतान को बाजार में खड़ा नहीं करता। सतान की घोभा घर में है, बाजार में नहीं। उसका चालन-चालन, सगोपन-सवधन, घर में घरकी रीति से ही होना चाहिए। यही इष्ट है, धर्म्य है। इस दृष्टि से लेखक की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी इस अल्प सी कृति को व्यवसाय के फर में डाले। इस के प्रकाशन की भावना के मूल में व्यवसाय नहीं, स्वाध्याय है, सहजीवन और सहचिन्तन के सहार जीवन-यात्रा को एक सुविचारित और सुनिर्दिष्ट रथ तक पहुँचाने की नम्र अभिलाषा है। - ”

हमें विद्वत्ता है कि लेखक-समाज में तथा शिक्षा-क्षेत्रों में यह पुस्तक अत्यंत आदर के साथ पढ़ी जायगी। पाठ्य-पुस्तक के रूप में न सही, स्वाध्याय के लिए अनिवार्य पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का अच्छा स्वागत होगा। भारत की सभी दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो कर घर-घर में प्रवेश पाने योग्य पुस्तकें में निदिष्ट ही यह एक है।

★

- आ

२२५

खास खलीफा

१. पुराने बोल : नये मोल लेखक: श्री काशिनाथ-त्रिवेदी,
प्रकाशक : ग्रामभारती आश्रम, टवलई,
घार, म० प्र० पृष्ठसं० १३०, मूल्य : १-५०
२. दिवास्वप्न लेखक : श्री गिजुभाई वधेका
अनुवादक श्री काशिनाथ त्रिवेदी, प्रकाशक -
उपर्युक्त, मूल्य १-२५
३. प्राथमिक शाला मे भाषा-शिचा लेखक श्री गिजुभाई वधेका
अनुवादक, प्रकाशक उपर्युक्त, मूल्य १-००
४. राष्ट्रमूर्ति राजेद्रबावू लेखक श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक
प्रकाशक आनन्द पुस्तक भवन, वाराणसी
मूल्य ३-५०
५. चरित्र सपत्ति लेखक श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक
प्रकाशक सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी
मूल्य ०-७५
६. योगवासिष्ठ सार लेखक श्री बी० एल० आत्रेय
प्रकाशक दर्शन प्रिंटर्स, मुरादाबाद
७. भारतीय संस्कृति लेखक, प्रकाशक उपर्युक्त
८. श्री शंकराचार्य का मायावाद लेखक, प्रकाशक . उपर्युक्त
मूल्य १-००

हमारा महत्त्वपूर्ण अनुवाद-साहित्य

विश्वके विशाल वाङ्मयमें विभिन्न भाषाओंमें अनेक अनमोल रत्न छिपे पड़े हैं। सर्व सेवा संघ अपनी सीमित शक्तिके अनुसार इन रत्नोंका हिन्दी तथा अन्य भाषाओंमें अनुवाद करके जनता को लाभान्वित कर रहा है। अंग्रेजी भाषासे किये गए अनुवाद साहित्यकी एक हलकी सी भाँकी यहाँ दी जा रही है।

मानवता की नव-रचना [पितिरिम ए० सोरोकिन]

विश्वके प्रसिद्ध समाज-शास्त्री डाक्टर सोरोकिनकी महात्मा गांधीजी को समर्पित यह रचना अपने ढंग की अनास्त्री रचना है। इसमें उसने नैतिक मूल्योंपर जोर देते हुए मानवताको सर्वनाशसे बचानेके लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत की है।

सोरोकिन विधिवत गवेषणा करते हुए कहता है कि शान्तिके लिए अनास्त्री बंदों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि तरह-तरहकी शोधचियाँ सोंजी जा रही हैं, परन्तु गांधी जहाँ की तहाँ अटकते हैं। लोग शान्तिकी पुकार मचा सो रहे हैं परन्तु होता उल्टा ही है। वैमनस्य और विरोध, घृणा और मारत, संघर्ष और युद्ध धरनेके बजाय बढ़ते ही चलते हैं। आँकड़ों और तथ्यों द्वारा विभिन्न तंत्रों और पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासिस्वाद आदि अनेकवादों की भरपूर आलोचना करते हुए सोरोकिन कहता है कि शान्ति और स्थायी शान्ति का एक ही साधन है और वह है—सायुस्त्वों, श्रुतियों, महर्षियों द्वारा प्रदर्शित सत्य प्रेम और करुणा का पुरातन मार्ग। इन नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर हुए बिना मानवता की नव-रचना हो नहीं सकती।

१२० पृष्ठ : मूल्य १।।)

ऐसा भी क्या जीना ! [पेरी बर्गेंस]

एक अमेरिकन सैनिक की वह करुण आत्मकथा जिसके रोम-रोम में एक ही स्वनि निकलती है—ऐसा भी क्या जीना !

कुछ रोगियों के अनुभवों सेवक पेरी बर्गेंस की यह अमर रचना 'हु बाक प्लान' परपर की भी द्रवित करने वाली है। जित्त अमागों को कोई छूना भी नहीं चाहता उनके भी हृदय है, वे भी जीवित रहना चाहते हैं इसका रहस्य इसके पले-पले में है। उपन्यास से भी अधिक रोचक, करुणा से ओत प्रीत।

पृष्ठ ११८ : मूल्य २।)

विश्व-शान्ति क्या सम्भव है ? [कैथलिन लासंडेल]

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शान्तिवादिनी महिला द्वारा शान्तिकी समस्यापर वैज्ञानिक विचार।

१७२ पृष्ठ : मूल्य—१।)

लेखिका अपनी भूमिका में लिखती है :—

“हिरोशिमापर पहला परमाणु बम गिराये जानेकी खबर जब ज़िन्देके पत्रोंमें छपी तो मेरी एक मित्र अभिनेत्री, जो शान्तिवादी नहीं थी, विजुल्पावस्थामें मेरे पास आयी और लवने कहा : ‘देख नहीं रही हो कि आज तुम वैज्ञानिकोंने क्या कर डाला है ?’ यह पुस्तक उसी प्रश्नका उत्तर देनेका प्रयास है और इस दृष्टिसे लिखी गयी है जैसे मैं पाठकसे बात कर रही हूँ।”

पुस्तकके अन्तमें लेखिकाने बताया है कि अहिंसा ही एकमात्र उपाय है विश्वशान्ति का। पर उसके लिए हमें अहिंसाको अपने दैनिक जीवनमें स्थान देना पड़ेगा। वह कहती है—“अहिंसाके अध्ययनका समुचित तरीका अहिंसाका व्यवहारमें उतारना और उसका स्वयं प्रयोग करना है।

अहिंसात्मक जीवन और मुराईके अहिंसात्मक प्रतिरोधके व्यावहारिक रूप हमारे दैनिक अनुभवके श्रग हैं। जब भी ‘नम्र उत्तर’ देते हैं तो क्रोध हवा हो जाता है। यों हम अहिंसाकी कलाको व्यवहारमें उतारते ”

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी

कुत्ते से तो अधिक इज्जत मिले !

गाड़ी आयी, प्लेटफार्म पर चहल-पहल बढ़ गयी। सामने के डबे से दो बेयरर चमकीली धालियाँ, प्लेटें, चम्मच, छुरी, काटे, लिये उतरे और प्लेटफार्म पर रखी बेंच के पास ही बैठ कर बर्तनों का बचा-बुचा जूठा भोजन—रोटी, चावल, सब्जी, शोरबा, मास, हड्डी क टुकड़े आदि—एक धाली में इकट्ठा करने लगे। इतने में ही मैले-कुचैले, अपमरे से, १३-१४ साल की उम्र के दो लड़के कहीं से आ पहुँचे और उन बेयरर्स के पास बैठ कर लालच-भरी आँखों से भोजन के जूठे टुकड़ों की ओर देखने लगे। कहीं से दो कुत्ते भी आ धमके। बर्तनों का जब सारा भोजन इकट्ठा हो गया तो बेयरर रोटा वगैरह तो लड़कों को, और मास के टुकड़े, हड्डी आदि कुत्तों को देने लगा। एक लड़के ने कहा, “हमें ही दे दो, भूखे हैं।” बेयरर ने लापरवाही से कहा, “अरे जूठन ही तो है, कितना खायगा ? कुछ कुर्त्ता को भी खाने दे।” “कुत्ते खायें और हम भूखे रहें ? हम लोग क्या कुर्त्ता से भी ?” बेयरर ने कुछ चीजें कुर्त्ता के सामने डाल दीं। अब कुत्ता और लड़कों में खीच-तान शुरू हुई। लड़कों ने कितनी ही मुसैदी दिखायी, फिर भी कुत्तों ने कुछ तो खा ही लिया। लड़के बैठ कर जल्दी-जल्दी खाने लगे, खाने क्या, ट्रेंसने लगे। अजब तमारा था कितना बिनीना किन्तु कितना यथाथ, मनुष्य की हीन दशा का कैसा बिचित्र चित्रण !

गाड़ी रवाना हुई; भाई साहब को बिदा कर हम लोग भी निवास की ओर लौटे। उस हरय ने आज तबीयत बड़ी खिल कर दी थी।

अणु-परमाणु में भी उस विराट की ज्योति के दर्शन करनेवाले इस देश में विराट की सर्वश्रेष्ठ कृति—मनुष्य को कुत्ते से अधिक इज्जत कब मिलेगी ?

—रामभूषण

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक
भाचार्य राममूर्ति

राजेन्द्रबाबू
मंत्री के यात्री

गांधी विचार प्रचार केन्द्र!

C/O रावेंद्र स्वास्थ्य सदन
एटर्नेल गंगा यात्रा रोड
बादलोपर बन्दर २९

श्री राममूर्ति

लोकतंत्र और आज का रचनात्मक कार्य

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

शिक्षण और लोकतंत्र

श्री नि० न० आग्नेय

इंग्लैण्ड में शिक्षा का स्वरूप

श्री रामभूषण

विष्णु स्तुति

श्री काशिनार्थ त्रिवेदी

वार्षिक बंदा
एक प्रति

६-००

०-५०

वेदना स्वयं गांधी के हृदय में थी यह उनके यफादार साथी के मन में कैसे न होती ? लेकिन वेदना साधना में प्रयत्न न हो सकी उल्टे यह हुआ कि चीनी आक्रमण के सकट में वह अथोर भी हो उठे । राजेन्द्रबाबू के हृदय में गाँधा की याद थी, देश का प्यार था । जो दिल में प्यार लेकर गया उसे देश भूलेगा नहीं ।

मैत्री के यात्री

१ मार्च को दिल्ली से तेरह यात्री, कुछ भारतीय, कुछ विदेशी-चीन के लिए निकले— उसी चीन के लिए जिससे भारत की लड़ाई है । सब 'जय जगत' की भावना लेकर 'शत्रु' के देश में मित्रता का संदेश लेकर ये क्यों जा रहे हैं ?

कोई कहता है 'पागल हैं', कोई इन 'गहनों' को काला झण्डा दिखाता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं : 'ये अहिंसा के विश्वासी हैं, म्यून्सिलोर में निचरण करनेवाले' ।

आज तक किसी ने पेनेडी या पृथ्वी को पागल नहीं कहा जो दिन रात दुनियाँ को खतम करनेवाले अन्ध-शक्त मानने में लगे हुए हैं । किसी ने कोल्म्बो में इनट्टा होनेवाले नेताओं को भी पागल नहीं कहा जिन्होंने अपना प्रतिनिधि पेन्निङ और गिल्ली भेजा । यह भी तो मैत्री की ही यात्रा थी । अन्तर इतना था कि उस समय चीन और भारत की सरकारों से बात करनी थी, और अब ये यात्री जनता की अदालत में परीक्षा देने निकले हैं । ये यात्री मानते हैं कि अन्तिम अदालत जनता की ही है, वही है शान्ति की अन्तिम शक्ति और शान्ति की अन्तिम भक्ति है । क्या यह श्रद्धा इनका अपराध है ?

हजारों वर्षों तक नेताओं, सेठों, शासकों, योद्धाओं और गुरुओं ने जन मानस में छिपे सद्भावना और मित्रता के अक्षय स्रोत को फूटने से रोक रखा था, अब समय आ गया है कि उसे खोला जाय । ये यात्री उसे ही खोलने निकले हैं । इनका विश्वास है कि जनता लड़ती नहीं, लड़ायी जाती है जनता शान्ति चाहती है, लेकिन उसे युद्ध दिया जाता है जनता मित्रता की भूखी है, लेकिन उसे घेर का घूँट पिलाया जाता है ।

इन इने गिने यात्रियों की पैदल यात्रा से भारत और चीन फिर भाई भाई हो जायेंगे, इसकी आशा नहीं है । ये चीन की सीमा में घुसने पायेंगे, इसमें भी शक है । केवल इतना निश्चित है कि इनकी लगन से एक ली जलेगी ।

याद आते हैं वे शब्द जो चार सौ वर्ष पहले लेटिमेर ने जलने के लिए तैयार अपने साथी रिड्ग्ले से कहे थे :

रुखा रहो, रिड्ग्ले हिम्मत न छोड़ो । आज के दिन हम ईश्वर की कृपा से इंग्लैण्ड में यह दीपक जलायेंगे जो कभी बुझेगा नहीं ।' यह दीपक इंग्लैण्ड के लिए जलाया, आज तमाम दुनिया के लिए जलाया जा रहा है ।

अगर युद्ध के गीत गाये जाते हैं तो शान्ति के क्यों नहीं गाये जायेंगे ? क्या विश्व की जनता कभी समझेगी ही नहीं कि युद्ध कितना बड़ा पागलपन है और उसे युद्ध में ढकेलनेवाले नेता नितने बड़े स्वार्थी और पागल हैं ?

मानव को सद्बुद्धि और सद्भावना में श्रद्धा रखनेवाले इन यात्रियों को विदा ! ये हमारी विवशता के नहीं, आकांक्षा के प्रतिनिधि हैं ।

राममूर्ति

[नयी ताछीम

लोकतंत्र और आज का रचनात्मक कार्य

श्री धीरेंद्र मजूमदार

लोकतंत्र की रक्षा पर लिखे गये लेख में, जो फरवरी '६३ की 'नयी तालीम' में प्रकाशित हुआ है, आपने कई ऐसी बातें कही हैं जिनका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है। उनमें से एक बात निम्नलिखित है -

१ आपने कहा है कि गांधीजी की ध्युद् रचना दुहरी थी—अंग्रेजी राज्य का मुकाबिला और लोकघटित का संगठन, और ये दोनों प्रक्रियाएँ कांग्रेस ने माध्यम त और उसके तत्वावधान में चलती थी। इसका एक मह परिणाम हुआ कि जहाँ एक ओर रचनात्मक कार्य में आजादी प्राप्त करने की तीव्रता आयी वहीं यह भी हुआ कि रचनात्मक कार्य का 'टोन' कांग्रेस के साथ साथ 'मध्यमवर्गीय' (बुर्जुआ) रह गया, 'समाजवादी' नहीं हो सका। अपनी रचना में भी रचनात्मक संस्थाएँ 'पेट्टर-नल्लिस्टिक' हो रहीं, लोकतांत्रिक नहीं हो सकीं। क्या यह एक बहुत बड़ा कारण नहीं है कि इतनी संगठित, देश भर में फैली हुई ये गैरसरकारी संस्थाएँ लोकघटित का माध्यम नहीं बन सकी, और उनका 'टोन और टेम्पर' आज तक अधिकारवादी (अथॉरिटेरियन) ही बना हुआ है और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के गले के मोथेयह बात अब भी नहीं उठर रही है कि रचनात्मक कार्य समाज-परिवर्तन के लिए है? आज भी रचनात्मक कार्य इतना पंगु है कि वह सत्ता के ही सहारे खड़ा है, और खड़ा रहना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि रचनात्मक कार्य स्वयं सत्ता आश्रित एक संगठन है, स्वतंत्र आन्दोलन नहीं।

उत्तर—आपने रचनात्मक संस्थाओं के बारे में जो कुछ कहा है, उसका कारण तो मैंने पिछले लेख में

मार्च, '६३]

विस्तार से कहने की कोशिश की है। मैंने कहा है कि गांधी जी का आशय दुहरे मोर्चे का था, लेकिन न चरखा सघ आदि दल की साधन समस्याओं के लोग और न राष्ट्र-नायक संस्था कांग्रेस के लोग ही राष्ट्र की इस गहरी-तथ्यपूर्ण बात को समझ सके।

यह सही है कि गांधी जी ने कांग्रेस के तत्वावधान में अपने रचनात्मक कार्यक्रम को विशिष्ट रूप से अपने ही मार्ग-दर्शन में चलाया, लेकिन जो लोग उसमें आये वे उनके मूल लोकतांत्रिक विचार को स्वीकार करके आये ऐसी बात नहीं थी। उन सबने राष्ट्रीय आजादी प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ही गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। राष्ट्रवाद एक चीज है और गांधी जी द्वारा परिबर्णित स्वराज्य यानी बुनियादी लोकतंत्र दूसरी चीज है। कांग्रेस के नेता तथा रचनात्मक कार्य के नेता दोनों में से कोई भी अधिनायक-न-नवादी नहीं थे, विचार से वे सब लोकतंत्रवादी थे। लेकिन वह विचार परंपरागत लोकतंत्र का था न कि उस लोकतंत्र का, जिसके सदस्यों में गांधी जी कहा करते थे कि इंग्लैंड आदि देशों में भी स्वराज्य नहीं है।

आप पूछ सकते हैं कि जिन लोगों ने गांधी जी के साथे हुए रचनात्मक काम में अपनी निष्ठा बनायी और जिन्होंने नेत्रेल दबावमूलक राजनैतिक सभ्य में ही अपने को मर्माश्रित किया उन दोनों में वैचारिक अंतर क्या था। इसी प्रश्न पर गांधी जी के साधिया के बारे में काफी गलतफहमी है। आम धारणा यह है कि जो लोग गांधी जी के स्वराज्य की मूठ धारणा के बावजूद वे रचनात्मक काम में लगे, और जो परंपरागत

यानी पाश्चात्य पैटर्न के लोकतन्त्र के आयतन से, वे कांग्रेस के राजनैतिक गठन में रहे, गृहार्थ के वित्तियन करने पर यह धारणा मही नहीं गिरायेगी। दोनों पक्ष के विचार में अगर अवश्य था, तबिन उमड़ा सदर्थ भिन था।

एक पक्ष यह मानता था कि गांधीजी का चरखा आदि का विचार पुरातन दृष्टियानुमो है, आयुनिष्ठ नहीं है। लेकिन आजादी के समय में उसका कुछ महत्व इसलिए है कि जनसर्व साधने का यह एक अच्छा जरिया है, इसलिए ये हम काम कर समयन तो करते थे, लेकिन उसमें सक्रिय भाग नहीं लेते थे। गांधीजी के नेतृत्व का लिहाज भी इन कार्यक्रमों के अनुमोदन का एक कारण था। दूसरा पक्ष देश की गरीबी, आदि की परिस्थिति का गृहार्थ से देश का और मानता था कि गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम से देश की बेकारी तथा गरीबी की समस्या का हल है। वह मानता था कि आजादी के बाद जब राष्ट्रीय सरकार बनेगी तब उसे मुक्त की इन समस्याओं की हल करने के लिए गांधीजी के यथायुक्त तरीकों को अपनाना होगा। आजादी के आन्दोलन के साथ-साथ इन कार्यक्रमों की दुनियाद डालन का प्रयास गांधीजी की भाति की विनिष्ठता है ऐसा व मानते थे। व मानते थे कि ऐसा करने से स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए प्रारम्भ से ही पूर्ण सगठित पृष्ठभूमि मिल जायगी। इस युग में सत्तार का राजनैतिक कथमकथन इनकी सीमा है कि इस प्रकार की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय 'स्टैबिलिटी' के लिए एक बहुत बड़ी आधार मिला बनेगी। लेकिन वे भी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाये थे कि चरखा आदि रचनात्मक काम राज्य निरपेक्ष स्वतंत्र लोकतन्त्र के अधिष्ठान का वाहन है क्योंकि लोकतन्त्र में जनता का वोट ही स्वतंत्र लोक तन्त्र का आधार है, इस परंपरागत विचार को वे मानते थे। यही कारण है कि १९३५ के राजनैतिक सुधार से स्वराज्य को एक सूझ झलक मिलते ही जब चरख को मालिक मजदूर के बीच के अयाय के निराकरण का साधन बनाने के उद्देश्य से गांधीजी ने छादी कार्य में जीवन-वैतन के सिद्धांत को अपनाते को कहा, तब रचनात्मक-कार्य के सभी

नेताओं ने उसका विरोध किया और सन् १९४४ में अंग्रेजों के चले जाने का आशाप था ही जब गांधीजी ने चरखा मूक रचनात्मक कार्य को तंत्रमुक्त तथा स्वतंत्र शोषकनिष्ठ-आधारित बनाने के लिए चरखा सच के नवतत्त्वचन का प्रस्ताव रखा, तब सभी लोगों ने इसे गांधीजी का नितांत पागलपन मजबूर अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि भारत की पत्नी आजादी तथा गरीबी के सदर्थ में ही उठे इन कार्यक्रमों को स्वीकार किया था और राष्ट्रीय सरकार को यह जिम्मेदारी है कि वस्तुस्थिति के गदर्न में ही यह देश का निर्माण करे, ऐसा विचार के रखने से। यही कारण है कि आज सारी रचनात्मक सहाय माननी है कि यह काम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और जाने की मजबूर आधारित रखने का तर्क भी पैदा करती है।

मैन पिछले सेव में लोकतन्त्र के सदर्थ में भारत की विविध परिस्थिति का विवेचन किया है। अंग्रेजों साम्राज्य के कारण हम देश में जिस तरह लोकतन्त्रिक सत्तार के पनपने का मार्ग अवरुद्ध हुआ और उसके स्थान पर यह मुक्त चित्त तरह सामंतवाद, जाति बादी, पूँजी बादी तथा हाकिमबादी चतुर्विध अधिसत्तात्मक मानव का भिन्न बना, इसका निरुद्ध किया है। स्वभावतः कांग्रेस के राजनैतिक तथा रचनात्मक, दोनों पक्ष इसमें अपवाद नहीं हो सके क्योंकि आन्दोलन के दरम्यान उनका ध्यान गुलाबी के निराकरण पर ही केन्द्रित रहा। परन्तु मानव पुराना ही बना रहा।

प्रश्न-२ क्या आपका यह कथन है कि कोई आरों लन केवल निष्ठाओं पर खड़ा किया जा सकता है? बापू के रचनात्मक कार्य में निष्ठाओं की प्रधानता थी, जैसे एकादश व्रत आदि। यही कारण है कि रचनात्मक सहाय के कुछ विविध व्यक्तियों का अभ्यास नेत्र बनों, लोक-जीवन का साधना स्थल नहीं, क्योंकि लोक-जीवन में लोक की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं होती हैं, निष्ठाएं नहीं।

उत्तर—केवल 'निष्ठा' नाम की कोई चीज नहीं होगी है। निष्ठा किसी विचार के लिए होती है। निष्ठा के अभाव में कोई विचार फेल नहीं सकता है और जो

विचार फैला नहीं है, वह आन्दोलन का रूप नहीं ले सकता है।

लोकजीवन के लिए कोई आधार चाहिए। आज उसका आधार कानून और दंड है। गांधी जी उस आधार को बदलना चाहते थे और दंड के स्थान पर सकल्पनिष्ठा—को स्थापित करना चाहते थे। वे समाज के 'शायनेमक्व' को ही बदलना चाहते थे, भय के स्थान पर विचार को स्थापित करना चाहते थे। निःसंदेह भयरहित समाज सून्य पर स्थिर नहीं रह सकता है, उसे निष्ठा आधारित बनना पड़ेगा। अगर लोकजीवन को निष्ठा आधारित बनाना है तो निष्ठा को कुछ विशिष्ट व्यक्तिओं का अभ्यासक्रम मान बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे निश्चिन्त रूप से लोकजीवन का सामना क्रम बनाना होगा। यही कारण है कि गांधी जी पूरे आन्दोलन को आत्म-शुद्धि का आन्दोलन कहते थे और प्रार्थना को आत्मोत्थान की चहारदीवारी के अंदर मर्यादित न रख कर सार्वजनिक सभाओं के अतिरिक्त अंग के रूप में रखते थे। एकादश व्रत आदि का उच्चारण भी व्यापक लोकजीवन में फैलाते थे। जो केन्द्र किमो भी आन्दोलन का 'बैठ' बनेगा, निःसंदेह उस केन्द्र में आन्दोलन को विचार निष्ठा का अभ्यास अधिक गहराई में करना आवश्यक है। आश्वमो को गांधी जी अपने आन्दोलन का 'बैठ' धनाना चाहते थे इसलिए उनमें निष्ठाओं की प्रधानता आवश्यक थी।

आप पूछेंगे कि फिर सस्याए अपनी निष्ठा को लेकर जबदस्त क्यों रह गयीं? इसका कारण भी वही है जो मैं ऊपर बताया है। प्रश्न यह है कि निष्ठाओं का अभ्यास करनेवालों की निष्ठा किस पर रही? समाज के 'शायनेमक्व' के रूप में मर्यादित के स्थान पर निष्ठा शक्ति पर निष्ठा थी या नहीं? मैं पहिले ही कहा है कि जो लोग गांधी जी के साथ आन्दोलन में शामिल हुए थे, उनमें करीब तभी लोग केवल राष्ट्रीय आजादी का रुख रखते थे। गांधीजी के रचनात्मक कार्य के आश्रम के लोग भी इनके अपवाद नहीं थे। अगर वे एकादश व्रत आदि निष्ठाओं का अभ्यास करते थे तो यह समाज में नयी 'शायनेमक्व' के अस्तित्व की दृष्टि से नहीं था, बल्कि प्राचीन परंपरा के अनुसार अतिरिक्त जीवन की साधना की दृष्टि से था। फलस्वरूप वह

निष्ठा सामाजिक शक्ति न बनकर व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा बन कर रह गयी। उनमें से विनोबा आदि जैसे जो लोग निष्ठा को समाज की आधार-शक्ति के रूप में देख सके थे, उनको निष्ठा आज भी अपनी-अपनी शक्ति-भर समाज को आन्दोलित कर रही रही है।

अतः जब आप गांधी जी की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तब उनका हर चीज को मूल विचार के सदर्भ में तोलना होगा और उनके बताये हुए कार्यक्रम को माननेवालों ने उसे किम सदर्भ में स्वीकार किया था इसको जाब अत्यंत बारीकी से करनी होगी, क्योंकि गांधी जी का पूरा जीवन काल अंग्रेजी राज्य की समाप्ति करने में ही लग गया। इसके कारण देश के हर प्रकार के सामाजिक विचार रखनेवाले उनके नतुलन के मोचे आये और वे उनके कार्यक्रमों को अपनी अपनी भावना तथा विचार के अनुसार स्वीकार कर उनका अमल करते थे। कांग्रेस का राजनैतिक पक्ष तथा रचनात्मक पक्ष दोनों ही एक प्रकार के सम्मिलित मोर्चे के रूप में ही काम करते रहे हैं। यही कारण है कि आज किसी पक्ष की निष्ठा किसी एक सामाजिक पद्धति के पक्ष में नहीं बन सकी और इसी कारण से उनमें कोई निश्चित दिशा नहीं बन सकी। यही कारण है कि उनमें से कोई पक्ष लोकजीवन को आलोचित नहीं कर पा रहा है।

प्रश्न—(३) मेरी ऐसी धारणा है कि हमारे देश में जिस तरह राजनीतिक नेता सत्ता के नाम में लोकजीवन से हट गये उसी तरह रचनात्मक कार्यकर्ता भी सेवा और लोक-कल्याण के नाम में लोकजीवन से हट गये। अपने देश में कोई और सरकारी पुनर्स्थापना का आन्दोलन 'नान अकिशियल रिनेसन्स मूवमेंट' बन ही नहीं सका। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की विकलता के मुख्य कारणों में एक कारण है रचनात्मक कार्य की विकलता और रचनात्मक कार्य की विकलता के मुख्य कारणों में एक यह है कि रचनात्मक कार्य शुरू से ही सत्ता (पावर) की खोज के साथ जुड़ा रहा और वह आज भी सत्ता से अलग नहीं हो रहा है। इसलिए यह कहना पड़ता है कि गांधीजी को आकांग्श लोक शक्ति की दिशा में चले जो रही हो, उनकी व्युत्पन्न रचना में कमी थी। क्या ऐसा कहना ठीक है? आप

शिक्षा का अर्थशास्त्र

श्री राममूर्ति

१ सदियों तक शिक्षा समाज के उस समुदाय तक सीमित रही है जो हाथ से कमाई का काम नहीं करता था। वह संस्कार आज तक इस रूप में बना हुआ है कि शिक्षित आदमी हाथ से काम नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान और लोकतन्त्र के इस युग में आर्थिक विकास होता जा रहा है लोगों में यह प्रतीति जगती जा रही है कि शिक्षा आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सांस्कृतिक विकास के लिए। भौतिक जगत के ज्ञान से ही आधुनिक टेक्नागोजी का विकास हुआ है जिसने मनुष्य के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं। इसलिए ज्ञान का उत्तरोत्तर समग्र और उसे नयी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करना आर्थिक प्रगति की बुनियाद है। इस कारण से शिक्षा का खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है। दिखावट लगा कर देखा गया है कि आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रीय आय का १२ प्रतिशत ही शिक्षा में खर्च होता है लेकिन विकास के साथ-साथ यह खर्च ४ से ५६ प्रतिशत तक पहुँच जाता है। खर्च के बढ़ने के सिवाय घटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, दूसरी ओर लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति, स्वियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की ओर से समान अवसर की माँग है जो पहिले शिक्षा से घृणित रखे जाते थे लेकिन अब किसी तरह उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता।

२ इतना ही नहीं, अब स्वयं अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बढ़ती हुई टेक्नालोजी में आर्थिक विकास के लिए केवल पूँजी (फिजिकल

इन्वेस्टमेण्ट) काफी नहीं है, बल्कि सबसे अधिक महत्व है आर्थिक प्रवृत्तियों के मूल में काम करनेवाले सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और लोगों की जीवन दृष्टि का। विकास केवल आर्थिक नहीं है, वह सम्पूर्ण और समग्र है।

३ आज तक शिक्षा ने किसी समाज की विशिष्ट संस्कृति को सुरक्षित रखने का ही काम किया है। धर्म और उसकी प्रेरणा और उसके प्ररन्ध में बल्ले वाली शिक्षा ने यही काम किया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और मानव शास्त्र की आधार माननेवाली शिक्षा परिवर्तन और विकास की ही लक्ष्य मानकर चल सकती है। शिक्षा विकास की गति को तेज बनाने के लिए है, और अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि समाज के रुके हुए जीवन की विकासशील बनाने के लिए पहले के जमाने में जो खून बहाता था और पूरे समाज को परिवर्तन के नाम में जो वेदना सहनी पड़ती थी उससे बचाने की शक्ति शिक्षा में ही है। विद्या सन्धि काल (ट्रेनिंग काल) को आसान बना सकती है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य, यातायात लोक नृत्याण आदिके साथ-साथ शिक्षा को 'सामाजिक पूँजी' (सोशल कैपिटल) मानना चाहिए जिसके बिना केवल प्रत्यक्ष उत्पादन में पूँजी लगाने से पूरी सफलता नहीं हासिल की जा सकती। बिना आधुनिक शिक्षा-पद्धति के कोई विकासशील आर्थिक ढाँचा काम नहीं कर सकता क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के लिए जिस बारीक हुनर की जरूरत होती है वह शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट, अमेरिका और पाश्चात्य योरोप के विकास से यह प्रमाणित होता है।

[नये]

कि धर्मियों और कारीगरों को जितनी ही अधिक शिक्षा दी गयी है, उतनी ही उनकी उत्पादन-क्षमता बढ़ी है, साथ ही यह भी प्रकट हुआ है कि हुनरवाले लोगों की कमी के कारण आगे का विकास रुक गया है।

४ इस तरह आर्थिक विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत है।

(क) आर्थिक विकास के प्रति जनता की दृष्टि।

(ख) हर स्तर पर हुनर की उपलब्धि।

(ग) पूँजी।

आज प्रायः सभी उन्नत देशों में, मुख्यतः फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, युगोस्लाविया और स्वीडन आदि में, अच्छी तरह हिस्सा लगा लिया जाता है कि समाज की आर्थिक मशीन के लिए किस तरह के कितने प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है, और तब शिक्षा द्वारा उन्हें तैयार करने की कोशिश की जाती है। इसे 'मैन पावर फोरकास्टिंग' कहते हैं, पंचवर्षीय योजना के प्रभाव में अपने देश में भी इस विचार की गूँज पैदा हो रही है, लेकिन कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों से शिक्षा में कोई नया अभिन्न नहीं प्रकट हो पा रहा है।

५. यहाँ स्वयं शिक्षा की उत्पादन क्षमता (प्रोडक्टिविटी) का प्रश्न उठता है। क्या आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा ज्यादा खर्चीली हो जाती होगी? क्या उससे कोई प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होगा? एक ओर शिक्षा और शिक्षकों की माँग बढ़े, और दूसरी ओर उनकी उत्पादनक्षमता न बढ़े, तो क्या ऐसे विशाल अनुदाय का बोझ समाज उठा सकता है जिनकी सेवा समाज के लिए आवश्यक तो है लेकिन जो स्वयं कोई उत्पादन नहीं करता?

६ शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति की कमाई करने की क्षमता में बहुत अन्तर होता है। इस अन्तर को पैदा करने के लिए स्वयं समाज को शिक्षा के माध्यम से बहुत खर्च करना पड़ता है। शिक्षा के खर्च में वेतन, सामान (गृह), आवश्यक सेवाएँ, (सर्विसेज) सभी शामिल हैं। इनके अलावा अगर हम यह भी जोड़ लें कि अगर विद्यार्थी शिक्षा में न रह कर कमाई का

मार्च, '६३]

काम करता तो वह कितना कमाता तो शिक्षा का टोटल मूल्य कहीं अधिक बढ़ जाता है। ऐसी हालत में स्पष्ट है कि अगर हमें शिक्षा को समाज के विकास की आवश्यकता के साथ जोड़ना है तो उसकी बनावट, संगठन, पद्धति आदि सब में कितना बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराना पाठ्यक्रम, शिक्षकों का पुराना प्रकार या सग्या, और शिक्षा के पुराने साधन काम नहीं देंगे।

७ अभी तक हमने शिक्षा को केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा है। हम ने दो ही प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है—एक, उच्च का स्वभाव, दो, शिक्षण की प्रक्रिया (लर्निंग प्रोसेस)। लेकिन हम ने यह नहीं सोचा कि समाज में प्रचलित अभाव, सामाजिक संबंध और अभियोजन (एंडास्लमेण्ट), गरीबी और निरक्षरता, ये सब देखने में आर्थिक और सामाजिक प्रश्न हैं, पर बुनियाद में शिक्षा की समस्याएँ हैं। भारत-जैसे अविकसित देश में आर्थिक समस्या का स्थान सब से पहला है। उसके हल हुए बिना किसी प्रकार की प्रगति सम्भव नहीं है।

८ अगर यह बात सही हो तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक विकास में बाधक न हो, बल्कि साधक और सहायक हो। अगर शिक्षा द्वारा प्रति कृपावादी सांस्कृतिक और सामाजिक तत्त्वों को बढ़ावा मिलता रहेगा तो विकास में बाधा पड़ेगी, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री ऐसे विधियों, जैसे-गणित, विज्ञान, समान शास्त्र आदि पर जोर देते हैं जो दिमाग के पुराने आग्रहों और रुढ़ियों को तोड़ें ताकि बुद्धि सत्कार पर विजय पा सके। हुनर की दृष्टि से विभिन्न दस्तकारियाँ तथा प्रारम्भिक खेती भी आवश्यक मानी जाती है क्योंकि इन से आदमी की कमाई करने की क्षमता बढ़ती है।

९ आजकल शिक्षा में एक विचित्र विरोधी स्थिति पैदा हो गयी है। एक ओर शिक्षा की भूपर रढ़ रहा है और दूसरी ओर शिक्षितों की बेकारी बढ़ रही है। वर्ष ५०, ५०, ५०, जैसी कला की डिग्रियाँ प्राप्त करके लोग मारे-मारे फिर रहे हैं या थोड़े पैसों पर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों,

डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी भी पड़ रही है। इस का कारण क्या है, और निवारण का उपाय क्या है ?

१० क्या अग्रिम देश का विकास, जिस में पूँजी का अभाव और मनुष्य शक्ति की प्रचुरता है, हम उन्हीं तरीकों से कर सकते हैं जो पाश्चात्य जगत् में इस्तेमाल किये गये हैं जहाँ परिस्थिति मित्रमूल भिन्न रही है ? इस प्रश्न पर हमें तत्काल निर्णय कर लेना चाहिए कि हम (१) प्रचलित तरीकों से अपने देश का विकास करेंगे और लोगों लाख लोगों को पूर्ण या आंशिक तौर पर बेकार रखेंगे या (२) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मनुष्य शक्ति को सपन आर्थिक विकास का आधार बनायेंगे ? हमें यह जान लेना चाहिए कि श्रम-संक्षिप्त टेक्नालोजी का स्वरूप पूँजी केन्द्रित टेक्नालोजी से बिल्कुल भिन्न होता है दोनों के लिए दो तरह के हुनर आवश्यक होते हैं। दोनों में दो तरह के भूमि और सुपर-ग्राइजर चाहिए। इसके अगवा हमारे निर्णय के साथ मजदूरी और वेतन का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। हमें पुरस्कार और पारिभूमिक में यह गुंजाइश रखनी ही पड़ेगी कि योग्य और हुनर सीखे हुए लोगों को काम की प्रेरणा मिल सके और किसी तरह किसी के बेकार रहने की परिस्थिति न पैदा हो।

११ शिक्षा सत्रसे अधिक मनुष्य शक्ति का ही इस्तेमाल करती है। गरीब देशों में श्रम शक्ति सस्ती है, लेकिन हुनर प्राप्त लोग महंगे हैं। शिक्षित लोग बेकार हैं जब कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में तीन ही रास्ते हैं।

क मजदूरी और वेतन की सीमा समाज के वास्तविक जीवन के सदृश में तय होनी चाहिए, और विभिन्न देशों के प्रति समाज में जो मूल्य प्रचलित हैं उन में परिवर्तन होना चाहिए।

ए प्रतिद्वंद्विता-मूलक अर्थव्यवस्था को खुली छूट दे दी जाय।

ग बाहर से मदद मंगा कर शिक्षा का विकास किया जाय, लेकिन यह सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित या संभव होगा।

१२ आर्थिक विकास की कोशिश करने में अनेक पेचीदा प्रश्न पैदा हो जाते हैं, जैसे रुपये का मूल्य घटना और विदेशी व्यापार में प्रतिकूल स्थिति, आदि जिसकी पूर्ति के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ता है और यह कमी जितनी ही तेजी से पूरा की जायगी उतनी ही तेजी से विकास होगा।

१३ तो गरीब देशों के सामने जो समस्याएँ हैं वे धनी देशों के सामने नहीं हैं और इसलिए उन के समाधान के उपाय भी एक नहीं हैं। (क) गरीब देशों में शिक्षा अत्यंत महंगी पड़ता है, (ए) गरीब देश बाहर से पैसा ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि विदेशी टेक्नालोजी भी ले रहे हैं जो उन की परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त हैं—नया आर्थिक दृष्टि से ही अनुपयुक्त नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी। इसलिए सत्र से पहले आवश्यक है कि हम अपने लिए उपयुक्त टेक्नालोजी के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। (ग) ऐसी परिस्थिति में नीचे से ऊपर तरफ की शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? लोकतन्त्र में व्यापक माध्यमरी शिक्षा के विस्तार की मांग स्वाभाविक है, और जब प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार होता है तो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाओं का विनाश अनिवार्य हो जाता है। शुरू और बाद की शिक्षा का यह सत्रध किसी देश के पूरे शैक्षणिक ढांचे को स्थिर करता है। इस दृष्टि से संपूर्ण ढांचे पर विचार किये बिना विस्तार के प्रश्न पर नीति-संबंधी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

अगर शिक्षा और विकास को एक साथ ले चलना हो, जो शिक्षा और लोकतन्त्र की भूमिका में अनिवार्य है, तो बिल्कुल नये सिरे से विचार करना चाहिए।

शिक्षण और लोकतंत्र

ति० न० आत्रेय

आज लोकतन्त्र केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं बल्कि मानव के पूरे जीवन का ही एक मूल्य बन गया है। मानव अपने राष्ट्र की व्यवस्था लोकतन्त्र के आधार पर चलाने का इच्छुक तो हो ही गया है, इससे भी अधिक वह इस चिन्तामें है कि जीवन के दूसरे पहलुओं में भी लोकतन्त्रात्मक तत्त्व कैसे कानिष्ठ हों। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, सैनिकवाद आदि विभिन्न पद्धतियों को आजमाने के बाद वह लोकतन्त्र को अपनाने की स्थिति में पहुँचा है। सही अर्थ में लोकतन्त्र की स्थापना और विकास के लिए व्यापक समग्र-शिक्षण की आवश्यकता को सारा ससार मानने लगा है। इस संदर्भ में शिक्षण का स्वरूप और शिक्षक के कर्तव्य का कुछ विवेचन यहाँ करेंगे।

प्रारम्भ में, संक्षेप में यह स्पष्ट कर लेना ठीक होगा कि लोकतन्त्र क्या है।

आज की विभूति : व्यक्ति

लोकतन्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धान्त हैं जिनके बिना वह कुछ रह नहीं जाता। व्यक्ति अपने में विभूति है, यह उसका पहला सिद्धान्त है। लोकतन्त्र मानता है कि व्यक्ति अपने आप में 'विशिष्ट' है, इस लिए व्यक्ति के नाते वह 'मूल्यवान' है। लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं हो सकती, एक के अन्ते के लिए दूसरे को साधन बनाना या दूसरे को साधन बनने के लिए विवश करना लोकतन्त्र को मान्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूरा विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में जो एक न एक विशेषता विद्यमान है उस निस्सारने का उसे पूरा अधिकार है।

मार्च, '६३]

इन सब बातों के पीछे वही सिद्धान्त है कि 'व्यक्ति' इस युगकी विभूति है। अब किसी एक की भी उपेक्षा किसे बिना सब का भला करने के हेतु से सब के हित सम्बन्धों की रक्षा के लिए सबका मिला जुला जो संगठन बनता है उसीका नाम लोकतन्त्र है।

अभिनायकवादी राज्य-व्यवस्था में इनके विपरीत होता है। व्यक्ति का मूल्य ब्रह्मा हम बात पर निर्भर है कि वह राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए कितना सहायक है। बड़ा देश ही सब कुछ है, व्यक्ति का अपना कोई स्थान नहीं है।

यह वैज्ञानिक युग कहा जाता है, पर विज्ञान में भी व्यक्ति का व्यक्ति के नाते कोई मूल्य नहीं है। विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य एक अधिक विकसित 'द्रव्य'-वाला और खेतनाशील प्राणिविद्ये के सिवाय कुछ नहीं है। सेविन लोकतन्त्र के लिए 'व्यक्ति का भला' कोई बरकवास नहीं है या 'अविचारणीय विषय' भी नहीं है क्योंकि व्यक्ति लोकतन्त्र का सर्व है, मुख्य अधिष्ठान है।

लोकतन्त्र का उदय ईसाई धर्म के प्रसार के बाद हुआ है, इसलिङ्ग लोग कहते हैं कि लोकतन्त्र की बुनियाद में आध्यात्मिक विचार का प्रभाव है। न केवल ईसाई धर्म में, बल्कि धर्म-मिश्र में मानव को, वह चाहे किसी भी देश का हो, ईश्वर की सन्तान माना जाता है। ऐतिहासिक जीवन में इस मान्यता की अभिव्यक्ति कई रूपों में प्रकट हुई है। मुख्य रूप में मृत्युदण्ड को और सामाजिक बहिष्कार को अमानवीय करने के पीछे वही मान्यता विशेष रूप से काम कर रही है।

समानता

लोकतन्त्र का दूसरा सिद्धान्त है मानव मात्र की समानता। यहाँ समानता का अर्थ यह नहीं है कि शोक्तन्त्र सबको धारीरिक्त या बौद्धिक व्यक्ति में समान मानता है या सब की आवश्यकता का परिमाण और प्रकार समान है। यहाँ समानता का अर्थ यही है कि धर्म, जाति, लिंग, अवस्था आदि सभी भेद भुलाकर सब को अपना अपना विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए और सब का समान रूप में ब्यापक किया जाना चाहिए। प्राकृतिक या देवी विपमताएँ जिस हद तक व्यक्ति के विकास में बाधक होती हैं वह यहाँ विचारणीय विषय नहीं है। समानता का यह सिद्धांत और बाकी सिद्धांत भी व्यक्ति की विभूति माननेवाले पहले सिद्धांत से निकले हुए हैं, विशेष बल देने की दृष्टि में इन्हें स्वतन्त्र सिद्धांत के रूप में माना जाता है।

स्वतन्त्रता

तीसरा सिद्धांत है स्वतन्त्रता का अधिकार। लोकतन्त्र में व्यक्ति के जीवन पर किसी बाह्यी शक्ति का नियन्त्रण नहीं रह सकता। सभी व्यक्ति पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। जैसे 'स्वतन्त्रता' शब्द अक्सर उल्लेखन पैदा करता है क्योंकि सामाजिक या स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता को समानार्थी मान लेने की भूल हो जाती है। वस्तुतः स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नहीं है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की व्यवस्था बनाये रखने में ही व्यक्ति का भला है इस लिए स्वतन्त्रता को स्वच्छन्दता में बदलने देना आवश्यक हो जाता है। अतः एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता है और दूसरी ओर समाज का जीवन है और इस दोनों में सन्तुलन बिठाया एक महत्व का काम है।

लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता का अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति अपने गुणों और विशेषताओं का चाहे जितना विकास कर सकता है बशर्ते कि उनके द्वारा वह दूसरों का भला कर सके अपितु व्यक्ति अपना बड़ी गुण और बड़ी विशेषता विकसित करने को स्वतन्त्र है जो दूसरों के काम या श्रेय। इसीका नाम नैतिकता है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता हमेशा नैतिक जिम्मेदारी से नियन्त्रित है।

एक व्यक्ति का हित-संग्रह दूसरे व्यक्ति से और सारे समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वतन्त्रता की आवश्यकता और उपयोग का अर्थ ही है 'सर्वेषां अधिकारोपेन' होने का प्रयत्न।

दवाय नहीं, मनाना

लोकतन्त्र का चौथा सिद्धांत यह है कि किसी से कोई नाम लेना है या कोई बात मनवानी है तो वह जोर-जबरदस्ती से न हो, समझा-बुझाकर ही, विचार-विनिमय के द्वारा हो। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय कायम करने का, निर्णय लेने का और उस पर अमल करने का पूरा अधिकार है। यद्यपि कोई बात जोर-जबरदस्ती से मनवानी आसान है और उससे काम चलाया जा सकता है, परन्तु लोकतन्त्र दण्ड के भय से काम लेना अमानवीय मानता है। दूसरे के मन को ही बात क्यों न हो फिर भी जब तक वह मानता नहीं है कि वह भली बात है तब तक उस पर कोई बात लादी नहीं जा सकती। जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है सत्य सापेक्ष है और इसी लिए चर्चा और विचार को लोकतन्त्र महत्व का साधन मानता है। लोकतन्त्र में बहुमत से निर्णय लेने की प्रथा हम लिए नहीं चल पड़ी है कि अल्पमत का कोई ब्य भूषण है, परन्तु इसलिए बली कि सर्वसम्मति जब तक सम्भव न हो तब तक काम चलाने के लिए एकाधिकार से कम दोषवाली प्रथा यही दोषी।

मुख्यतः ये चार मूलभूत तत्त्व हैं जिन पर लोकतन्त्र आधारित है। प्रत्येक प्रसङ्ग में अगुलि निर्देशपूर्वक इन तत्त्वों की दिखाना हमेशा साध्य सम्भव न हो फिर भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रत्येक प्रसङ्ग में ये तत्त्व बराबर काम करते रहते हैं और इनका जाने अनजाने हर कदम पर प्रभाव पड़ता है। ये तत्त्व जिस मात्रा में स्पष्ट होने जाते हैं और जिस परिमाण में अधिकारिक काम में लिये जाते हैं उसी परिमाण में मानव-समाज अपने बड़े-बड़े और जीवन सहज और सुन्दर बनेगा और ऐसी परिस्थिति के निर्माण में तथा उसमें आनेवाली बाधाओं को दूर करने में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान स्थिति में शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का विचार करना यहाँ शायद सम्भव नहीं होगा, इसलिए केवल छ समस्याओं को लेकर शिक्षा के वर्तमान पर विचार करेंगे ।

शिक्षा का क्षेत्र

शिक्षा से यहाँ शालेय शिक्षा ही अभिप्रेत नहीं है, बल्कि शालेय शिक्षा के साथ लोक-शिक्षा भी है । शिक्षा जन्म से आरम्भ होती है और मृत्यु तक चलती है, इसलिए शालेय शिक्षा तो उस व्यापक शिक्षा का अंश-भाग है । इस अर्थ में शिक्षा के सामने दो ही इकाइयाँ रह जाती हैं—एक, व्यक्ति जो वास्तव में शिक्षा का पात्र है और जहाँ शिक्षा को चरितार्थ होना होता है, और दूसरी इकाई 'विरव' जो शिक्षा की अन्तिम परिधि है । चूंकि शिक्षा जीवन-मूलक ही हो सकती है इसलिए जीवन के आयोजन, संयोजन और कार्यक्रम की दृष्टि से एक और इकाई हो सकती है और वह है 'गांव' की । विदेशों में 'कम्युनिटी' के रूप में इसीका बोध होता है । आयाजन के लिए यह युनियादी इकाई है । इन तीन के अलावा परिवार से लेकर प्रांत, राष्ट्र आदि कोई दूसरी इकाई हो नहीं सकती । गाँवों की भाषा में तराई के समान छवरोसार विस्तृत होती जानेवाली परिधियों में परिवार, प्रांत, राष्ट्र आदि सीमाओं का समावेश हो सकता है, पर परिपूर्ण और समग्र इकाई के रूप में उनका कोई स्थान नहीं है । शिक्षक की आलोचके सामने व्यक्ति है जिसकी वह प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है, और उसके मन में विरव है जिस की वह भक्ति या भावना कर सकता है और जिस की भावना से व्यक्ति-सेवा को निर्दोष और तेजस्वी बना सकता है । शिक्षा के आधार के रूप में इन दो या तीन सीमाओं से भिन्न कोई सीमा मान लेना लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि किसी सीमाओं के फूट और भेदभाव के कारण बनी है ।

अब हम व्यक्ति और विरव से संबंधित और लोकतंत्र में महत्व रखनेवाले कुछ मुद्दों पर विवेचन करेंगे जो शिक्षा से अधिक संबंधित हैं ।

पहला मुद्दा : मानव का अमानवीकरण

ज्या ज्यों विज्ञान के नये नये आविष्कार सामने आते जा रहे हैं तथा त्यों मनुष्य का मनुष्यत्व समाप्त होता

मार्च '६३]

जा रहा है । मानव के अमानवीकरण के तान मुख्य पहले हैं—एक यह कि समाज के सारे काम यंत्र प्रधान होत जा रहे हैं, दूसरा यह है कि मनुष्य का मनोरंजन यांत्रिक और यंत्राधीन हुआ है और तीसरा यह कि व्यक्ति पर समूह बड़े पैमाने पर हावी हो रहा है और समूह तो अनेक उलझनों से भरा है जिसके कारण व्यक्ति का भी जीवन उलझनों से भर गया है ।

उद्योगों में यंत्रों के दाखिल होने के कारण आज हाथ की कारीगरी—जैसी कोई शोष नहीं रह गया है । शिल्प आज उतना प्रतिष्ठित तब नहीं रहा । पहले जमाने की तरह काम, कला, जीवन और पूजा ये चारो पर्यायवाची शब्द नहीं रहे । यंत्र मानव की इन्द्रियाँ को संश्लिष्ट करने में मदद करने के बजाय उस व्यक्ति को कुण्ठित करने लगे हैं । विविधता में सौंदर्य का अनुभव करने की रुचि यंत्रों के कारण बदल गयी है । समाजों के रूप आज की विघटन बना है । यंत्र के कारण काम में मानव की सूक्ष्म-बुद्धि को बहुत कम स्थान रह गया है । यदि इस प्रकार मनुष्य की भावना और सूक्ष्म-बुद्धि के लिए गुंथाइश न रहे तो कोई भी यंत्र मनुष्य के भी यंत्र बना देता है और आज करीब-करीब यही स्थिति है ।

दूसरा पहलू मनुष्य के मनोरंजन का भी यंत्र प्रधान होता है । आज अपने मनोरंजन के लिए व्यक्ति को स्वयं कुछ करने या कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं है । व्यक्ति आज केवल दर्शक या केवल श्रोता रह गया है । एक बटन दबा दीजिए, बढियाँ समीप सुनिए, बढियाँ नाटक देखिए, काव्य सुनिए और चाहे जा आनन्द लीजिए । नृत्य, गायन, चित्रकारिता आदि कलाओं का उपयोग कला के रक्षास्वादन के लिए न होकर बस गुजारने या मन का बोझ हटाने के साधन के रूप में होने लगा है । परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक निष्क्रिय बनता जा रहा है, प्रांतभ्या और बला भी मुद्दों-मर लक्ष्यों की बंधन बनती जा रही है । इस प्रकार मानव अपनी एक बड़ी विशेषता खो रहा है ।

तीसरा पहलू, व्यक्ति पर समूह हावी हो रहा है । आज छात्रा-करोड़ों की भाषा ही काम में लो जाती है, इसलिए नाम का स्थान संस्था में ले रहा है । जहाँ मनुष्य केवल संस्था बन जाता है वहाँ उसकी अपनी विशेषता

या प्रोत्साहना का कोई स्थान नहीं रह जाता है। व्यक्ति के नाते व्यक्ति आज क्षुब्ध हैं, अस्तित्व क्षुब्ध है। साधन पदार्थ का काम करने वाले स्त्रुत बालेजों की भी यही स्थिति है। यहाँ भी सत्ता ही 'सब कुछ' बनती जा रही है।

मानव को मानव बनाये रखने का काम जिनका शिक्षा का है उनका और किसी का नहीं है। व्यक्ति को कुशल, प्रतिभावान और प्रतिष्ठित करने की दिशा में शिक्षा को ही प्रयत्न चील होना होगा।

दूसरा मुद्दा : लोक शिक्षण के साधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक विज्ञान के साथ मानव का मन और अस्तित्व भी बाँकी विद्यमान होता जा रहा है। पिछली सताब्दी के मानव की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के साथ इस सताब्दी के मानव की आकांक्षा और आवश्यकता का मेल बाध ही बैठ सकता है। नयी आकांक्षा और नयी आवश्यकता के अनुरूप ही नये साधन और नये मार्गों की खोज मानव ने कर ली है। इसी प्रकार एक लोकतन्त्रीय देश की आज की समस्याएँ और उनके समाधान का स्वरूप भी पिछली सताब्दी की तुलना में आज बिल्कुल ही भिन्न होगा। भारत में लोकतन्त्र का विचार अभी-अभी होने लगा है, सत्तार के अथ राष्ट्रों के मुकाबिले यह का प्रयोग बिल्कुल ही प्रारम्भिक अवस्था का है।

देश में यह ५०-६० वर्षों में जिन जिन सत्तों में प्रगति सत्ता के साथ हुई है उन में तीन धनों की ओर सब से पहले ध्यान जाता है जो लोकशिक्षण के माध्यम भी है। एक छापाखाना दूसरा चलचित्र और तीसरा रेडियो। छापाखाना बाकी दो की अपेक्षा पुराना जरूर है, फिर भी तंत्र-शास्त्र (टेक्नालॉजी) और यातायात के साधनों की प्रगति के कारण तीनों साधन समान रूप से व्यापक और अधिक परिणामकारी होठे जा रहे हैं। समाज में इन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इन का उपयोग सब के लिए बहुत आसान हो गया है। इनकी विशेषता यह है कि इनके चलकर व्यक्ति से चाहे जैसा काम लिया जा सकता है और व्यक्ति पर चाहे जिस प्रकार का प्रभाव डाला जा सकता है। ये साधन शक्त

हार्थों में चले जायें तो समूचे देश को भ्रष्ट और दुराचारी बनाने में कोई दर नहीं लगती। नैतिकता की दृष्टि में जो व्यवहार और जैसा जीवन अनिष्ट है उस ही प्रतिष्ठित और प्रसारित करके आज बहुत सरल हो गया है। रोज-रोज एक ही बात पढ़ते-पढ़ते और देखते-देखते लोग उस से इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि अपना विवेक छो देते हैं, गुरु सोचने और खुद निर्णय करने की अपनी शक्ति गवा बंटते हैं।

बहुते को आवश्यकता नहीं, कि व्यक्ति के अपनी सद्-विवेक बुद्धि पायम रखने में जो-जो चीजें बाधक हैं, निश्चित ही वे लोकतन्त्र की भी पाठक हैं। लोकतन्त्र की रक्षा और विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील बनाये रखना और बाहरी प्रभाव को उग हद तक नियमित रखना परम आवश्यक है।

उपयुक्त तीन साधनों के अलावा एक जबरदस्त साधन और है जिस का प्रभाव बहुत गहरा और सूक्ष्म है तथा जिसमें मनुष्य की रूचि और निर्णय पर सख्त नियंत्रण करने की अद्भुत शक्ति है और वह है विज्ञापन। दुनियाँ की सभी देशों में व्यापार का वह एक अनिवार्य साधन बन गया है। जैसे नया और उपयोगी वस्तुओं का सामान्य जनता को परिचय कराने की दृष्टि से वह साधन बुरा नहीं है लेकिन समाज में दिन प्रति दिन बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, मुनाफाखोरी और मानवीय कमजोरियों की अधिकाधिक जानकारी के कारण विज्ञापन एक बहुत खतरनाक साधन सिद्ध हो रहा है। मनुष्य के सोपण का भी यह एक नया मार्ग बना है। लोकतन्त्रीय सिद्धांतों में से व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति की विशेषता आदि का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्त इन सभी साधनों से हो रहा है। इन का नियंत्रण करना शासन का काम हो सकता है, पर इन दोषों से जनता की बचाना लोक शिक्षण का विषय है। यह शिक्षक की ही समस्या है, क्योंकि हम ने शिक्षा का क्षेत्र थाला तक ही सीमित नहीं माना है, समूचा समाज जीवन माना है।

तीसरा मुद्दा : धर्म-निष्ठा का क्षास

आज के समाज का यह एक विवादास्पद विषय है। सामान्यतया कहा जाता है कि समाज में धर्म निष्ठा कम

हो गयो है। गहराई से देखने पर पता चलेगा कि ऐसा कहनेवाले वर्तमान के मुकामिले में अतीत काल को बड़ा-बड़ा कर देखते हैं क्योंकि बिना इस कथन में सत्यास अधिक नहीं है। हाँ यह सही है कि पिछले जमाने में लोग मंदिरों और मठों पर विश्वास रखते थे, उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे और बात-बात पर भगवान को या भाम्य को दुहाई देते थे, और ये बातें जिन लोगों के जीवन का अंग बन गयी थीं समाज में उनके आदर ज्यादा होता था। आज स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन जहाँ तक 'धर्म-जीवन' का प्रश्न है, सदाचार या सद्ब्यवहार का सम्बन्ध है, यह कहा नहीं जा सकता कि धर्म क प्रति आज पिछले जमाने से कम आस्था है।

मंदिर, भगवान या भाम्य उस जमाने में मनुष्य का एक साति स्थान था, लेकिन आज वही साति और समाधान पाने के कई नये और अधिक समर्थ साधन मनुष्य को मिले हैं, आवागमन के साधन सुलभ हुए हैं, रॉब बदली है, इसलिए और इनके कारण जो मनोवृत्ति और जो वातावरण बना है उनके कारण भी पुराने अर्थ की 'धर्म भावना' आज कम प्रतिष्ठित हुई है। साथ ही एक महत्व का कारण यह भी है कि पुराना धर्म वर्तमान समय के मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान सुझा नहीं सता है।

इसके अलावा इन युग की औद्योगिक और भावनात्मक परिस्थिति भी थड़ा और विश्वास के लिए अनुकूल नहीं रही। विज्ञान और तत्त्वज्ञान के विकास ने सृष्टि की मौलिकता पर अधिक प्रभाव डाला और उसके रहस्य अधिकाधिक खुलते गये, और मनुष्य थड़ा के स्थान पर विज्ञान को प्राधान्य देने लगा। विज्ञान अहाँ वस्तुस्थिति और व्यवहार पर जोर देता है वहाँ धर्म या थड़ा अदृश्य और पारलौकिक बातों पर बल देती है। यह दो विद्व-युद्धों व परिणामों में मनुष्य की धर्म से विचलित कर दिया है।

लेकिन लोकतन्त्र में इसका क्या संबंध है? जैसा पहले कहा है लोकतन्त्र के मूल में 'धर्मात्मा' का मानो अभ्या-त्मका विचार रहा है। लोकतन्त्र में व्यक्ति का मौलिकता और उसके विभूति होने का जो तत्त्व है वह इसी धर्म-निष्ठा की देन है। प्रत्येक व्यक्ति को समानदृष्टि से देखने

की प्रेरणा मूलन धार्मिक है। यद्यपि मनुष्य में नीति, सदाचार, आनुस्व आदि सद्भावनाओं का विकास करने का साधन आज धर्म नहीं रहा तो भी समाज में इन चीजों का महत्व आज कम नहीं है। ये आज भी आवश्यक माने जाते हैं और इन का विकास करने का एक न एक प्रयत्न आज भी चल रहा है। इस मानी में लोक-तन्त्र के सामने यह एक बड़ा खतरा है कि जनता में इन गुणों का विकास जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो रहा है। समाज इस धर्म के बिना खड़ा नहीं रह सकता। यद्यपि समूचे समाज को किसी एक 'धर्म'-विशेष का अनुयायी बनाना संभव नहीं है, फिर भी 'धर्म-निष्ठ' जीवन का विकास तो किया ही जा सकता है।

चौथा मुद्दा: अंतर्राष्ट्रीयता

ससार पहले से आज इस मानी में भी भिन्न है कि आज सारे राष्ट्रों का हित-संबंध एक-दूसरे पर अवलंबित हो गया है। यातायात के साधनों और समाचार-संपर्क के साधनों में जो अभूतपूर्व शोष हुए हैं उनके कारण सभी राष्ट्र अपने यहाँ की मौलिक सुविधाओं और कच्चे माल की दृष्टि से एक-दूसरे के निकट आये हैं। सब आपसी सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्र के बीच तनाव और संघर्ष भी बढ़त जा रहे हैं। सारांश यह कि निरिषत ही अब हम बहुत समय तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 'अपना' समाज बनाय नहीं रख सकेंगे। मनुष्य विश्व नागरिक के रूप में पहचाना जाने लगा है। अर्थात् प्रभुसत्तासंपन्न साम्राज्य राष्ट्रत्व की बात अब थोड़ा दिन की बात है। ससार को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से भी बंध कर परमाणु शक्ति के आविष्कार ने इस निकटता की अधिक आवश्यक और अनिवार्य बना दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रीयता सर्वथा बुरी है, राष्ट्रीयता वहाँ तक अच्छी ही है जहाँ तक विश्व-समाज के अर्थ के रूप में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विकास और उन्नति के लिए समुचित योगदान देता रहेगा, जो कि इसके बिना व्यक्ति का विकास संभव है। राष्ट्रीयता को भावना संकुचित होने के कारण व्यक्ति की वृत्ति भी संकुचित होती है।

‘इन त्रिए यह निर्वाणद विषय है नि आज हमें या तो साथ-साथ जीने की कला सीखनी होगी या नि महाय होकर मर जान के लिए विवश होना होगा। इस रूप में शिषाण का यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। व्यक्ति को विवेकनागरिक बनने की तैयार करने का अर्थ ही है सहाकारी जीवन सिखाना।

पाँचवाँ मुद्दा : विज्ञान

कहने की आवश्यकता नहीं कि आज विज्ञान और टेक्नालजी बहुत प्रमुख तत्त्व बन गये हैं। रक्षा-व्यवस्था के लिए ही नहीं, जीवन स्तर ऊँचा करने से लेकर बहुत हद तक आध्यात्मिक विकास तक सभी क्षेत्रों में विज्ञान की अनिवार्यता सिद्ध हो रही है। इसका अर्थ यह है कि समाज में वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की सख्या बढ़नी चाहिए। विज्ञान को जीवन में स्थान मिलता है तो शिक्षकों का कर्तव्य हो जाता है कि वे वैज्ञानिकों और तत्त्वचारित्रियों को भी काफी मात्रा में तैयार करें।

लेकिन वैज्ञानिकों के नाम से एक वर्ग खड़ा करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति को देख सकें, देख सकें और विचार कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। किसी भावना और मानसिक उद्वेग के शिकार हुए बिना सत्य क्या है, परिस्थिति क्या है और मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। इसी बात का टयाल रख कर मनुष्य को काम करना सीखना होगा। विज्ञान को इस विशेषता को हम अपना जीवन-आधार बनाना होगा।

यहाँ तथ्य और मूल्य का विवेक करना जरूरी होगा। विज्ञान जहाँ तथ्य का खोज करता है और अपन अनुसंधान के फलस्वरूप कुछ प्रावृत्तिक नियम निर्धारित करता है वहाँ वह समाज के आधार या व्यवहारों का नियामक या नियंत्रक नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक इतना ही कह सकता है कि क्या है, लेकिन ‘क्या होना चाहिए’ या ‘क्यों होना चाहिए’ यह निर्दिष्ट करने का काम उसका नहीं है। वैज्ञानिक अत्यंत नम्र है, वह अपन किसी शोध और ज्ञान को ‘अंतिम सत्य’ नहीं कहता है। स्वयं वह अपनी अपूर्णता की स्वीकार करता है वह नि स्वार्थी होता है, उसका अपना कुछ नहीं है, लेकिन

२७२]

वे गुण उसकी प्रकृति का ‘उद्देश’ नहीं है ‘प्रेरणा’ मात्र है। इसलिए इन गुणों के बावजूद वैज्ञानिक यह नहीं निर्दिष्ट कर सकता कि समाज कैसा हो। यह काम ‘वैज्ञानिक’ से परे ‘मनुष्य’ का है। अतः सामाजिक नीति या व्यवहार का निर्धारण करते समय विज्ञान के ‘तथ्यों’ और जीवन के ‘मूल्यों’ का सही विवेक कर लेना होगा। यह विवेक करने में भूत हुई तो मूल्य का स्थान तथ्य के ऊपर और समाज छोड़ना बनेगा और अवनति की ओर बढ़ने लगेंगा। चूँकि लोकतंत्र का आधार जीवन-मूल्यों पर है इसलिए लोकतंत्र में विज्ञान का स्थान निर्धारित करना एक बहुत काम है।

विज्ञान का शिषाण देनवालों का ही यह काम है कि विद्यार्थियों में तथा भ्रमूचे समाज में यह विवेकवाचित जागृत करें ताकि वैज्ञानिक दृष्टि का साथ जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का समन्वय साधा जा सक, कम से कम इन दोनों में विरोध मानने की भूल वाद न करे। विज्ञान के शिषकों को सभी ‘मानवता’ नहीं भूलनी चाहिए। वैज्ञानिक की तरह वह सोचें जरूर, पर जीम मानव बन कर ही। एक नवम आग जा कर हम यह कहना चाहेंगे कि हम ‘अवैज्ञानिक मानवों’ को बदलाव कर सकेंगे, सजाय ऐसे वैज्ञानिकों के जो मानवता रहित हो। अंतिम बात यह है कि कला, संस्कृति आदि से विज्ञान को हमें अलग नहीं रखना चाहिए। ये सब मानव के विभिन्न अंग हैं और किसी एक के कम होने से मानव पूरा नहीं कहलायेगा, वगु ही रहेगा।

छठा मुद्दा : कल्याणकारी राज्य

कल्याणकारी राज्य की कल्पना आज करीब-करीब सवमाय है। सत्तार भर के सभी देशों में उसी दिशा का नाम होन लगा है और सभी राजनितिक पक्ष एक न एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की मूल कल्पना को माय करके चलत हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य की बात स्थायी हो चला है। लेकिन आज कल कल्याणकारी राज्य का जो रूप हम देख रहे हैं वह मूल कल्पना से बहुत दूर है, इस सम्बंध में बहुत लिखन की आवश्यकता नहीं है। कल्याणकारी राज्य के नाम पर जब नागरिकों को सरकार की ओर से जीवन के लिए आवश्यक सभी बातों की सेवाएँ अपने-

पेज ७४ २८६

[नयी ताळीम

इंग्लैण्ड में शिक्षा का स्वरूप

श्री रामभूपाल

आज शिक्षा की चर्चा सर्वत्र जोरों पर है। दुनियाँ के उन देशों में जिन का विकास अभी तक बहुत विधिल रहा है, जिससे उग की शिक्षा की चर्चा और उसका प्रचलन तो स्वाभाविक हो है, औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित पश्चिम के देशों में भी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि विज्ञान ने मनुष्य को अपना जीवन-मान ऊँचा उठाने में अमूल्य सहायता दी है। दूसरा यह है कि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा इन दोनों ही के परिणाम से अछूती बच भी कैसे सकती है ?

पारंपार्य देशों में भारत के गौरव की वृद्धि करने वाले स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था—“शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा ! यूरोप के अनेक नगरों का भ्रमण करते समय वहाँ के गरीबों के भी आराम और शिक्षा का जब मैंने निरीक्षण किया तो उससे अपने देश के गरीबों की स्थिति की याद जाम उठी और मेरी आँखों से आँसू गिर पड़े। इस अंतर का कारण क्या है ? उत्तर मिला ‘शिक्षा-शिक्षा’ के द्वारा उन में आत्म विश्वास जगृत हुआ जो सभी प्रकार के विकास की आधारशिला है।”

यूरोप के देशों में इंग्लैण्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी है। इंग्लैण्ड भी महान् विचारकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, राजपुरुषों और शासकों की जन्मभूमि रहा है। आज भी उस देश को गर्व की अनुभूति करने के लिए अनेक कारण हैं। अपने प्रचलित अर्थों और रूपों में तो वह जन-तंत्र का जन्मदाता देश कहा जाता है। ऐसे देश में सार्वजनिक शिक्षा का जो मार्ग, '३३]

स्वरूप है उसके सम्बन्ध में जानकारी उपादेय भी है और रोचक भी।

इसके पूर्व कि इंग्लैण्ड में बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा का जो स्वरूप है उसका चित्र प्रस्तुत किया जाय, यह जान लेना उपयोगी होगा कि वहाँ शिक्षा प्रदान करने का संगठन और ढांचा क्या है।

इंग्लैण्ड में बच्चों और युवकों की शिक्षा की जो भी सुविधाएँ हैं उनकी भूतकाल में कभी कोई राष्ट्रीय प्रणाली नहीं रही है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट के पहले राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रणाली की योजना भी कभी नहीं बनी थी। उससे पहिले तो विभिन्न प्रणालियों से और एक-दूसरे से असंबद्ध रूप में ही शिक्षा चलती थी।

१८७० में जो प्रारम्भिक शिक्षा शुरू की गयी थी उसका उद्देश्य था देश के शीघ्रता से हो रहे औद्योगिक विकास के लिए पढ़े-लिखे लोग तैयार करना और साथ ही जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाय तो वे अच्छे नागरिक की तरह शोच-समस्त और व्यवहार कर सकें। लेकिन तकनीकी विज्ञान के विकास के साथ औद्योगिक उन्नति भी होती जा रही थी जिसके लिए केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही पर्याप्त न होती। इस आवश्यकता की पूर्ति की गयी १९ थी सताब्दी के आखिरी दशक में “हायर एल्मेंटरी” या “हायर ग्रेड स्कूल” और ‘टेक्निकल डे एण्ड ईवनिंग स्कूल’ की स्थापना करके। १९०४ के “एज्युकेशन ऐक्ट” के अनुसार जब “सेन्ट्रल स्कूल” का सचें जनता बहुत करने लगी उस समय तक भी विभिन्न प्रकारों और स्तरों के स्कूलों की किसी एक निश्चित प्रणाली में संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया गया था।

संगठन का सिद्धान्त

जनतन्त्र में शिक्षा को किस प्रकार संरक्षित किया जाय इस सम्बन्ध में इंग्लैंड की कुछ खास बातें हैं जिसे उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट किया जा सकेगा। १९२७ में शिक्षा बोर्ड ने प्रेमिटेड ने किसी देशभक्त सत्त्या की इस सिकांरिश को कि स्कूलों में देश भक्ति की व्यवस्था शिक्षा-पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय, निम्नांकित आधारों पर ठुकरा दिया 'सरकार चाहे वह स्थानीय हो या केंद्रीय, शिक्षकों को शिक्षा का तरीका सिखाने लगे या उन पर इन मामलों में कोई असर हो डालने लगे तो उन तमाम बुरादों के पैदा हो जाने का खतरा है जो बीते जमानों में हमन प्रशंसित माने जाते थे और आज हम में देख रहे हैं।' कुछ वर्षों बाद रम्या बोथम—अब साहें भोमबरी—ने भी जब यह बोर्ड आज एग्जुकेशन के पालियामेण्टरी सेक्टेरी पर उसी सिद्धांत पर निम्न शब्दों में बल दिया "चूंकि मैं व्यक्ति के विकास पर पूरा जोर देता हूँ इसलिए मैं शिक्षा को राष्ट्र के आधीन बनाने का खतरा देखता हूँ। यदि हम एक ही तरह की चीजें चाहते हैं एक ही स्तर चाहते हैं और यह चाहते हैं कि लोग समान रूप से आत्मिकारी बन जाय तब तो हमें या तो कुछ बोधों से लोगों के सामन या फिर अधिनायकशाही की भाग करनी पड़ेगी। शिक्षा सचची स्वतंत्रता में तो यह अंग शामिल ही है कि हम गलतियाँ करने की प्रयोग करने रहें और आगे बढ़ते रहें।' इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति के विकास में डमोक्रसी का कितना बड़ा हाथ है और वहा के लोग इस चीज की किसनी इज्जत करते हैं।

दूसरे महापुद्ग की पुस्तक में श्री के पर लोवा ने बोर्ड ऑफ एग्जुकेशन के एक दूसरे पालियामेण्टरी सेक्टेरी वि० न्यूटन ईड से यह सिकांरिश की कि वह एक सर्ववर्णर जारी कर दें जिसके अनुसार व स्थानीय अधिकारी शिक्षकों को आजादी के संबंध में बनाने और उस पर सोल देने की हिरासत कर दें। इस पर उस पालियामेण्टरी सेक्टेरी ने जवाब दिया 'यह चीज सोये शिक्षक से ही संबंध रखती है और वे लोग इस चीज को जितना महत्व देना चाहिए, देंगे। मैं समझता हूँ बोर्ड

जितना महत्व इस चीज को देगा उतने पर यह दे भी नहीं रहे हैं।' स्वतंत्रता से संबंध रखनेवाली एक खास बिनास की स्कूलों में छात्र-छात्रों की शिक्षा जिस जगह मि० ईड से की गयी तो उन्होंने कहा, "बोर्ड का यह काम नहीं है कि किसी खास विचार के लिए बहता रहे—इस चीज के संबंध में स्थानीय अधिकारियों को हम पूरी-पूरी स्वतंत्रता देते हैं।' दूसरी तरफ तरीका यह है कि स्थानीय अधिकारी स्वयं अपने नियंत्रण में रहनेवाले स्कूलों में शिक्षण का तरीका, विषय आदि सुनाने के बखतर में नहीं पड़ते, न से हमें जरूरी हो समझते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता को शिक्षा संबंधी संगठन और सासन का आधार बना दिया गया और ऐसा करने से स्थानीय परिस्थितियों का अधिकाधिक ध्यान भी रखा जाना सम्भव हो गया। १९१८ का गिगा-लेक्ट या विक्टर ऐक्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक बदल और खगो का था, और इस ऐक्ट न और आगे बढ़न की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर अधिकारिक डाल दी।

महापुद्गों ने चीज के साल

यहा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि १९१८ के ऐक्ट में सभी स्थानीय अधिकारियों को सेक्टेरी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया और इस तरह एलिमेण्टरी और सेक्टेरी शिक्षा का दोहरा क्रम चलता रहा। १९२६ में एक विशेष कमेटी ने, जिसके चेयरमैन सर हेनरी हंडी थे, नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में, वे नवयुवक जो ११-१४ वर्ष की उम्र के बीच पड़ते थे, यह सिकांरिश की कि उनके एलिमेण्टरी स्कूल के अंतिम तीन साल 'मोनियर स्कूल' के अंतर्गत समझे जाय और उन्हें ही जानेवाली शिक्षा 'जूनियर सेक्टेरी एग्जुकेशन' नाम से सम्बोधित हो। लेकिन व एलिमेण्टरी स्कूलों के नियमों के अंतर्गत ही काम करें। १९३६ में कम्पल्सरी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों की उम्र की सीमा १५ वर्ष तक बढ़ा दी गयी। एग्जुकेशन ऐक्ट की धाराएं १९३९ में कायरूप में बदलती लेकिन महापुद्ग की पुस्तक ने यह काम हीने नहीं दिया।

महापुद्गों के बीच का समय वास्तव में तैयारी का समय था जिसमें शिक्षा-संबंधी छोटी-बड़ी पुविधाओं को

[नयी तालीम

मिला कर एक पूर्ण राष्ट्रीय योजना को आकार दिया जाता। लडाई की शुरुआत ने इस संगठन के कार्य में और तेजी ला दी। उद्योग-धंधों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए औद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की संतोषजनक रूप में पूर्ति सरल न रह सकी।

१९४४ का एज्युकेशन-एक्ट

महायुद्ध की समाप्ति के बाद शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता बड़ी तीव्र हो गयी ताकि सारे राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकनी। जिन सिद्धांतों पर शिक्षा का पुनर्गठन होता उनमें से एक तो इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चिचरायलो के इन शब्दों में समाहित था। "इस देश के लोगों की शिक्षा पर हो इस देश का भाग्य निर्भर करता है।" दूसरा सिद्धांत इन शब्दों से प्रभावित था कि राष्ट्र के युवकों में ही राष्ट्र का सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है। ऐक्ट के अन्तर्गत शिक्षा-बोर्ड के प्रेसिडेंट को इंग्लैंड और वेल्स के शिक्षा सम्बन्धी मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गयी। ऐक्ट के पहले ही भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह था केन्द्रीय और स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्धों में परिवर्तन। अब तक जो संगठन बोर्ड के रूप में चला आ रहा था वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया जो एक मिनिस्टर के अन्तर्गत रहने लगा। वह मिनिस्टर ज्यादातर कैबिनेट का ही एक सदस्य रहता। मिनिस्टर को वह ब्यूटी भी दी गयी जो बोर्ड के प्रेसिडेंट की नहीं थी, यानी इंग्लैंड और वेल्स की शिक्षा का विकास और साथ ही इस कार्य में जो सहाय्य लगी है जनता की उत्तरोत्तर विकास करना, और यह भी देखना कि उनके अन्तर्गत जो स्थानीय अधिकारी हैं वह प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा संबंधी सुझावों को योग्य राष्ट्रीय नीति के ही अनुरूप कार्यन्वित कर रहे हैं।

१९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट के अनुसार एज्युकेशन मिनिस्ट्री भी बड़ी गयी। यहाँ तक कि वह बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्रियों में से एक हो गयी। मिनिस्टर कैबिनेट का ही सदस्य होने लगा। उसकी सहायता के लिए पालियामेंट में एक पालियामेण्टरी सेक्रेटरी रहने लगा जो पालियामेंट का ही सदस्य होता। मिनिस्ट्री में स्थानीय सदस्य सम्बंध रहते जिनके लिए एक स्थानीय

सेक्रेटरी रहता जो सासन के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार रहता। स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में 'हर मंजे-स्टोव' इन्स्पेक्टर, काम देखने लगे जो इन्स्पेक्शन करते और स्कूलों की चमत्ता आदि के संबंध में रिपोर्ट देते, और चार्टर्ड कोर्स में सम्मिलित होने के लिए आने पर उन्हें ठीक सलाह भी देते। इन्स्पेक्टर लोग मिनिस्ट्री, स्थानीय शिक्षा तथा शिक्षा-नीति से संबंधित दूसरी समस्याओं के बीच एक प्रकार से संतुल्य स्थापित करने का काम करने लगे।

स्थानीय प्रशासन

शिक्षा के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी पाठ-लिटरो और वाउचरियों—नगर, जिनकी जनसंख्या ५०००० से कम न हो—को काउंसिलों पर हो गयी। ये वाउंसिलें लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज (एल० ई० ए०) बनीं जाती हैं। जन-शिक्षण की प्रणाली संगठित करने की जिम्मेदारी स्थानीय शिक्षा अधिकारियों (लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज) पर दा गयी। जनता के लिए एलिमेंटरी स्कूल और छोटे से लोगों के लिए सेकेंडरी स्कूलों को जो दोहरे प्रणाली थी उसकी जगह एक व्यवस्थित ढंग बना दिया गया जो इन शब्दों में स्पष्ट होगा है—"जनता का शिक्षण तीन उत्तरोत्तर विकसित ढंग में संगठित होगा जो प्रथमरी एज्युकेशन, सेकेंडरी एज्युकेशन और उसके आगे का शिक्षण—इन नामों से जाने जायेंगे और लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज का, जहाँ तक उनकी अधिकार-सीमा होगी, यह कर्तव्य होगा कि उस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन तीनों तरह के स्तरों पर लोगों की अच्छी शिक्षा दी जाय ताकि लोगों का आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो सके।"

इसलिए स्थानीय अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वह प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल पर्याप्त संख्या में बनायें ताकि शिक्षाविद्या की विविध प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो और उन्हें वह व्यावहारिक शिक्षा भी मिले जो उनके विकास में उपयोगी हो सके। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का हानिकारक बन्धन के लिए भी शिक्षा को व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारियों को दिया गया।

स्थानीय शिक्षण अधिकारियों के अधिकार के अन्तर्गत यह भी जाना है कि वे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना करें और उन स्कूलों की देखभाल करें जो किसी अन्य माध्यम से स्थापित हुए हैं। साथ ही, मिनिस्टर की स्वीकृति से इन दूसरे प्रकार के स्कूलों की भी आवश्यक मदद करते रहें।

स्वतन्त्र स्कूल और धार्मिक शिक्षा

एंग्लिकन-एवंगेलिस्ट में तीन प्रकार के स्वतन्त्र स्कूलों को स्थान दिया है एक ऐसे स्कूल जिनके मैनेजर स्कूल को स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए लगनेवाले खर्च का आधा न दे सकते हो या स्कूल तथा खेल के मैदान की मरम्मत आदि में जो खर्च लगता हो उसका भी आधा न दे सकते हो। ऐसी दशा में स्थानीय शिक्षा-अधिकारी स्कूल के रहोबदल का मरम्मत का, देखभाल का खर्च उठा लेते हैं। ऐसी दशा में वह मैनेजरों और शिक्षकों का २१३ नियुक्त कर सकते हैं लेकिन यह खयाल रखते हैं कि शिक्षकों के ११२ 'रिजर्व ग्रीनम' रहने दें। दो, सहायता प्राप्त स्कूल व हैं जिनके मैनेजर रहोबदल और मरम्मत का आधा खर्च उठा सकते हैं और छप आधा स्थानीय शिक्षण अधिकारी देते हैं। ऐसा दशा में स्थानीय अधिकारी मनजरी में से ११३ की नियुक्ति करते हैं। तीन, विद्यालय प्रकार के समक्षीतवाले स्कूल (स्पेशल एंग्लिकन स्कूल) वे हैं जिन्हें १९३६ के एक्ट के अन्तर्गत ५० स लेकर ७५ प्रतिशत तक कैपिटल ग्राण्ट इमारतों के लिए दी गयी थी। उस समय यह जाना भी कि इस सहायता से अग्निबाय उपस्थिति १५ वर्षों की उम्र तक बढ़ायी जा सकेगी।

वाउण्टी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का जो रूप रखा गया है कि उसके अनुसार एक निश्चित सिस्तेम पर आधारित यह शिक्षा दी तो जाय, लेकिन उस शिक्षा को देने के लिए न तो शिक्षकों को भुगतान किया जाय न विद्यालयों की, और यदि अभिभावक चाहें तो अपने बच्चों को उस शिक्षा से हटा भी सकते हैं।

विकास-योजनाएँ

प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के संयोजन के लिए स्थानीय अधिकारियों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि

वे अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सर्वे करके उनके विकास की योजनाएँ भी तैयार कर लें। आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करते समय वे वाउण्टी और स्वतन्त्र स्कूलों की मौजूदा सहायता, नये स्कूलों की आवश्यकता, मौजूदा स्कूलों को स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य—स्कूलों में सड़कों के रहने आदि की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो कुछ विशेष प्रकार के स्कूल खोलने के सम्बन्ध में मुताबक और विद्यालयों में विद्यालयों की भर्तियों आदि—इन सभी बातों का ध्यान रखें। विकास की कोई भी योजना मिनिस्टर तक जाने से पहिले यह आवश्यक है कि शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रकार के लोगों से—स्थानीय सत्ताएँ, सेकेंडरी स्कूलों के गवर्नर, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज—आवश्यक विचार विमर्श हो जाय। सहायक सेवाएँ

दुनिया के और किसी देश में शायद बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की धिंधा में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है जितना इंग्लैंड में। १९०७ में ही बच्चों की शारीरिक जाँच की व्यवस्था कर दी गयी थी, चिकित्सा की व्यवस्था बाद में की गयी। १९४४ के एंग्लिकन-एवंगेलिस्ट के अनुसार तो स्थानीय अधिकारियों की यह क्यूटी है कि अपने स्कूलों के सभी बच्चों की शारीरिक जाँच और चिकित्सा की वे व्यवस्था करें। अलग अलग स्तरों पर अलग-अलग प्रकार की शारीरिक जाँच की जाती है।

जहाँ तक बच्चों की नास्ता और भोजन देने का सम्बन्ध है, १९०६ से ही मीन्स-एवंगेलिस्ट के अनुसार एलिमेंटरी स्कूल के अन्तर्गत एक लड़के के लिए इन चीजों की व्यवस्था करने का नियम है। लड़ाई के जमाने में तो इस व्यवस्था का और भी विकास हुआ और यह व्यवस्था इतनी उपयोगी मानी गयी कि ऐक्ट ने स्थानीय अधिकारियों की यह क्यूटी बना दी कि अपने अन्तर्गत स्कूलों में यह दूध, भोजन, तथा जलपान का प्रबन्ध करें। छड़ियों के मौसम या अभिभावकों से उतना ही चार्ज लिया जाता है जो भोजन पर पड़ता है लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही इस व्यवस्था की कोई राष्ट्रीय सेवा योजना हो जायगी, बच्चों को मिलनेवाला भोजन मुफ्त कर दिया जा सकेगा। स्थानीय

शिक्षण-अधिकारी उस समय बच्चे को जुता और कपड़ा दे सकते हैं जो इनके अभाव में, दी गयी शिक्षा का लाभ उठा सकने में अपने को असमर्थ पाता हो। लेकिन ऐसी दशा में अपनी इन्कम्-स्कूल के अनुसार माँ-बाप को खर्च का कुछ हिस्सा उठाना पड़ेगा।

स्थानीय अधिकारियों की यह भी एक खूबी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और इसके आगे की शिक्षा में मनोरंजन और सामाजिक तथा शारीरिक शिक्षा की पूरी-पूरी सुविधा प्रदान की जाय। इन बातों के लिए व मिनिस्टर की स्वीकृति से कैंप, छुट्टियों के न्यास, खेल का मैदान खेलने के ऐसे स्थान जिनमें सैराकी-टैंक आदि भी शामिल हो—इन सभी चीजों को व्यवस्था कर सकते हैं। कम्युनिटी की सामाजिक चेतना और लोगों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्युनिटी सेंटर स्थापित किये जा सकते हैं। युवक-विकास-सेवाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी जाती हैं और इस काम में मिनिस्ट्री, स्थानाय शिक्षा-अधिकारी तथा स्वतन्त्र सेवाएँ भी एक-दूसरे से सहयोग करके काम करती हैं। ये युवक-विकास-सेवाएँ पहले महायुद्ध के समय की 'जुवेनाइल आर्गनाइजेशन कमेटी' से ही निकली हुई चीज हैं जिसे १९१९ में बॉर्ड की ट्रान्सफर कर दिया गया।

शिक्षा के संबंध में होनेवाला व्यय

इंग्लैंड में शिक्षा पर जो खर्च होता है उसे केंद्रीय शासन और स्थानीय शिक्षा-अधिकारी मिल कर वहन करते हैं। १९४४ तक तो यह खर्च करोड़ करोड़ बराबर उठाना जा रहा था लेकिन इसने बाद सरकार के जिम्मे पाँच प्रतिशत खर्च और बढ़ा दिया गया। इतना करने पर भी स्थानीय अधिकारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ना।

शिक्षा-मन्त्रालय, जिसे पार्लियामेंट के जरिये पैसा मिलता है, खर्च का ६४ प्रतिशत उठाता है। केंद्रीय शासन खर्च का अधिक हिस्सा उठाता है, लेकिन इस मोर्चे को जरा घाटा की ही दृष्टि से देखा जाना है क्योंकि ऐसा न हो कि केंद्रीय शासन शिक्षा के संबंध में पूरा डिक्टेट हो करने लगे।

प्राइवेट स्कूल

इंग्लैंड में 'प्राइवेट' या 'इन्डिपेंडेंट' स्कूलों की मार्च, '६३]

भरमार है। इन स्कूलों में नर्मरी तथा किण्डरगार्टन स्कूलों से लेकर प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों तक, सभी हैं। ये स्कूल किसी सेंट्रल या स्थानीय शिक्षा अधिकारियों (लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज़) के अंतर्गत नहीं हैं, हा, छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करनेवाले ये स्कूल यदि स्वयं चाहें तो एलिमेंटरी स्कूलों के विषय पढ़ाने की उन की योग्यता की जांच हो सकती है। इण्डिपेंडेंट स्कूल शिक्षा-मन्त्रालय से यह विचारित कर सकते हैं कि वह उनकी जांच करा ले। इस प्रकार कई प्रसिद्ध स्कूलों की जांच हो भी चुकी है। इतना जरूर है कि कोई भी ऐसा स्कूल तब तक आधिक सहायता (ग्रांट) नहीं पायेगा जब तक वह सेकेंडरी स्कूल न हो, अपने कुल विद्यार्थियों के २५ प्रतिशत को नि शुल्क स्थान न देता हो या नियमित रूप से उसका इन्स्पेक्शन न होता हो। जिन स्कूलों के चलान के पीछ किसी व्यक्तिगत लाभ आदि की भावना नहीं रहती उन्हें 'डायरेक्ट ग्रांट स्कूल' कहते हैं। नि शुल्क स्थान प्राप्त करने के लिए चूंकि यह शर्त है कि लड़के न कम से कम दो वर्ष किसी एलिमेंटरी स्कूल में बिताया हो, इसलिए 'डायरेक्ट ग्रांट स्कूल' पब्लिक स्कूलों से एक तरह से जुड़ ही रहते हैं।

प्रमुख शिक्षा-अधिकारी

स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों की अब यह ड्यूटी मानी जाती है कि वे किसी योग्य आदमी को चीफ एज्युकेशन अफसर नियुक्त करें। शिक्षा का यह चीफ अफसर शासन के काम-काज (बिजनेसवाले) पहलु के लिए जिम्मेदार रहता है, जिस में धन, इमारतें, साम-सामान, सेवा-योजनाएँ और इसी तरह की चीजें शामिल रहती हैं। यह भी जरूरी है कि यह चीफ अफसर शिक्षा के क्षेत्र में लीडर या अग्रणी हो—साधारण जनता और अपने नीचे काम करने वाले, शिक्षा में लगे लोग, दोनों का। इस संबंध में एक खास बात यह भी है कि ज्यादातर लाभ, 'डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन' की जाहू 'चीफ एज्युकेशन अफसर' हो पसंद करने लगे हैं। बैसे धीमी तक डायरेक्टर शब्द ही ज्यादा प्रचलित रहा है। दूसरे सरकारी अधिकारियों की तरह स्कूल प्रचारक से भी अपने समान स्थानीय इन्स्पेक्टरों, सघटकों और लोक-कल्याण-अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में यही उम्मीद

रखी जाती है कि यह लोगो को डायरेक्शन देने के बजाय उन्हें सुझाव या सलाह देकर ही काम करेगा।

शिक्षा का राजमार्ग

इंग्लैण्ड में शिक्षा को उत्तरोत्तर विकसित सीढ़ियाँ हैं जिन्हें पारकर शिक्षा के राजमार्ग पर कोई भी चल सकता है। शिक्षा के माग में दो बड़ी बाधाएँ दूर कर दी गयी हैं, माता पिता या अभिभावक की आर्थिक असमर्थता बच्चे के 'ब्याडलाइने से लेकर विश्वविद्यालय तक' होनेवाले शिक्षण में आज बाधक नहीं हैं, दो वर्ष की उम्र से पांच वर्ष की उम्र तक बच्चा नर्सरी क्लास या नर्सरी स्कूल जा सकता है। स्कूल की अनिवार्य हाजिरी पांच वर्ष की उम्र से शुरू होती है और १ अप्रैल १९४७ से वो १५ वर्ष की उम्र तक जाती है। बच्चे के लिए आज यह जरूरी नहीं है कि वह किसी पब्लिक स्कूल में ही भर्ती हो, बसो कि कानून अब केवल यही कहता है कि कम्पसरी स्कूल एज (स्कूल जान की अनिवार्य उम्र) वाले प्रत्येक बच्चे के माँ-बाप का यह कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छा, पूरे समय की ऐसी शिक्षा दिलायें जो बच्चे की उम्र, उसकी योग्यता और उसके मानसिक क्षुब्ध के अनुरूप हो, चाहे बच्चा स्कूल में रख कर पढ़ाया जाय चाहे कोई दूसरा ही प्रबंध हो।

अपनी पांच वर्ष की उम्र में बच्चा जब प्राइमरी में पढ़ना शुरू करता है तो पांच वर्ष की उम्र से सात वर्ष की उम्र तक वह इन्फैण्ट स्कूल में पढ़ता है और सात से ग्यारह वर्ष तक 'जूनियर स्कूल' में। ग्यारह से पंद्रह वर्ष तक की उम्र को सेकेंडरी एग्युकेशन में लगानी

पड़ती है जो तीन प्रकार के स्कूलों-ग्रामर या एन्डेमिक, माइन या जेनरल और टेक्निकल-में दी जाती है। कोई लड़का या लड़की किस प्रकार के स्कूल में भेजी जायगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उम्र में पढ़ने का स्कूल रेकार्ड कैसा रहा है और उसकी योग्यता और मानसिक क्षुब्ध की जाँच के हेतु लिये गये टेस्ट में कैसा उत्तरता है।

अनिवार्य शिक्षा के चार दीघ वर्ष पूरे करने के बाद कोई लड़का या लड़की दो दार्द वर्ष तक और पढ़ सकता है और तब वह विश्व विद्यालय में प्रवेश पाने योग्य हो जाता है। स्थानीय या राज्यद्वारा प्रदान की हुई स्नालर-शिपों की मदद से अब विश्व विद्यालय की शिक्षा इंग्लैण्ड के निवासियों के लिए काफी सरल हो गयी है।

जहाँ तक प्रौढ़शिक्षा का संबंध है, वह स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों, विश्वविद्यालय और स्वतंत्र रूप से काम करनेवाली कई संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी संस्थाओं में, बच्चों एग्युकेशन एसोसियेशन सब से क्वालि प्राय है। ऐसे भी रेजिस्ट्राल कालेज हैं जो एक सप्ताह या कई सप्ताह तक चलनेवाले कोर्स देते हैं। ऐसे बालेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्कूलों में स्कूल ग्राइडस्टिफ सिस्टम और जनरल रेजियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है।

इंग्लैण्ड में शिक्षा का जो ढांचा काम कर रहा है, थोड़े शब्दों में उसकी रूप-रेखा प्रस्तुत की जा चुकी, अब जगते अंक में वहाँ बच्चों, युवक युवतियों तथा स्वयं शिक्षकों को प्रदान किये जानेवाले शिक्षण और ट्रेनिंग की विवेचना का हम प्रयास करेंगे।

[छठ २९१ का बोधास]

सुनाती रहीं जब ये बहू थीं। की मा समझदार है, कुछ पढ़ना लिखना भी जानती है। सुझा के जाने के पाद बहूओं ने अपनी शुरू की। क्या जाता है, क्या नहीं आता, क्या सीखना चाहती हैं। एक ने

पढ़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन चाहती हैं कि मैं उनके पति से कहूँ, लेकिन क्या कहूँ, यह वह इस समय बता न सकीं। मायका दूर है, पत्र लिखने की इच्छा होती है, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है।

विद्या

ग्रामभारती, दूधपुर, मुल्तानपुर

★

विष्णु-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

श्लोक : शान्ताकारं भुजगरायनं पद्मनाभं सुरेशम्,
विश्वाधारं गगनसहरां मेघवरं शुभांगम् ।
सहस्रकान्तं कमलनयनं योनिभिर्ध्यानमगम्यम्,
यन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

अर्थ : ससार के भय का नाश करनेवाले, सग
ल्लोकों के एक मात्र स्वामी श्री विष्णु को मैं नमस्कार
करता हूँ। उनका आकार शान्त है, वे शेषनाग पर
लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, वे सब
देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं, वे
आकाश की तरह अलिप्त हैं और उनका वर्ण मेघ
की तरह श्याम है, वे कल्याणकारी माने जाते हैं,
सब सम्पत्ति के स्वामी हैं, उनके नेत्र कमल के समान
हैं, योगी उन्हें ध्यान द्वारा ही जान सकते हैं।

भावार्थ : सृष्टिकर्ता की जिस विभूति ने सारे
सत्त्वाचर ससार के पालन-पोषण स्वर्धन और
संरक्षण का भार अपने कंधों पर उठा रखा है,
हम अपने देश में उसे 'विष्णु' के नाम से पहचानते हैं।
यह श्लोक उन्हीं विष्णु की वन्दना में कहा गया है।
इसमें विष्णु के अलग-अलग गुणों का वर्णन है। उनके
निजी वैभव का बखान है, उनके रूप-स्वरूप का सुन्दर
और सरस विवेचन है। चूँकि विष्णु का पद पिता का पद
है, इसलिए मानव-समाज में विष्णु की महिमा अधिक
जानी-मानी गयी है। अपने देश में तो हमने विष्णु
को बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है। विष्णु की पूजा,
उपासना, आराधना, और उनके गुणों का भजन-
कीर्तन हम अपने देश में हजारों सालों से करते चले

आ रहे हैं। हमारे लोक-जीवन का अपना एक विशिष्ट
दर्शन रहा है। उस दर्शन के कारण ही हम विष्णु
के प्रति इतना अनुराग रखने लगे हैं। सारी सृष्टि
का संचालन और नियमन करनेवाली जो परमशक्ति
है उसी का एक अंश विष्णु की निमृति के रूप में
हमारे बीच इतनी प्रतिष्ठा पा गया है। दूसरे दो अंश
ब्रह्मा और शिव के नाम से मूले जाते हैं। वैसे, इन
तीनों की समान प्रतिष्ठा है, फिर भी पालनकर्ता के
नाते लोगों के दिलों में जो आत्मीयता, ममता और
पूज्यभाव विष्णु के लिए है, वह अपने आप में एक
निराली वस्तु है।

हमारे महान् पूरजोंने सृष्टि के सारे गूढ़ तत्वों
का गहन अध्ययन-अन्वेषण करके उनमें से मानव-
समाज के नित्य-जीवन के लिए जिन तत्वों को
बहुत हितकारी और श्रेयस्कर समझा उन्हें इस
तरह अपना लिया कि वे मानव-स्वभाव के
अंग से बन गये। इसी प्रकार उन्होंने सृष्टि के
पार्श्व तत्वों का भी पता लगाया और इन तत्वों
की जिन विशेषताओं से वे प्रभावित तथा प्रेरित हुए
उन तत्वों को उन्होंने अपनी कठिन साधना से अपने
नित्य-व्यवहार का अंग बना लिया। इसी कारण वे
निरंतर महानता की ओर बढ़ते चले गये और अपने

देश को जगद्गुरु बना पाये। इस द्योक में हमें अपने पूर्वजों की इसी सर्वप्राप्ति, शुभम दृष्टि का दर्शन होता है। उन्होंने अपनी गहरी बुद्धि-समझ के सहारे मनुष्य-समाज के शाश्वत मार्गदर्शक के लिए कुछ ऐसे अद्भुत और दिव्य भव्य प्रतीक रच दिये कि जिसकी सही-सही समझ पाना आज हमारे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। इन प्रतीकों का निर्माण जीवन के बहुत गहरे अनुभवों के आधार पर हुआ था। उदा. ऊँचा और सधा सीधा चिंतन इनके मूल में था किन्तु बाद में परिस्थितियों के फेर से हमारी गिरावट के दिन आये और हम सब तरफ से इतने गिरे, इतने पीछे हटे और इतने दूरे कि अपनी मूल वस्तु को पहचानने समझने और उसके मोक्ष-महत्त्व को जानने की हमारी शक्ति बहुत ही क्षीण हो गयी। हम केवल अक्षरार्थ को पकड़ कर बैठे रहे। भावार्थ की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा सका। यही कारण है कि आज देश में शिक्षा का इतना विस्तार होते हुए भी हमारा पढ़ा लिखा और अपढ़ नागरिक अपनी मूल पूजा के प्रति इतना असावधान और बेगुजर बना हुआ है।

अब हम देखें कि यह विष्णु कौन है। इसका इतना महत्व क्यों है। मेरा निवेदन यह है कि हम में से हर एक एक एक विष्णु है। यदि वह कहे जाय कि हम ही हमारे ब्रह्मा हैं हमी विष्णु और हमी गुरु हैं तो वायद यह भ्रम नहीं होगा। एक समय था जब हम अपने देश में राजा को विष्णु का अवतार मानते थे और जिस दिन राजा के दर्शन कर पाते थे उस दिन को अपने सौभाग्य का दिन समझते थे। सैकड़ों सालों तक राजा हमारे बीच इस रूप में पूजा और प्रतिष्ठा का पात्र बना रहा। बाद में राजा ने अपना राज धर्म छोड़ा, यह भोग विकास में डूब गया और सेवा धर्म से हट कर अपनी प्रजा का पीछर शोषक और भ्रष्ट बन गया तो वह देखते देखते आम लोगों की निगाहों से गिर गया और उसकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गयी। प्रजा के मन में उसका कोई सम्मान नहीं रहा। प्रजा ने उसे अपना समर्पण देना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जिस दुनिया में सैकड़ों सालों तक राजा महाराजाओं के नाम और

पद वैभव की धूम बनी रही, आज वे अपना सारा पद वैभव खोकर साधारण नागरिक की स्थिति में आ गये हैं।

अब प्रश्न हुआ कि समाज का धारण-पोषण कौन करे। उत्तर यह मिला कि जिस नागरिक की सामूहिक सद्भावना के सहारे राजा खड़ा रहा था वह नागरिक अब खुद ही अपने सामूहिक व पौरुष व भरोसे समाज का धारण-पोषण और रखन करने का जिम्मेदारी उठा ले। मतलब यह कि सदियों और पीढ़ियों की साधना के बाद राजा ने अपने जीवन में जिन सद्गुणों का विकास किया था उन सद्गुणों को अब साधारण नागरिक अपनी नित्य की उपासना-आराधना और साधना का विषय बनाये। तभी विष्णु के कर्तव्यों का पालन करने की जो जिम्मेदारी जमाने ने उन पर टांग दी है, उसे पूरा करने की बुद्धि, शक्ति और भावना भक्ति के अपने में विकसित कर सकेंगे। आज का जमाना नागरिक को विष्णु बना कर काम करने का है।

आज के समाज में जो नागरिक, फिर वह पुरुष हो, चाहे स्त्री, विष्णु के धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी लेगा, उसके जीवन में, नित्य के जीवन में वे सारे गुण प्रकट होने चाहिये जिन गुणों के सहारे सृष्टि का पालन-पोषण करनेवाली वैष्णवी शक्ति अपना काम लगातार करती चली आ रही है। जब तक आज नागरिक अपने इस नये दायित्व को समझकर उसे निवाहने के लिए शुद्ध बुद्धि भाव से प्रयत्न नहीं करेगा तब तक नागरिक के भरोसे चलनेवाली समाज-व्यवस्था और राज-व्यवस्था, जिसे आज हम लोकतन्त्र जनतन्त्र या गणतन्त्र व नाम से पहचानते हैं और चलाने का कोशिश में लगे हैं पूरी सफलता के साथ और सम्पूर्ण यश-शौरव के साथ नहीं चल सकेगी। राजा के जमाने में जो शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित होकर पड़ी थी लोकतन्त्र के इस युग में अब उसे जन-जन में प्रकट होना होगा, तभी जनतन्त्र पक्की बुनियाद पर खड़ा हो कर अराधित रूप से आगे बढ़ सकेगा।

प्रश्न यह है कि क्या आज का नागरिक अपने को विष्णु के रूप में देखना पसंद करेगा। क्या विष्णु

[नयी ताळीम

का-सा जीवन बिताने की उसकी आंतरिक तैयारी होगी ? यह तो हम में से हर एक को मान ही लेना होगा कि हमारा विष्णु हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं । उसका धीर-सागर और उसकी शेष-शय्या भी हमारे ही अंदर है । इन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाना जरूरी नहीं । तो अब हम यह देखें कि इस श्लोक में विष्णु के जिन गुणों का वर्णन है उन्हें हम अपने जीवन में जगह दे सकते हैं या नहीं और हम स्वयं अपने लिए छोटे-बड़े विष्णु बनकर जीने की तैयारी कर सकते हैं या नहीं ? इन प्रश्नों के सही उत्तर पर ही आज की दुनिया के और भारत के जन-संघ का भविष्य निर्भर करेगा ।

श्लोकराकार कहता है कि जो नागरिक मानव-समाज में मुखिया बन कर बैठेगा, जो अपने घर-परिवार, गाँव, तहसील, जिला, प्रांत या देश के मरण-पोषण और रक्षण की जिम्मेदारी समालेगा उसका पहला गुण यह होना चाहिए कि वह सदा शांत, स्वस्थ और प्रसन्न रहे; इतना शांत कि लोग उसे शांति का अनंतार ही मानें । उसके जीवन के क्षण-क्षण में शांति मूर्तिमत् होनी चाहिए । अशांति के बड़े से बड़े निमित्त के रहते भी वह अपनी शांति को बिगने न दे, इसी में उसके विष्णुत्व की सार्थकता है । इसी लिए कहा है कि हजार मुहवाले शेषनाम की शय्या पर लेट कर भी विष्णु के चहरे की शांति अटल रहनी चाहिए । अब यह हजार मुहवाला साप या नाग कुदरत में तो कहीं दीप्तता नहीं । हम इसे प्रतीक मानें, श्वेत मानें और उसीके आधार पर आगे बढ़ें तो काम चल सकता है । जरा मनुष्यों के समाज में कोई छोटा या बड़ा मुखिया बन कर बैठता है, चाहे पांच प्राणियों के परिवार का ही मुखिया क्यों न हो, तो वह सम्पूना परिवार उस मुखिया के लिए शेषनाम बन जाता है । उसके फन सदा उठे रहते हैं और उसकी फुफ्फुारों सदा छूटती रहती हैं । मुखिया के दोष देमना और उसके हर काम में अड़गे डालकर उसे त्रस्त करते रहना, यही आम तौर पर घर, परिवार, गाँव आदि के लोगों का बहुत पुराने समय से रवैया रहता रहा है । मनुष्य-समाज के

मुखिया के लिए यही जीती-जागती शेष शय्या है । सब का जहर पचा कर, सबकी गरी-गोटी सुन कर भी जो अंदर से शांत, स्वस्थ बना रहता है वही अंत तक अपना मुखियापन्न कायम रख सकता है । हजार मुहवाला साप कुदरत ने तो नहीं बनाया, पर मनुष्यों के समाज ने अपने में उस साप के सारे गुण प्रकट करके अपने को ही शेषनाम बना लिया है । मुखिया की कोई चीज़ नहीं बचती, जिसकी टीका, कड़ी से कड़ी टीका, जहरीली से जहरीली टीका, समाज के लोग दिन-रात न करते हों । फिर भी मुखिया है कि सब का साप जहर पचा कर वह सदा शांत-प्रसन्न बना रहता है और अपना असीद्ध कार्य कुशलता के साथ करता चला जाता है । इसीलिए कहा है—शान्ताकार मुजगद्ययन । यह मुखिया का पहला गुण है ।

भगवान ने साप का दाँजीमें दाँह । मनुष्य को एक ही जीम मिली है, पर उससे वह दो तरह के काम लेता है : जब जी चाहता है, अमृत परोषता है, और जब जी चाहता है, जहर उगलने लगता है । अभी जिस जीम से स्तुति को भी, दूसरे ही क्षण, उसी जीम से, निन्दा का स्रोत बहा देता है । कहत है, साप का काटा घड़ीपर बच भी जाय, पर मनुष्य की जीम का काटा कभी बचता नहीं, उसका पाव इतना गहरा होता है कि जनम-जनम तक भरता नहीं । इसलिए मनुष्य-समाज के पाच बेचारा मुखिया तो जिंदा भून दिया जाता है । पर उसका प्राणशक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह उस भारी आच में से भा हेमलेम पार निकल आता है और अपना धर्म प्रव्रतता-पूर्वक पालता रहता है । इसी कारण मुखिया को 'पद्मनाभ' माना गया है । उसकी नाभि में से कमल प्रकट होता है । मतलब यह कि समाज का कीच और दलदल के बीच रह कर भी वह अपना मनुष्यता का सदा सुशोभित बनाया रखता है, जैसे कीच में कमल । कमल के सारे गुण मुखिया के जीवन में प्रकट होते हैं । वह निर्लेप, निर्विकार और निर्मल बन कर अपनी मुवाच से, अपने सहज सौंदर्य से, अपनी सरसता और कोमलता से सब का मन हरता रहता है । मुखिया की यही विशेषता है । यही नागरिक का भूषण है ।

आगे कहा है कि विष्णु अर्थात् मानव-समान को मुखिया 'सुरेश' होता है। मतलब यह कि वह देवताओं का सरदार होता है जो स्वभाव से भग्न है, किसी के छेने देने में नहीं रहता, जो सदगुणों का भण्डार है, दैवी संपदा से युक्त है, उसे हमने अपनी माया में 'सुर' अपना देवता कहा है। मनुष्य समाज के मुखिया में देवत्व का यह गुण इतना अधिक होता है कि वह सहज ही सब छोटे-छोटे देवों का सरदार बन जाता है। उसकी भलाई, सच्चाई, त्याग, सेवा, प्रोत्साहन, शील, समय, सद्भाव आदि की कोई सीमा नहीं रहती। भलाई में उसे कोई पा नहीं सकता। इसी लिए उसे सुरेश कहा है। जिस मुखिया में यह गुण होता है, वह अपने समाज में देवता की तरह पूजा जाता है। अपने अपने समय में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि ने इसी प्रकार की ईशता प्राप्त की थी। यही आज भी हमें साधारण नागरिक के नाते प्राप्त करनी होगी, तभी हम अपने लोक तबकों सुरक्षित रख सकेंगे और उसका उत्तम विकास कर सकेंगे।

विष्णु को हमारे यहाँ विश्व का आधार माना गया है। वह सब की चिन्ता रखता है। सबको सहारा देता है। जब चेतन सब उसके आसरे पलते-बढ़ते हैं। आज के नागरिक को भी अपने नित्य के जीवन में विद्वानाधार बन कर बढ़ना होगा। उसे पानी, मिट्टी, हवा, पेड़, तने, पशु पक्षी, इमि, कीड़, साप, बिच्छू, मनुष्य, अपने-पराये सब क प्रति समत्व रख कर, सब के योग धेम का चिन्ता करनी होगी। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में इस विभूति का दर्शन हमें कराया है। गांधाजी की पत्नी, खेत की मिट्टी, कामज, सेन्थिल, कपड़ा, घासगैद, साप, बिच्छू आदि सबकी इतनी चिन्ता रखते देखा है कि जिसकी कल्पना भी साधारण आदमी के बसकी बात नहीं। अपने इसी गुण के कारण गांधीजी सृष्टि के सब तत्वों के साथ इतने समरस हो पाये थे और मानवता की इतनी ऊँचा सेवा कर सके थे। वे विश्व मानव बने और सारा विश्व, सारी दुनिया उनके परिवार में समा गयी इसका रहस्य यही था कि उन्होंने जीवन में समूची

चराचर सृष्टि को सहारा देना सीखा था, उसके मुख दुख, हानि-लाम को अपना सुख दुःख, और हानि-लाम समझा था। जब तक हमारा औसत नागरिक अपने में इस गुण का ठीक ठीक विकास नहीं करता, हमारा लोकतन्त्र पगु और अपूर्ण ही रहेगा। हमें इस बारे में गहराई से सोचना होगा।

आगे कहते हैं, विष्णु 'गगनसदृश' होता है। मतलब यह कि उसकी ऊँचाई का कोई पार नहीं। उसकी नि समता और निर्विकारिता की कोई सीमा नहीं। उसकी निष्ठा का कोई पैमाना नहीं। जैसे, आसमान सदा नीला बना रहता है, अपना रंग रूप, अपनी भूमिका, कमी नहीं छोड़ता, वैसे ही मुखिया नाम का प्राणा अपने जीवन में सदा एक निष्ठ होता है। वह गिरगिट की तरह रंग बदलनेवाला और दस घोड़ों पर सवारी करनेवाला नहीं होता। कमी लाल टोपी, कमी सफेद टोटी, कमी काली टोपी कभी केसरिया टोपी, इस तरह बार बार टोपियाँ बदल कर अपनी जीवन निष्ठा को बेचने का पाप वह कभी नहीं करता। अपने धर्म-कर्तव्य और रूप-स्वरूप के बारे में उसकी निष्ठा अटल होती है। वह जीवन में इतना ऊँचा उठ जाता है कि निन्दा-स्तुति का, मान अपमान का और हानि लाभ का उसे चल बिचल करनेवाला कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आसमान पर धूल फेंको, उसे गाली दो, उस पर धूँको, वह अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। ऐसी ऊँची भूमिका जिस के जीवन की है, वही मानव समाज का खरा मुखिया बन सकता है। इसी लिए हमारे लोगों ने उसे गगन सदृश कहा है। आज यह शिक्षा हम से दूर है, पर पुरुषार्थ करने से, तप तपने से, फल हम इसके निकट पहुँच सकते हैं। आज से पहले हमारे लोग इस तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे। इसी के लिए तो हमारा जीवन है।

विष्णु के गुणों और लक्षणों में एक उन की मर पर्यता भी है। पानी से भरे घादलों का जो मुदाबना, साबला रूप होता है वही हम ने देश के जातवान मुखिया का माना है। इसी लिए हम उन्हें मेघश्याम, पनश्याम आदि नामों से भी जानते हैं। भारत के

जेट-बायु का जिन्होंने गहरा अनुभव किया था, भारत के लोक-जीवन को जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा-समझा था, वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस देश की मानवता का मुखियापन करनेवाले को अपने पसीने की रोटी खानी होगी और जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करने का व्रत लेना होगा। खेत-खलिहान में धूप, बरसात, सर्द सहनी होगी और तन-मन को हर सकट के लिए तैयार रखना होगा। मुखिया के हिस्से आराम कभी आयेगा नहीं। जिस तरह बैसाख जेट की धरती पानी की प्यासी हो जाती है, उसी तरह सभार के विविध तारों से तपा मनुष्य भी प्यार-दुलार का प्यास बन जाता है। मुखिया अपने जीवन के अनुभवों का अमृतघट लाकर सतत मानव के सामने उसका मुह खोल देता है और हरा-यका मनुष्य उस घट के अमृत को चूँच कर जीवन में फिर से हरामरा हो जाता है। जो काम धरती के लिए पानी भरने बाढ़ल करते हैं वही काम मानवता के लिए मेघदयाम मनुष्य करता है। इसीलिए हमारे देश में साँजले रूप की इतनी महिमा है। मुखिया तो सावला ही भला। मुखिया के साथी चाहे गोरे हों, पर मुखिया को तो सावला ही रहना है। जैसे, राम के साथी लक्ष्मण, कृष्ण के बलराम। मतलब यह है कि जो समाज के कर्णधार बनेंगे, वे अपने जीवन में किसी प्रकार की भ्रष्टता, झुष्टता, और दुष्टाचार को कभी प्रभय नहीं देंगे। वे अत तक फटोर परिश्रम-पूर्वक जीते-और स्थावलयन सिद्ध करने की वृत्ति तथा साधनावाले होंगे।

फिर कहा है कि जो विष्णु है, मुखिया है, मनुष्य समाज का सेवक है, उसके अग्र प्रत्यग श्रम होंगे। वह शुभांग होगा यानी उसका शरीर सुडौल और कसा गसा रहेगा। यह न तो दीन दुर्बल होगा, न कच्चा-पाचा होगा। परिश्रम ही उसके नित्य के जीवन का आधार रहेगा, इसलिए उसके शरीर में न तो कोई रोग होगा, न कोई दूषण होगा। उसका सुदर-सुडौल शरीर सब को आँखों में बसा रहेगा। मुखिया के गुणों में इस गुण की अपनी विशेष महिमा है। आज अपने देश में हमने शरीर को सशक्त और सुडौल बनाने का विचार छोड़ दिया है, इसलिए

हमारी सेवा शक्ति, पुरुषार्थ शक्ति और जीवन-शक्ति भी बहुत घट गयी है। यदि समाज का नेतृत्व करना है, तो हमें शरीर को खूब स्वस्थ और सशक्त रखना ही होगा। गांधीजी कहा करते थे कि सेवक का शरीर तो वज्र की भाँति अटूट होना चाहिए। इनुमान में शरीर को यह शक्ति थी, इसीलिए वे सेवकों में शिरोमणि बने। आज जवाहरलाल लगातार ५० वर्षों से इस देश की और दुनिया की मानवता की सेवामें जुटे हुए हैं, पर उनका शरीर कभी थका नहीं। वे जितने मुन्दर हैं, उतने ही स्वस्थ, मुडौल और सशक्त भी हैं। मुखियापन के लिए इसकी खास जरूरत है।

जो मुखिया होगा, मानवता की सरदारी करेगा, उसे लक्ष्मी के स्वामी होना चाहिए। श्लोक में उसके लिए लक्ष्मीकान्त शब्द दिया है। आज तो हम लक्ष्मी शब्द का अर्थ रुपया, पैसा, सोना, चादी हीरा, मोती आदि करते हैं। पर असल में यह लक्ष्मी नहीं है। हमने अपने देश में लक्ष्मी को सद्-गुणों के, सदाचार के रूप में जाना था। मनुष्य को सच्ची शोभा उसके सद्गुणों से हाता है, रुपये-पैसे से नहीं। हमारा असल मुखिया सदा ही सद्गुणों का स्वामी रहा। वह दैवी सपदा की उपासना में लगा रहा। जिस के पास सद्गुणों का संपत्ति है, उसे धन-दौलत के पीछे भटकना नहीं पड़ता। माया तो उसका अनुसरण करती रहती है—रुपया-पैसा खरी लक्ष्मी नहीं, निरी माया है। इस माया से ऊपर उठकर जिस ने जीवन भर उत्तम गुणों का सव्य सम्पादन किया, वही मनुष्यों में सरदार बन कर उत्तम सेवा कर सका। इसलिए विष्णु को लक्ष्मी का स्वामी माना गया है। जीवन के सही मूल्यों का ध्यान और भान न रहने से हमारे नित्य के जीवन में जो गिरावट आज आ गयी है उससे समाज को बचाना है तो लक्ष्मी के मूल अर्थ को पुनः अपना-कर उसे सिद्ध करने के पुरुषार्थ में हमें मन प्राण-पूर्वक लग जाना होगा।

कहते हैं, हमारा विष्णु कमल-नयन होता है। मतलब यह कि उसकी आँखें निर्वैर होती हैं, निर्वि-

कार होती हैं, उन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती। वे सदा हँसती रहती हैं। वे सदा सबका स्वागत करती रहती हैं। अपने पराये, शत्रु मित्र, ऊँच नीच, अमीर गरीब, आदि का कोई भेद वे नहीं जानती। जिस तरह कमल का कोष सत्र तरह के मीरों के लिए सदा खुला रहता है, जब जिसका जो आवे, रस पान करे और चला जाये, उसी तरह मुखिया के दिल का और घर का दरवाजा सदा सब के लिए खुला रहता है। वह सब को अपने जीवन का रस छुटाता है, सब को अपनी मुद्रा से मुग्ध करता रहता है। वह मिलें और निःसंग होता है। दुनियादारी का कोई प्रभाव यह अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। इस अर्थ में हमारा मुखिया कमल-नयन होता है। जब तक समाज में ऐसे कमलनयन मुखिया जगह जगह खड़े न होंगे, तब तक नये समाज का निर्माण हो ही नहीं सकेगा। अपना सारा पुरुषार्थ रखा कर इस देश के नागरिकों में हमको यह कमल नयनता उत्पन्न करनी होगी। सभी नागरिक उन्नत जावन बिता सकेगा और अपनी मुद्रा चारों ओर फैला सकेगा।

यदि हमारे भाग्य से हमें अपने बीच जीने और काम करनेवाला ऐसा विष्णु यानी मुखिया मिल भी गया, तो प्रश्न यह है कि उसकी परल कौन कर सकेगा। उसके महत्व को कौन जाने-समझेगा। कौन उसका कदर कर सकेगा। तो कहते हैं, योगी कर सकेगा। गाता में कहा है। 'योग कमलु कोशलम्'। कर्म-कुशलता ही योग है। घर में, गांव में, जहा-जहा ऐसे कर्म कुशल लोग होंगे, यही व इस मुखिया को जाने-समझ सकेंगे और इसकी कीमत कदर करके इसका अनुकरण करने की चिंता रखेंगे। कहते हैं कि गुणा हा गुणवान को कदर कर सकता है। आज हमारे समाज में गुण की कद्र करनेवालों का अभाव है इसलिए गुणियों का अभाव खरा हो गया है। ठाक ॥ कहा है कि 'गुण न देरानो गुण-गाहक देरानो है।' जब समाज स्वयं गुण-सम्पन्न होगा, तो वह अपने गुणवानों के गुणों की कद्र करके उन से लाभ उठा सकेगा। गुलामी ने हमारी गुण ग्राहकता

का बड़ा धक्का पहुँचाया है। इसी कारण हम गांधी जी की सही कदर नहीं कर सकें। इसी कारण आज जवाहरलाल और विनोबा की कद्र करने में भी हम पिछड़े रहे हैं। हमारी गाँव में अपना कुछ गुण होता, तो हम इन गुणों पुरुषों से जीवन से बहुत कुछ पा सकते थे। अब भी कुछ गिगड़ा नहीं है। हम चाहें और प्रयत्न करें तो इस गुणी बन कर देश के और दुनिया के गुणवानों की कीमत-कदर हम जरूर कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी मानवता को उज्ज्वल तथा प्रखर बना सकते हैं।

श्लोक के अंत में विष्णु को भयमयहर और सर्व लोकैकनाथ कहा है और उसकी बन्धना की है। जो समाज का सच्चा सेवक और सरदार होता है, वह समाज की दुनियादारी के और दुनिया के घारे डरों से मुक्त करने में लगा रहता है। सामाजिक मूल्यों को बदलना, आर्थिक, राजनीतिक और धर्म-मजहब, ऊँच-नीच, छूत-अछूत, मालिक-मजदूर आदि भेदों के कारण समाज में जो विषमता, भय और दास छा जाता है उससे समाज को मुक्त करना, मुक्त होने का रास्ता दिखाना, यही मुखिया का अपना जीवन कार्य होता है। इसीलिए वह भय-भय-हारी कहा गया है। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर से लेकर गांधी तक के घारे महापुरुष इस अर्थ में हमारे लिए भय-भय-हारी रहे हैं। जिन बंधनों में अज्ञान आदि के कारण मनुष्य बंध जाता है उन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग ये महापुरुष उसे दिखाते रहे हैं। मुरिया का भी वही धर्म माना गया है।

जो विष्णु, यानी मुखिया, सेवक या सरदार अपने समाज के बीच रहने घारे गुणों को लेकर पूरे तप, तेज और प्रताप के साथ जाता है, यदि उस उस क्षेत्र की सारी मानवता उसे अपना एकमात्र स्वामी, वारनहार, उद्धारक या कर्णधार मान ले, तो इस में आश्चर्य ही क्या। इसीलिए श्लोक का अंत सर्वलोकेक नाथम् से किया गया है।

जो खीरसागर में रहता है, यानी जिस का जीवन दूध के समान पोषक तत्वों से भरा है, जो जन-समाज [शेष पृष्ठ २८९ पर]

एक साल के बच्चे का सोना और खाना

श्री राममूर्ति

सोना—

एक साल का बच्चा अपने सोने का समय बदलता रहता है। अभी तक अगर वह एक समय सोता था तो अब दूसरे समय सोयेगा और थोड़े दिन बाद फिर समय बदल देगा। मा के लिए इन अमुविधाओं को बर्दाश्त कर लेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। उसे जानना चाहिए कि ये अमुविधार्य थोड़े समय की हैं और दीर्घ बच्चा अपने सोने का समय तय कर लेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को नींद न लगी हो तो उसे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कमी-कमी ऐसा होता है कि एक साल का बच्चा दिन भर सोता ही नहीं जिसके कारण शाम को थक कर चूर हो जाता है और बिना कुछ खाये पीये जल्द ही बिस्तर पकड़ लेता है। ऐसी हालत में उसके भोजन का समय कुछ पहिले कर देना चाहिए।

सोने के बारे में बच्चों की अपनी विशेषता होती है। यह जरूरी नहीं है कि सोने में सब बच्चे समान हों, इसलिए दिक्कत के कारण चिंतित नहीं होना चाहिए।

खाना—

एक साल के इर्द गिर्द बच्चा खाने में अपनी पसंद प्रकट करने लगता है। जब वह ७-८ महीने का था तो चाहे जो चीज दी जाती खुशी से खा-पी लेता, लेकिन एक साल में वह समझने लगता है कि क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा लगेगा। बात यह है कि एक साल के बच्चे में अपने स्वतंत्र मार्च, '६३]

व्यक्तित्व का मान होने लगता है। वह सोचने लगता है "मैं भी कुछ हूँ"।

दात निकलने के कारण भी भूख कुछ कम होती जाती है। अक्सर लगातार कई दिन तक बच्चा सामान्य से आधा हो खाता है और कभी-कभी तो बिल्कुल खाता ही नहीं। इसके अलावा यह भी है कि भूख कभी एक तरह रहती नहीं, पसंद भी बदलती रहती है। यह बात हम लोग खुद अपने जीवन से समझ सकते हैं कि भोजन में एक दिन की माना दूसरे दिन नहीं रहती, एक दिन जो चीज पसंद आती है वह दूसरे दिन पसंद नहीं आती। वही हाल बच्चों का भी है और मनुष्य में बहुत जल्द खाने-पहने की चीजों और मिलनेवाले व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह बन जाते हैं। बच्चों के भोजन के बारे में जो प्रयोग हुए हैं उनसे बड़े मजेदार परिणाम प्रकट हुए हैं। उनमें से तीन मुख्य हैं :

१—जो बच्चे तरह-तरह की चीजों में अपनी पसंद से चुनकर खाते हैं उनका विकास बहुत अच्छा हुआ है। वे न अधिक मोटे हुए हैं और न बहुत पतले ही रह गये हैं।

२—अपनी पसंद से बच्चों ने ऐसी ही चीजें चुनी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलित भोजन के अतः गंत गिनी जाती हैं।

३—भूख बराबर बदलती रहती है—समान नहीं रहती।

इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चा जब खाना चाहे तो उसके सामने तरह-तरह की चीजें रखी जायें,

लेकिन इसका यह अर्थ जरूर है कि अगर बच्चे की रूचि गलत खाना खिलाकर बिगाड़ नहीं दी गयी है तो वह हमेशा स्वस्थ, सतुलित चीजें ही पसंद करेगा और अगर वह प्रस्तुत चीजों में से कोई एक दूसरी चीजों की अपेक्षा कुछ अधिक खा लेता है तो चिंता का कोई कारण नहीं है। ऐसा करने से वह बीमार नहीं पड़ेगा। जिस तरह यह चिंता का कारण नहीं है उसी तरह यह भी चिंता का कारण नहीं है कि बच्चा जिस चीज को चाय के साथ खाता या उसे अब नहीं खा रहा है। भोजन में 'पसंद' और 'नापसंद' का खेल बराबर चलता रहता है।

आजकल भोजन के बारे में वैज्ञानिकों को खेज से इतनी यातें कही जाती हैं कि हमें भोजन के सम्बंध में बच्चों के विवेक पर भरोसा नहीं रह गया है। हमें यह जानना चाहिए कि माताओं यों से मनुष्य के शरीर को जा अभ्यास हुआ है उसने बहुत हद तक उसे सिखा दिया है कि क्या खाना चाहिए। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणधारियों में आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक विवेक का विकास हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि सतुलित भोजन की जानकारी न रखी जाय और बच्चे को सतुलित भोजन दिया न जाय, इसका इतना ही अर्थ है कि बच्चों की सहज वृत्ति पर भी भरोसा रखा जाय, और बच्चे में भोजन के सम्बंध में पूर्वाग्रह न पैदा होने दिये जायें। कभी यह कोशिश न की जाय कि जिस चीज की हम वैज्ञानिक, स्वस्थ और उपयोगी समझते हैं उसे बच्चा

जरूर खाये चाहे वह उसे पसंद हो, चाहे न हो। दूध के बारे में ऐसी 'जबरदस्ती' अक्सर की जाती है। इस अति आग्रह का नतीजा यह होता है कि कई अच्छी चीजों के लिए बच्चे में घोर और स्थायी अरुचि पैदा हो जाती है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे में किसी चीज के लिए स्थायी अरुचि न पैदा होने पाये। थलिक करना यह चाहिए कि जो चीज उसे नापसंद हो जाय वह उसने सामने बार-बार दिन पेच ही न की जाय। इससे यह होगा कि उसकी छूटी हुई रूचि वापस आ जायगी। लेकिन जरूर इससे मां को परीशानी होती है। जिस चीज को उसने मेहनत से गरीदा, चिंता से बनाया और प्यार से परोसा उसे रखा लूये न तो उसे घड़ी निराशा होती है, और अक्सर वह धुन्ध हो उठती है और आग्रह करती है कि बच्चा खाये, जरूर खाये, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसा करना गलत है। बच्चे की मर्जों को स्वीकार कर लेने में ही अच्छाई है। उसे एक चीज की जगह दूसरी चीज देनी चाहिए और अगर वह सज्जी की जगह फल चाहता है तो फल से ही सतोष मान लेना चाहिए।

दूसरे साल में कई बार बच्चा अनाज से ऊन जाता है, या सज्जी लेना बिल्कुल बंद कर देता है। अगर वह ऐसा करे तो घबड़ाने की जरूरत नहीं है। हर चीज के विकल्प मौजूद हैं। जरूरत है विवेक की, धैर्य की।

[शेष पृष्ठ २७२ का शेषांक]

[क]

आय मुफ्त मिलने लगती है तो सहज ही नागरिक उन चीजों के उत्पादन में या उनके लिए कुछ करने के विषय में अपनी जिम्मेदारी कम महसूस करता है और हर बात के लिए सरकार पर निर्भर करने लगता है। कल्याणकारी राज्य की मूल कल्पना में यह परिणाम साफ ही अपेक्षित हो, क्योंकि आज की इस स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों की हालत है इसमें व्यक्ति अग्रतिष्ठ होता है और समाज पर आर बढ़ता जाता

है। व्यक्ति गैरजिम्मेदार बन जाता है और सारी व्यवस्था का सूत्र यथुीमर लोगो के हाथ में केन्द्रित होता जाता है। इसका अनिवार्य परिणाम लोकतन्त्र की समाप्ति ही में होता है।

कल्याणकारी राज्य में दूसरा एक खतरा यह है कि उसमें आयोजन बहुत महत्व का बन जाता है जो सर्व साधारण के लिए दुःख और दुर्गन्ध होता है। आयोजनो

[शेष पृष्ठ २९२ पर]

[नयी वाणीम]

प्राथमिक शिक्षा

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारि

प्राथमिक शिक्षा चाहे लिखने, पढ़ने और गणित के रूप में देने की हो या काम के जरिए या खेल-कूद द्वारा देने की, उसमें बालकों को उनके प्रारम्भिक जीवन से ही आकराओं में घेर कर हैरानी और सिरपष्ठी का आशी बनाने की योजना न हो। उसमें चीजों से व्यवहार करने तथा खेलने और काम करने की योजना हो। चाहिए, जिससे वे काम और खेल दोनों को अलग-अलग न मानें और दोनों में आनन्द लें। उसे हम माग्टेछोरी पद्धति कहें, बुनियादी कहें या और कुछ नाम दें, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग की होनी चाहिए कि वह मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल हो, क्योंकि सफ है कि हम अपने छात्रों के अनुसार वस्तुस्थिति को हमेशा नहीं बदल सकते। यदि आप बैठकर अपनी योजनाओं का और देश की आमदनी का, जिसके ही सहारे सब योजनाएँ पूरी होती हैं, हिसाब लगायें तो आप देखेंगे कि आपकी कई योजनाएँ तो हिसाब करते-करते ही खतम हो जायेंगी और निराशा में दब कर आपको श्रुतमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा कर अपने सामने की वस्तुस्थिति को देखने से इनकार करना पड़ेगा।

यदि हमारे बालकों की अच्छी तरह और बुद्धिमान्नी के साथ परवरिश नहीं हुई तो हमारे पास रक्षा करने योग्य संस्कृति ही कौनसी रहेगी? सौभाग्य की बात है कि कानूनों, सुधार के आंदोलनों और सधों द्वारा की गयी समाज-सुधार और पुनः-संगठन की सारी कोशिशों के बावजूद हमारे परंपरागत पारिवारिक संस्कारों ने उन व्यवसायों को बराबर कायम रखा है

मार्च, '६३]

जिन पर राष्ट्र का जीवन टिका हुआ है। तभी तो अधिकांश बच्चे आज भी अपने माता-पिता के काम में हाथ बंटाते और किसी पाठशाला या संस्था की सहायता के बिना अपने परिवार के परंपरागत उद्योग को सहज में ही भलीभांति सीख लेते हैं। ठिसान, बदर्ई, मोची, भगी, लोहार, लुलाहे, दूकानदार, गाड़ी-वाले आदि लाखों गरीब जन बड़े लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों से अनजान रह कर सहज ही समाज का काम करते चले जा रहे हैं और उनके बल पर समाज जीवित है। हम अपने हवाई मिले बेरोक बाध सकते हैं, क्योंकि जमीन पर के जिस धर में दर असल हम रहते हैं, उसे तो खीन और अपद समाज हमारी ऊपर की करामातों से बेगबर बना हुआ नीचे से समाले हुए है। अन्न पैदा होता है, कपड़ा बुना जाता है, मेड़ों की ऊन निकाली जाती है, गायें चरायी जाती हैं, जूते सिये जाते हैं, सफाई होती है और बैलगाड़ी के पहिये तथा हल बनते और मरम्मत किये जाते हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा से काम चलानेवाली जातियाँ अब भी कायम हैं। उनके घर घर का काम भी देते हैं और धधों की पाठशालाओं का भी, माता - पिता भी हैं और शिक्षक भी जो अपने निराकाशी बालकों को अपने आप ही काम सिखा देते हैं।

इन हालातों को बिगाड़ने का प्रयास शायद कोई पागल आदमी ही करेगा। तब ऐसी हालातों में हमारी स्थापित और गविष्य में स्थापित होनेवाली प्रारम्भिक शालाओं में हमें कौनसी योजना अमल में लेनी चाहिए!

[२५०]

क्या यह कहना ठीक होगा कि जो बच्चे घर में अपने माता पिता से अपना पारिवारिक उत्थम सीखते हैं, उन्हें काम सारने की सुविधा स अलग करके सारे समय के लिए उन पाठशालाओं में डाल दिया जाय जि हैं हम कायम करते जा रहे हैं ? और हम कितना भी प्रयत्न क्यों न करें हम जानते हैं कि उन पाठशालाओं की शिक्षा के लिए अपने बच्चों को हम कितने कार्य-कुशल बना पायेंगे । तब फिर क्या ऐसी हालत में बालकों को यहा भरती करके अपने माता पिता के धर्मों को सीखना उनके लिए असम्भव बना दें ? बाब के जीवन में तो वे उसे अच्छी तरह नहीं सीख सकते और न उन धर्मों को हम इन पाठशालाओं में सिखाने की उम्माद ही कर सकते हैं । उन्हें चलाने का काम हम जल्दियानी में तारीम पाये हुए शिक्षकों को सौंपते हैं इस बात स मैं हैरान हो जाता हूं क्योंकि इस कदम से पैदा होनेवाली शुरुआत मुझे साफ तौर स दिखायी देती है । लेकिन एक आग्रसन है कि मेरा खर अनावश्यक है क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम कितनी ही कोणिम धर्मों न करे सीमाग्य से हमारे बालकों की बड़ी सत्या हमान बुल्लों से बच जायगी और पारिवारिक शिक्षा और परपरा के धर्म बाबू रहेंगे । क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने शिक्षा प्रचार के इस महान काम और पारिवारिक शिक्षा और परपरा के धर्मों को बाबू रखने की आवश्यक्ता के बीच सत कैसे बिठावेंगे ? मैं तो मध्यम मार्गी हू और हर एक के साथ उचित रीति से समझौता करने के लिए तैयार रहता हू । और इसलिए मैं अनिश्चय शिक्षा के हामियों के सामने यह सुझाव रखने की हिम्मत करता हू कि क्या तीन दिन की पाठशाला की पदाई से हमारा सतोष नहीं होगा ? इन तीन दिनों में आप उन्को से किस तरह पेश आना चाहें जा सकते हैं । लेकिन शेष चार दिनों में बच्चों को अपने माता पिता के साथ काम करने का मौका चीजिए । देखें तो सही, क्या होता है । इस प्रकार हमारी मूल का बीमा हो जायगा । दूसरे शब्दों में कहें तो हम आये भी बढ़ेंगे और पाठे छूटे हुए से हमारा संग्रह जैसा का वैधा सुरक्षित रखेंगे । जो अपने माता पिता का धर्मा

नहीं करना चाहते या जिनके पास ऐसा कोर धर्मा नहीं है और जिनके माता पिता उनके लिए परोपजीवी जीवन, सरकारी नौकरी या होट तथा विविध प्रकार के रूप वगैरह की योजना सोचते हैं ऐसे बाबूक सप्ताह में चार दिन जैसे चाहे रच कर सकते हैं । लेकिन गरीब विद्यार्थी वे चार दिन अपने माता पिता का धर्मा सीखने में खर्च करेंगे और तीन दिन पाठशाला में पढ़ेंगे जो, मैं मानता हूं, काफी होना चाहिए ।

इससे हमारी पाठशालाओं और शिक्षकों की ताकत दुगुनी हो जायगी, क्योंकि आराम की एक दिन की छुट्टी के बाद सप्ताह में विद्यार्थियों की दो छुट्टियों की पदाई की जा सकेगी ।

इस व्यवस्था स आर्थिक समस्या भी बहुत कुछ हलकी हो जायेगी और बालकों के कोमल निमाग पर आकड़ों और शब्दों का बोझ भा कम होगा । चार दिन की छुट्टी के समय में बच्चों को ताजा होने का मौका मिलेगा और अपना पाठशाला में पाया हुई शिक्षा को पचा लेने, अनुभव में लाने और उससे कायदा उठाने का मौका मिलेगा । हर असल में सोचता हूं कि इससे शिक्षा के गुण में और उसे पचा लेने के काम में सुधार होगा ।

मैं दिन के दो निमाग करने का विकल्प पसंद नहीं करता । पाठशाला और पारिवारिक धर्मों को सुबह और दोपहर दोनों का कायदा मिलना चाहिए । किसान बालकों को पूरे तीन दिन पाठशाला में जा कर पढ़ना चाहिए और शेष चार दिनों में अपने माता पिता के साथ अपने दोरों के साथ या अपनी काम की दुकानों में रहना चाहिए । हमें पाठशाला या परिवार को सुबह या दोपहरी की कायदेमद स्थितियों से बिलकुल ही बचित नहीं करना चाहिए ।

इस सुझाव का हेतु आर्थिक नहीं है क्योंकि रच सप्ताह चीज नहीं है । खास चीज तो यह है कि हम अपने बुनियादी धर्मों को किस तरह कायम रखेंगे जो आज हमारे समाज को पोस रहे हैं । मैं सारे देहाव के कारीगरों, सुतार उग्राहे वगैरह सबके बारे में सोच रहा हूं जिनके धर्मों को हमें कायम रखा है ।

मैं देहात को शिक्षा संपन्न देखने के लिए किसी से कम उत्सुक नहीं हूँ। लेकिन जरा हमारी पाठशालाओं को तो देखिए। जुलाहा लड़के का पिता उसे पाठशाला में बुनाई सिखाने का तमाशा करनेवाले शिक्षक से बहुत अच्छी बुनाई जानता है। इतने पर भी हम लोगों की व्यवस्थित सस्थाओं के प्रति अश्विश्वास हो गया है और इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। यदि आप समाज का वैज्ञानिक दृष्टि से निचार करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बुनियादी धर्मे हैं जो समाज का पोषण करते हैं और उन्हें कायम रखने के लिए आपको या तो कुछ पाठशालाएँ रखनी चाहिए या फिर पारिवारिक तालीम देनी चाहिए। कम आवादी-वाले देशों में तो औद्योगिक केंद्र खोल कर बच्चों को जरूरी तालीम देना और उन्हें विविध धर्मे चाइ रखने की शक्ति देना संभव होता है। लेकिन आज हमारे वहाँ औद्योगिक शिक्षा देनेवाली कुछ कितनी संस्थाएँ हैं! शहरों के कुछ लड़के इन संस्थाओं में जाकर तालीम लेते हैं और उसके बाद उसी धर्मे में उत्पादक नहीं, बल्कि शिक्षक का काम करते हैं। वज्रा समाज के लिए इतना काफी है!

किसान के बच्चों को उनके जीवन के सभी जरूरी कामोंकी तालीम मिलनी चाहिए। उन्हें अपना खेती

का काम सीखने रहना चाहिए और वह वे बचपन में ही सीख सकने हैं। इससे मेरी बात का खुदासा हो जाता है। आप उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दें पर साथ ही अपने धर्मेकी तालीम भी लेने दें। आज आपके और मेरे बालक भी जो शिक्षा पा रहे हैं उसका बेहूदापन आपने उतना नहीं समझा है जितना मैंने समझा है। वह तमाम शिक्षा अनास्तविक और निरर्थक है। पुराने दम की शिक्षा पाने पर भी जीवन में जिन्होंने सफलता पायी है उनको और आप धायक अगुली दिखायेंगे। बात यह है कि कई कठिनाइयों के बावजूद मनुष्य की रचना इतनी परिपूर्ण है कि वह उसे सफलता दिला देती है। लेकिन काम किसी तरह चलता रहे इसकी वनिस्वत उसें अच्छा तरह करना कुछ अलग ही बात है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को पाठशाला में जो शिक्षा मिलती है वह प्रकृति के सपर्क से बहुत सुधारी जा सकती है जिसमें खेल और काम दोनों शामिल हैं। आज जो प्राथमिक शिक्षा बालकों को हम पाठशाला में देते हैं, वह सुधर सकती है, बच्चों बालक उसके साथ किसी प्रकार का काम भी करें। और बालकों के लिए जो काम उनके घर या खेत में करने को मिलता है उससे अधिक धोग्य और फौनसा काम हो सकता है!

(भारतीय विद्यामवन बर्बर के भाषण से)

[चौथे पृष्ठ २८४ का शेषांश]

का जहर पीकर उसके लिए अमृत की वर्षा करता रहता है, जिस की भलाई का पार नहीं है, जो सब के लिए सहारा बन कर जीता है, जो जीवन में बहुत ऊँचा उठता है, जिसकी निष्ठा कभी डिगती नहीं, जो कठिन धर्म धरके अपनी जीविका चलाता है, जिसका शरीर सदा स्वस्थ और सशक्त रहता है, जो सदगुणों का उपासक है, जो निर्द्वेष, निःशय और निर्मल बन कर चलता है, जो दुनियादारी के फेर में नहीं पड़ता, जो विद्वान् मानव की भूमिका धारण करके सारे निरन के साथ अपने परिवारका-सा व्यवहार करता है, यही नागरिक आज के संसार में और

आनेवाले संसार में भी सब का सेवक, सहायक, शिरोमणि, छापी, भिन्न और मनी बन कर सब के दिलों में सदा के लिए बस सकता है। अमरता इसी का नाम है।

आइए, हम अपने बीच ऐसा नागरिक खड़ा करने के लिए तप तपें, जप जपें, और जीवन को ऊँची साधना की ओर ले जायें। भारत की मानवता की यह जो मज्ज विरासत मिली है, उसके अनुरूप हमारा सारा जीवन बने, यही इष्ट है, धेयस्कर है और जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक और अनिवार्य भी है।

‘ माघे, ’६१]

[२८६]

काम के धनुमत्त

: १ :

ग्रामभारती, वरनपुर

दुधर देहात में एक गांव वरनपुर के दक्षिणी-पूर्वी छोर पर मुख्य नहर के किनारे एक अषट्टेड़ा क्षोण्डा और मिट्टी की कुछ उटता हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं जहाँ पूर्य धीरे-धीरे माई के छोड़-पूर्ण जीवन की नमीनतम—(और साथ-उत्तरे ही शब्द में अंतिम भी)—देन “ग्रामभारती” की शिक्षा में आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस सुनियारी कार्य में रत छात्रियों का प्रतिकूलताओं से संपर्क करते हुए निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ना एक प्रेरणा-प्रद स्थिति है।

ग्रामभारती, वरनपुर के कार्यकर्ता छात्रियों के साथ दो-तीन दिनों तक कार्य करने, उनके विचारों और भावनाओं से परिचित होने के बाद मेरे मातृक मन के सामने एक प्रश्नचिह्न खड़ा हुआ—“लगभग तीन साल बाद जब खेती का मंठ बनाने, दीवारें उठाने, लोगों से नये-नये परिचय प्राप्त करने, कार्य-कर्ता परिवार को प्रशिक्षण देने आदि के काम पूरे हो जायेंगे, जब कृषि, गोपालन आदि कार्य एक सिल-सिले में जम जायेंगे, कार्यकर्ता सार्वजनिक भ्रमणपरित जीवन बिताने लगेंगे, वरनपुर और आसपास के गांवों से सघन संपर्क स्थापित हो जायगा तो उस-क बाद अनिवार्य रूप से सामने आनेवाली स्थिति—आपसी तनाव, गांवों के लोगों के साथ अनेक सुनियारी मान्य-ताओं के प्रश्नों पर खींचतान, आदि उलझनों को लोक शिक्षण के प्रोजेक्ट मान कर उनके हल ढूँढ़ेंगे या इन उलझनों में पड़कर अपने को क्रांति से दूर न होने देने के लिए फिर कोई नया कदम उठावेंगे और पिछले तीन सालों में किये गये प्राथमिक निर्माण कार्यों

की पुनः एक नयी भूमिका के साथ पुनरावृत्ति करेंगे ? प्रश्न कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर सामने आता था, इसलिए कुछ सकोच हुआ। लेकिन चूंकि यह जानने की प्रयत्न प्रक्रिया थी कि इस कार्य में लगे छात्रियों की इस पर क्या राय है, अतएव मैं ने उन लोगों के सामने इसे रखा और यह जानकर मुझे बहुत सन्तुष्ट हुआ कि वे लोग आपस में इस प्रश्न पर काफी चर्चा करते रहते हैं और इस शिक्षा में पूरी तरह संलग्न हैं।

आपस की लची चर्चाओं में दो विषयों पर सर ने अपना मत व्यक्त किया। १. जिस काम में हम लगे हैं उसकी मूल प्रेरणा क्या है और उस काम की हमारे मन में क्या कल्पना है।

२. जिन पूर्व-संस्कारों, मान्यताओं के कारण आपस के तनाव बढ़त हैं, उलझनें बढ़ती हैं, उनको छोड़ने, दबाने या खुद अलग होने की जगह उनसे हीन गुजरने के लिए हमारी क्या तैयारी है और किस सीमा तक ?

वास्तव में हमारे सामने यह एक सुनियारी सवाल है, क्योंकि हम जिस विचार-नीति सुनियारी की हवा में व्याप्त करना चाहते हैं उससे लिए हमारे विचार, वाणी और चरित्र में तारुत चाहिए और उस ताकतको हासिल करने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए। चूंकि हम आर्थिक सामाजिक, नैतिक जीवन के तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं इस लिए उक्त आधार को प्राप्त करने के लिए-कृषि-गोपालन, खादी प्रामोचोग, शिक्षण प्रशिक्षण आदि जो भी काम शुरू करते हैं उसके साथ समग्र जीवन के प्रश्न

आ जुड़ते हैं। लेकिन जब हमारे पुराने जीवन-मूल्यों, मान्यताओं की टक्कर होती है, जनाव बढ़ते हैं, तो अन्तर हम उन्हें दबा देते हैं या हटा देते हैं और इस प्रकार हमारे आन्दोलन का कोई 'शक्ति-केंद्र' नहीं बन पाता।

क्रांति की दार्शनिक प्रक्रिया में चाहे हम समाज के किसी भी हिस्से को, किसी भी स्तर से, अपना कार्य क्षेत्र क्यों न बनायें यह आवश्यक है कि हमारे जीवन के मूल्य बचें ताकि हमारा क्रियाएँ हम जो कुछ कहते हैं उसके समर्थन में अपना प्रभाव डालें और इस प्रकार की निराश्रयता के लिए यह अनिवार्य है कि हमारी उल्लंघन, हमारे जनाव हमारे लिए 'एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स' हों।

तब फिर प्रश्न यह है कि जब हम दो साधियों ने मिल कर एक साथ कोई काम शुरू किया तो प्रारम्भ में विचार के आग्रह में हम एक-दूसरे के पूरक दायित्वों में, लेकिन आगे जा कर यह स्पष्ट हुआ कि हमारे विचारों में बहुत तीव्र विरोध है। ऐसी स्थिति में हम एक-साथ कैसे काम कर सकते हैं? और जब एक साथ काम नहीं कर सकते तो इस विरोधभास को 'एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स' के रूप में कैसे ले सकते हैं।

तब क्या कोई ऐसी मजबूत ऊँची है हमारे आरवा जीवन में जिसके सहारे, यात्रा हमारे सारे अतीत रोषों, उल्लंघनों और तनावों के हम एक साथ रह कर इन्हें ही अपना पाठ बना सकें, क्योंकि इनके मूल में हमारी पुराना मान्यताएँ और जीवन मूल्य ही तो रहते हैं।

एक दूसरे की निंदनों में गहरी दिलचस्पी और विचारों के आग्रह का जगह मानवीय सम्बन्धों का शोध-श्रुति इन दो पटरियों पर खड़ा कर सम्भव है हम आलोचना का दिशा में अग्रसर हो सकें। ग्राम भारती, बरनपुर के मित्रों से चर्चा करने पर एसा लगा कि उच्च प्रसार के दो गोत्र उनके अन्तर में अकुरित हुए हैं। दूर्य धारेंद्र मारि ने एक सम्बन्ध वैज्ञानिक की तरह अपनी निंदनों के सारे प्रयोगों से आहँसक भाति के जो पार्श्व "ग्रामभारती" के रूप में हमारे सामने

माफ़, '६३]

रखा है उनके आधार पर उन्नतपुर का प्रयोग आदों को एक नयी दिशा देना ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नहीं, "कार्यकवाओं की एक टीम" का प्रयोग है।

—रामचन्द्र राही

२

१- कोई हर्ज नहीं लेकिन दुनियाँ मानती है।

की मजदूरिनें खेत में मटर का फली तोड़ रही थी। कूप पर पानी पाने आयीं। मुहसे पानी पिलाने को कहा। मैंने कहा—'खींचकर पा ले'। वह रुद्धर में छोटा लेने आयी। य राही रह गयी, एक दूसरे का मुह देखती रही। मैंने दुबारा कहा तो एक बोली—'हमलोगों की लोग डारते हैं।' मेरे बार-बार कहने पर पानी खींचकर पीया। दूर से देख रहे थे। ने कहा—'आपके कहने के कारण हम चुप रहे, नहीं तो अच्छी तरह पटकालते।' ने कहा—'तब भ्रष्ट कर दिया, कोई धर्म कर्म नहीं रह गया।' कुछ देर तक इन लोगों से बातें हुई। रात्र में मान ता लिया कि 'कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुनियाँ मानता है। २ विवाह क्या बला है।

मिला। हाथ पकड़कर घर में लिवा ले गयी। मा से अपने गहने और कपड़े लाकर दिखाने को कहा। कितनी खुश है अपने गहने और कपड़े देखकर। इससे अधिक वह जानता मा नहीं कि विवाह क्या बला है। इतना छोटा नन्ही जान भी क्या सकती है।

३. सास यन्नाम बहू।

उस तीन बने गयी। आज बहनों की सर छियाँ मंगा देखने गया थीं। लेकिन गाँव की दोस्तान बूढ़ी छियाँ आ गयीं कुछ देर बैठीं। अपना जोर अर को बहूजों की तुलना काम करने, त्योहार मनाने और लड़ाई क्षमता करने में कर रहा थीं। पहिले गाँवों में त्योहार कैसे मनाये जाते थे, लोगों को कितनी खुदा होती थी, अब तो लोगों को मार-जैसा लगता है। किसी को माने-नमाने का शौक नहीं, चार-छ लोग एक पगड़ हट्टा होकर कुछ करते नहीं। बुढ़ियाँ अपना पहिले का हाल

[रोप ४४ २५५ पर]

[२६१]

क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं ?

श्री कादम्ब

असम्पत्ता

ईर्ष्या

किसी की अपानवापु (पाद) निकले और दूसरा हँसे तो वह हँसना मुझे बुरा लगता है। हम छोकते हैं, खासते हैं, जमाई लेते हैं, डकार आती है उसी तरह पादते भी हैं। ये सब शरीर की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं। इस पर हँसने की क्या बात है ? यों हँसने की प्रथा कब और किस कारण चल पड़ी माहम नहीं, पर मुझे यह असम्पत्ता माहम होती है।

उस दिन अचला और उपा दोनों बैठकर कुछ लिख रही थीं। अचानक किसी की पाद आवाज के साथ निकल पड़ी। तुरत दोनों क्षण भर एक-दूसरे का चेहरा देखती रही और फिर फफ से हस पड़ीं मानों कोई शरमनाक बात हो गयी।

इतने दिन हो गये, घर में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। उस दिन देख कर मुझे विचित्र सा लगा। डाटने की इच्छा हुई। फिर भी घर के साथ मैंने यह जानने की कोशिश की कि वे क्यों हँसा ? विनोद के 'मूढ़ मे जब मैं बात करने लगा तो दोनों खुल कर कई घटनाएँ सुनाने लगी कि रक्षा में कब किस लड़की की पाद निकली और दूसरी लड़कियाँ कैसे हँसी आदि। भजेश्वर बात तो यह थी कि हर समय उनकी मास्टर नीजी भी बराबर हँसे बिना नहीं रहती।

बच्चियाँ यह सब सुनाते समय ऐसे खिल रही थीं कि डाटना चाहते हुए भी मैं डाट न सका, समझा कर चुप किया और आगे के लिए सचेत करके छोड़ दिया। मन ही मन मैं बड़ा क्षुब्ध रहा कि स्कूल का यह संस्कार है।

उपा दो-चार दिन के लिए मेरे मित्र के साथ उन के गॉन गयी थी। घर में अचला थी, छोटा गुड्डू था। एक दिन अचला की मा अपनी माताजी को पत्र लिखने बैठी तो अचला ने भी नानी के नाम एक पत्र खुद लिखना चाहा और छोटा सा पत्र लिखा भी। और क्या लिखती ? 'मैं स्कूल जा रही हूँ, गुड्डू मेरी काफी फाड़ देता है, पेन्सिल से कर भाग जाता है। मुझे काम करने नहीं देता' आदि ये ही सारी बातें लिखीं। हमें पढ़ कर सुनाया। मैंने सड़न ही कहा कि 'यह भी लिखो कि उपा चोलापुर गयी है, मेरा मन नहीं लगता।' यह बात सुनते ही अचला झट खिर दिला कर बोली कि 'ना, मैं यह नहीं लिखूंगी।' उसका भाव देख कर मैं दग रह गया। अमी इसकी उम्र ही क्या है ? आठ साल की ही तो है। लेकिन अपनी छोटी बहन के प्रति इसके मन में इस तरह का भ्रम और असहिष्णुता पन रही थी यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दुल हुआ। मैंने पूछा—'उपा घर में नहीं, तुम अकेला रहती हो, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ?' अचला चुप रही। कुछ भी बोनी नहीं। उसका मौन ही काफी था। मैं सोच में पड़ गया। अचला की माँ से मधविरा किया। हमें ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं आ रहा रहा था कि हम ने कभी दोनों बहनों में तुलना की हो या एक के मुकाबिले में दूसरी की निन्दा या तारीफ की हो। फिर यह ईर्ष्या आयी कहा से ? मुझे डर था कि मैं इसी समय इसकी लेकर कुछ भी कहने जाऊँ तो अचर उल्टा ही न हो जाय, ईर्ष्या मिटने के बजाय बढ़ने न लग जाय। इस

[नयी चालीम

लिए चुप हो गया और अचला की माँ से कह रहा कि इसकी जड़ का पता लगायें।

कुछ दिन बाद बातों-बातों में मादम हुआ कि यह ईर्ष्या का बीज स्कूल का ही बोया हुआ है। मास्टरनी हर एक गलती पर लड़कियों की तुलना करती रहती हैं और कहती हैं कि 'देखो, वह लड़की कितनी होशियार है, एक तू है निरी भोड़ू।' आदि। बीज जीवन में बो दिया गया है तो जीवन भर में फलता-फूलता रहेगा ही। घरकी सगी बहन भी उसमें अपवाद कैसे हो ?

जाति-भेद

चार-पाँच रोज पहले की बात है। शाम को टहलने जा रहा था। साथ में अचला, उषा दोनों थीं; गोद में गुड्डू भी था। थोड़ी दूर जाते ही देखा कि उस पार के फुटपाथ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हमारी ओर टुकुर-टुकुर देख रहा था। मैंने गुड्डू से कहा—'देखो, यहाँ छोटा बच्चा खड़ा है। उसे 'जय' करो।' गुड्डू हाथ उठा कर 'जय' करने लगा।

इतने में अचला कहने लगी—“हट पिताजी ! आप यह क्या कर रहे हैं ? उस लड़के को मैं जानती हूँ, वह तो भगी का बच्चा है।” मुझे अपने फानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस लड़की के दिमाग में यह बला कहाँ से आ चुकी ! हम जिस जगह रहते हैं,

कई सालों से साथ-साथ रहते हुए भी पड़ोसियों के बारे में हमें यह मालूम तक नहीं कि कौन किस जाति का है और अमुक जाति का होने के कारण ऊँच-नीच की बात भी हमारे मन में कभी नहीं आयी थी। आज मेरी ही बच्ची एक बच्चे को भंगी का बच्चा पहचान रही है और उससे बड़ी आसानी से नफरत भी करने लगी है।

तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि यह संस्कार भी स्कूल का ही है। कोई एक मास्टरनी ब्राह्मणी है, वह स्कूल की हर लड़की से उसकी जाति पूछती रहती है और हरिजन की लड़कियों को दूर एक कोने में बैठने को कहती है।

समाज की दूषित भावनाओं से बचना 'घर' के लिए कठिन है यनिस्वतः 'स्कूल' के। घर को बने-बनाये वातावरण में बने रहना होता है जब कि स्कूल विविध वातावरण प्राप्त करने के लिए ही बना होता है। घरों में माता-पिता जो शान और जो संस्कार नहीं दे पाते हैं उसकी पूर्ति हो सके यही स्कूल का हेतु है। खास कर बुनियादी शालाएँ तो जीवन शिक्षा को ही अपना 'सब-कुछ' मानती हैं। यहाँ भी आज यह वातावरण है। स्कूल कम से कम इतना तो करें कि अनिष्ट संस्कारों से बच्चों को दूषित और भ्रष्ट न करें। क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है ?

[शेष पृष्ठ २७२ का शेषांश]

[र]

को मनुष्य से उपादा महत्व मिलने लगता है। व्यापक आयोजनों में मनुष्य का मनुष्य के नाते उतना अर्थ या प्रयोजन नहीं रहना जितना सभ्यता के रूप में होता है। जैसा पहले कहा गया है व्यक्ति के स्थान पर जब संस्था आ जाती है तो लोकतंत्र नाममात्र का रह जाता है।

कल्याणकारी राज्य को सहोमानी में चरितार्थ करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं : एक, प्रत्येक व्यक्ति का चारित्र्य इस प्रकार विकसित करना होगा ताकि उसमें सामूहिक संबन्ध और सामूहिक हित-साधन की वृत्ति जगे। सामूहिक प्रवृत्तियों में अवसर व्यक्तिगत उदासीनता

मार्च, '६३]

अधिकतर देखने में आती है, अतः उस ओर से सजग रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात समाज की हर-एक प्रवृत्ति शिक्षा-मूलक हो यह भी आवश्यक है। शिक्षा में 'विवेकजता' के स्थान पर 'समग्रता' पर धन दिया जाना चाहिए।

ये कुछ व्यापक सतरे हैं जिन के निवारण के लिए शिक्षा को ही अधिक्रम लेना होगा और मूलतः ये सब शिक्षा की ही समस्याएँ हैं। इन सबके निवारणमें शासन वा, उद्योगपतियों वा, व्यापारियों वा, वैज्ञानिकों वा तथा

[शेष पृष्ठ २९५ पर]

परिस्थिति और प्रवृत्ति

१ एक स्तुत्य प्रसंग

अमेरिका और सोवियत रूस दोनों इस प्रयत्न में हैं कि अतिरिक्त विपयक सशोधनों पर आपस में मिल-जुल कर विचार करें ताकि प्रयोगों की सम्भावित पुनरावृत्ति को तथा अर्थ और बाह्य के अनावश्यक अपव्यय को रोक सकें। सम्भवतः उनकी बैठक इसी मार्च में रोम में होनेवाणी है।

हम यह भूल नहीं सकते कि अतिरिक्त सशोधन सशोधन का उपयोग केवल ज्ञानवृद्धि में नहीं होता है, वह राष्ट्र की एक सुम सैनिक शक्ति भी है। आज सवार का कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति की सुत बातें दूसरे पर प्रकट करने को तैयार नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में रोम में होनेवाले उच्च निष्पक्ष बैठक से यह संकेत मिलता है कि दो राष्ट्र अपनी गुप्त बातों को सुत रखने के बावजूद जिन बातों में सुतता अनावश्यक है उन पर मिल जुलकर चर्चा, प्रयोग और एक-दूसरे की सहाय कर सकते हैं।

कई मामलों में विरोध और मतभेदों के बावजूद सहयोग और मतभेद का क्षेत्र चुन कर दो व्यक्ति, दो समाज तथा दो राष्ट्र अपना सामान्य कार्यक्रम बना सकते हैं यह सिद्धांत यहाँ चरितार्थ होता देखता है।

२ शिक्षा बनाम सिगरेट

ब्रिटेन की यह स्थिति है कि यहाँ १९५९-६० में शिक्षा पर (विश्व विद्यालयों सहित) कुल खर्च का बजट बना या ८५ करोड़ पाउण्ड का जब कि १९५६ में यहाँ केवल सिगरेट पर व्ययगत खर्च की कुल रकम ९३ करोड़ पाउण्ड है।

२६४]

उसी वर्ष यहाँ हर प्रकार के तबाकू की बिक्री (सिगरेट सहित) १०५ करोड़ पाउण्ड की तथा अन्य मादक पदार्थों की पुटकर बिक्री ६३ करोड़ ९ लाख पाउण्ड की हुई है।

भारत की स्थिति और भी चौंकानेवाली है। सन् १९५९-६० का केंद्रीय शिक्षा बजट ४८ करोड़ ५० लाख रुपये का बना था और उस वर्ष तबाकू की (देश के अंदर की) बिक्री ७२ करोड़ ६३ लाख रुपये की हुई है। (बीड़ी, सिगरेट आदि रूप में तैयार माल की बिक्री का आकड़ा मिला नहीं है। वह आकड़ा इससे कई गुना अधिक ही होगा इसमें शक नहीं है।)

३ रूस में पुस्तक-प्रकाशन

सवार भर में प्रकाशित होनेवाली प्रतिवार पुस्तकों में एक पुस्तक सोवियत संघ की है।

सर्ववर्ष सोवियत संघ में कुल ७६,००० पुस्तकों की १२० करोड़ प्रतियाँ छापी गयी हैं।

टालस्टाय साहित्य के १९०० संस्करण हो चुके हैं और कुल प्रतियाँ साठे दस करोड़ हैं।

अलेक्जान्डर पुश्किन के साहित्य के २००० संस्करण और ९ करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित हैं।

मैक्सिम गोर्की साहित्य की कुल प्रकाशित प्रतियाँ ६ करोड़ ९० लाख हैं।

विदेशी साहित्य के प्रकाशन में भी सोवियत संघ की प्रगति उत्प्रेरणीय है। यहाँ प्रतिवर्ष विदेशी लेखकों की डेढ़ लाख पुस्तकें प्रकाशित होती हैं।

[नयी वालीम

बाल-साहित्य के प्रकाशन में भी रुक आगे है।
 सेकड़ों संस्करण और करोड़ों प्रतियाँ अब तक छप चुकी हैं।

मार्क्स और एंगल्स की पुस्तकों के अब तक २१६६ संस्करण हुए हैं तथा लेनिन की पुस्तकों के ८३०० संस्करण हैं।

सोवियत संघ में लगभग ४ लाख पुस्तकालय हैं जहाँ कुल २०० करोड़ पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं।

४. हमारा भू धन और आयोजन

भारत की उत्पादक-शक्ति के कुछ आकड़े रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किये हैं। उसमें माना गया है कि १६५० म एका कुल शक्ति १४, ९४० करोड़ रुपयों की थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक यह ५२,०५५ करोड़ रुपयों का होगी। उस अनुमानित आकड़े का नैटवारा इस प्रकार है —

रुपये करोड़ों में

१	इंधन के औजार	८६०
२	पशुधन	२,७०२
३	बगीचे-बाग का छोड़कर	३५
४	जंगल और मछली	४०
५	अन्य कृषि-सामग्री	५,१४६
६	खान	१८३
७	विपत्ती	१,१७४
८	चाय के बगीचे	२८२
९	निजी कारखाने	३,२३६
१०	सार्वजनिक कारखाने	७६७

११	छुप-उद्योग	१,२००
१२	वाहन के पशु	३९४
१३	रेलवे	२,७४६
१४	जहाजकंपनी	१३५
१५	सड़क और अन्य वाहन	८३७
१६	हवाई जहाज	१०६
१७	सरकारी प्रोजेक्टों में लगी पूँजी	१,८१०
१८	व्यापार छोटे, बड़े	३,२६०
१९	बैंक और विमा कंपनी	१३८
२०	शहरों में मकान	४,१८१
२१	गाँवों में मकान	२,०१२
२२	भू धन	२०,२४१
कुल		५२,४०५

१ इन आकड़ों से स्पष्ट है कि भारत अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश है,

२ १९५० के आकड़ों से तुलना करने पर निजी तथा सार्वजनिक कारखानों में वृद्धि दूनी से ज्यादा यानी जहाँ २,०६६ करोड़ थी वहाँ ५,२०३ करोड़ होगी,

३ प्रतिशत आकों के अनुपात में देखें तो उत्पादक शक्ति की कुछ वृद्धि ५० प्रतिशत दीसता है लेकिन भूधन को छोड़ देने पर बाकी शक्ति में १७,०८६ से ३२,१६४ करोड़ रुपयों की अर्थात् लगभग ९० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

आयोजन में कृषि-योजना पर अधिक जोर देने का नारा बहुत सुना गया, पर आकड़ों से कुछ और ही तथ्य सामने आ रहे हैं।

[शेष पृष्ठ २७२ का शेषार्थ] [ग]

धर्म-मुहूर्तों आदि सब का प्रयत्न आवश्यक है। शिक्षक अकेला सारी समस्याओं का सभी दृष्टियों से मुकाबिला नहीं कर सकता, फिर भी दूसरी सारी नियामक दायित्वों को भी प्रभावित करने की शक्ति शिक्षा में है, शिक्षक के हाथ में है और शिक्षा-स्थानों के जीवन में है।

शिक्षकवर्ग द्वारा के बाहर समाज में भी कई ऐसी प्रवृत्तियाँ पानू कर सकता है जिसका 'मैकान' समाज

की नीति और सम्मति ही हो। उनके द्वारा वह लोकशिक्षण का अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। इस मानी में शिक्षकवर्ग को वे प्रवृत्तियाँ तो शिक्षा प्रवृत्तियाँ होगी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बन सकती हैं। शिक्षक इनका समझ ले कि कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो शिक्षा का विषय न हो, अतएव शिक्षक को पढ़ाव के बाहर हो।

‘भूदान और नव-निर्माण’

प्रकाशक उत्तर प्रदेश-भूदान यज्ञ-समिति,
सेवापुरी, वाराणसी।

‘नयी तालीम’ के पाठक भूदान यज्ञ आन्दोलन से अपरिचित तो नहीं ही होंगे। विनोबा के द्वारा १९५१ में यह आन्दोलन हैदराबाद से शुरू हुआ और आज तक सतत प्रवाहित है। हा, इस समय इस आन्दोलन में विधिलता जरूर आ गयी है।

उत्तर प्रदेश में विनोबा जा का दो बार शुभागमन हो चुका है। पहली बार ८ अक्टूबर, १९५१ से १३ सितम्बर १९५२ तक विनोबा यज्ञ रहे और दूसरी बार अमर के रास्ते में १९६० में यहाँ आय।

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर १९५१ से १९६२ तक भूदान काम और नवनिर्माण के काम की पूरी जानकारी आकड़ों के साथ इस पुस्तक में दी गयी है।

पहली यात्रा की अवधि में भूदान में ५ लाख एकड़ भूमि के दानपत्र विनोबा को मिले थे।

उत्तर प्रदेश की दूसरी यात्राओं का भी उल्लेख किया गया है। जिन जिलों के जितने गांवों ने दान दिया उन जिलों के नाम गांवों की संख्या के साथ दाता-संख्या और प्राप्त भूमि के आकड़ों की पूरी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गयी है। १९५१ से १९६२ तक ११,४८२ गांवों के ३४,८७३ दाताओं द्वारा ४,३३,९७२ ७९ एकड़ भूमि मिली और १९६२ तक ६०,५८० आवासीयों में १८९,११२ २३ एकड़ भूमि बंटी है। ५६ गांवों का ग्रामगण हुआ। इन गांवों की पूरी जानकारी इसी पुस्तक में मिलेगी।

जिन गांवों का ग्रामदान हुआ और जिन गांवों में जमीन बांटी गयी है उन गांवों में नवनिर्माण के काम भी हुए हैं। इसके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है—
‘जब सूखे चेहरों में दीप्ति डालकर पुष्पाग बड़ा देश को सबल बना रहा है उसकी झलक-अच्छा तो रहता कि कार्य स्थलों का निरीक्षण करके ली जानी, पर जो वहाँ न जा पायें, वे—आने के पथों में अंकित बड़ा की सही-सच्ची रिपोर्ट से लें और भूगणन गांव के दूसरे कूट के सौ-दय दर्शन से अपना हृदय समृद्ध करें।’

‘गांधी के पथ पर’

‘गांधी के पथ पर’ उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की तरफ से एक मासिक पत्रिका थी अथवा पुस्तक बनने के सम्पादनकाल में सेवापुरी, वाराणसी से प्रकाशित होती है।

मुख्य रूप से गांधी के काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर ही यह पत्रिका प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे रचनात्मक कार्यों की जानकारी बराबर होती रहती है इस पत्रिका से। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा उपयुक्त है।

जनवरी १९६३ का अंक ‘सम्मेलन विरोधाभास’ प्रकाशित हुआ है। सेवापुरी में १९ से २१ दिसम्बर ‘६२ तक ‘कार्यकर्ता सम्मेलन’, २२ और २३ को ‘नयी तालीम परिसवाद’ और २४, २५ को ‘ग्रामहवादा सम्मेलन’ हुआ। इस सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन में जितने प्रमुख लोग आये थे उनके भाषणा का सफलन इस अंक में प्रकाशित हुआ है।

पाठकों को इस अंक में एक साथ ही विभिन्न प्रकार के विचार पढ़ने को मिलेंगे। चीन भारत सीमा विवाद पर कार्यकर्ताओं ने अच्छी चर्चा की। चूंकि भारत के सामने भारत की रक्षा का सवाल मुख्य हो गया है इसलिए इसको छोड़कर कोई दूसरी चर्चा कर ही नहीं सकता।

चीन भारत सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए एक भाषण में कहा गया है कि यह सड़ाई थोड़ी सी जमीन की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को खरम करने की लड़ाई है। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इस विषय पर भाषण में काफी विस्तार से साफ साफ समझाया गया है।

चीन भारत सीमा विवाद के बारे में कई लोगों के विचार पढ़ने को मिलेंगे जो पठनीय और मननीय है।

गांधी स्मारक निधि, उ० प्र० के कामों के संचित परिचय की भूमिका में बताया गया है कि किन किन केन्द्रों में कौन सा काम हो रहा है।

नयी तालीम पर श्री वेदभान राय, श्री अण्णयकुमार करण, श्री मोरेन्द्र मजूमदार और श्री राममूर्ति आदि के विचार प्रकाशित हैं।

१८ अप्रैल, १९६३ के अवसर पर

“भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वृष्टों के समग्र घटनाक्रम और भूदान-आन्दोलन के

एक युग का छेखा-जोखा

- पत्रिका का आकार डबलमाउन अठपेजी (७½ × १०”) तथा पृष्ठ-संख्या लगभग १०० होगी।
- बहुरंगी मुखपृष्ठ तथा आन्दोलन से सम्बंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र।
- नक्शे, चार्ट, ऑकड़े तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी।
- आन्दोलन की समस्त प्रवृत्तियों पर विशिष्ट विचारकों की, चिन्तन तथा उनकी अनुभूति-प्रधान महत्वपूर्ण सामग्री का चयन।

● सर्व-सेवा-संघ का इतिहास, प्रवृत्तियों की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं का दिग्दर्शन।

● अंक की एक प्रति का मूल्य दो रुपया।

● रुपया भेज कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

● यह विशेषांक आन्दोलन से लगे कार्यकर्ताओं, रचनात्मक संस्थाओं, अध्ययन-शील व्यक्तियों, विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों तथा पुस्तकालयों के लिए सामान्य रूप में उपयोगी साबित होगा।

विज्ञापन

इस अंक में भूदान पत्र-पत्रिकाओं तथा सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन का पुस्तिका का विज्ञापन रहेंगे। इन विज्ञापनों के लिए दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुसार रहेंगी और उतना स्थान उनके द्वारा प्रदत्त घोषित रहेगा।

पूरे पृष्ठ का विज्ञापन के लिए रु० १००-००

आधे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० २५०-००

‘भूदान यज्ञ’ के जिन नये ग्राहकों का चेका हमारे पास ३१ मार्च ’६३ तक आ जायेगा, उन्हें यह १८ अप्रैल का ‘विशेषांक’ नि:शुल्क दिया जायेगा।

—मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन

‘भूदान और नव-निर्माण’

प्रकाशक : उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ-समिति,
सेवापुरी, वाराणसी।

‘नयी तालीम’ के पाठन भूदान यज्ञ आन्दोलन से अपरिचित तो नहीं हो गये। विनोबा के द्वारा १९५१ में यह आन्दोलन हैदराबाद से शुरू हुआ और आज तब सतत प्रवाहित है। हा, इन समय इस आन्दोलन में शिथिलता जरूर आ गयी है।

उत्तर प्रदेश में विनोबा जी का दो बार भूमिदान हो चुका है। पहली बार ८ अक्तूबर, १९५१ से १३ सितम्बर, १९५१ तक विनोबा यज्ञ रहे और दूसरी बार अगम के रास्ते में १९६० में यज्ञ आये।

उत्तर प्रदेश में अक्तूबर १९५१ से १९६२ तक भूदान काम और नवनिर्माण के काम की पूरी जानकारी आकड़ों के साथ इस पुस्तक में दी गयी है।

पहली यात्रा की अवधि में भूदान में ५ लाख एकड़ भूमि के दानपत्र विनोबा जी मिले थे।

उत्तर प्रदेश की दूसरी यात्राओं का भी उल्लेख दिया गया है। जिन जिलों के जितने गांवों ने दान दिया उन जिलों के नाम गांवों की संख्या के साथ दाता-संख्या और प्राप्त भूमि के आकड़ों की पूरी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गयी है। १९५१ से १९६२ तक ११,४८२ गांवों के २४,८७३ दाताओं द्वारा ४,९३,९७२ ७९ एकड़ भूमि मिली और १९६२ तक ६०,५८० दाताओं में १,८९,११२ २३ एकड़ भूमि गयी है। ५६ गांवों का ग्रामगण हुआ। इन गांवों की पूरी जानकारी इसी पुस्तक में मिलेगी।

जिन गांवों का ग्रामदान हुआ और जिन गांवों में नवीन बांटी गयी है उन गांवों में नवनिर्माण के काम भी हुए हैं। इनके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है—‘अब सूखे चेहरे में वीथि डालकर पुष्पांचल जगह देश को सबल बना रहा है, उसकी छलन-अछलन तो रहता कि कार्य-स्थलों का निरीक्षण करके ली जाती, पर जो बहुत न जा पायें, व—जगह के पुष्पों में अक्षित वहां की सहिष्णुता रिपोर्ट से लें और भुगतन गवाह के दूसरे कूट के सौदर्य दर्शन से अपना हृदय समुद्र करें।’

‘गांधी के पथपर’

‘गांधी के पथ पर’ उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की तरफ से एक मासिक पत्रिका थी प्रथम कुमार करण के सम्पादनकाल में सेवापुरी, वाराणसी से प्रकाशित होती थी।

मुख्य रूप से गांधी में गांधी करनेवाले कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर ही यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। उत्तर प्रदेश में हो रहे रचनात्मक कार्यों की जानकारी बराबर होती रहती थी इस पत्रिका से। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा उपयोगी है।

जनवरी १९६३ का अंक ‘सम्मेलन विरोधाभास’ प्रकाशित हुआ है। सेवापुरी में १९ से २१ दिसम्बर ‘६२ तक ‘कार्यकर्ता सम्मेलन’, २२ और २३ को ‘नयी तालीम परिषद’ और २४, २५ को ‘ग्रामहवाई सम्मेलन’ हुआ। इस सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन में मिलने प्रमुख लोग आये थे उनके भाषणों का सफल इतिहास में प्रकाशित हुआ है।

पाठकों को इस अंक में एक साथ ही विभिन्न प्रकार के विचार पढ़ने की मिलेंगी। चीन भारत सीमा विवाद पर कार्यकर्ताओं ने अपनी चर्चा की। चूंकि भारत के सामने भारत की रक्षा का सवाल मुख्य हो गया है इसलिए इसकी छोटकर कोई दूसरी चर्चा कर ही नहीं सक्ता।

चीन भारत सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए एक भाषण में कहा गया है कि यह सच्चाई छोड़ी तो नमीन की मही बलि हवा से लोकतंत्र को खरम करने की सज्जा है। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इस विषय पर भाषण में काफी विस्तार से साफ साफ समझाया गया है।

चीन भारत सीमा विवाद के बारे में कई लोगों के विचार पढ़ने को मिलेंगे जो पठनीय और मननीय हैं।

गांधी स्मारक निधि, उ० प्र० के कामों के तत्त्व पर चर्चा की भूमिका में बताया गया है कि जिन दिन रेन्डों में फौज का काम हो रहा है।

नयी तालीम पर भी वेदाभास राय, श्री अमरकुमार करण, श्री धीरेन्द्र मजुमदार और श्री रामप्रति आदि के विचार प्रकाशित हैं।

१८ अप्रैल, १९६३ के अवसर पर

“भूदान-पत्र” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वषों के समग्र घटनाक्रम और भूदान-आन्दोलन के

एक युग का ठेका-जोखा

- पत्रिका का आकार डबलक्राउन अठोसरी (७½ × १०) तथा पृष्ठ-संख्या लगभग १०० होगी।
- बहुरंगी मुखपृष्ठ तथा आन्दोलन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र।
- नक्शे, चार्ट, डॉक्यूमेंट तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी।
- आन्दोलन की समस्त प्रवृत्तियों पर विरिष्ट विचारकों की, चिन्तन तथा उनकी अनुसर-प्रधान महत्वपूर्ण सामग्री का चयन।

● सर्व-सेवा-सघ का इतिहास, प्रवृत्तियों की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं का दिग्दर्शन।

● अंक की एक प्रति का मूल्य दो रुपया।

● रुपया भेज कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

● यह विशेषांक आन्दोलन से लगे कार्यकर्ताओं, रचनात्मक संस्थाओं, अध्ययन-शील व्यक्तियों, विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों तथा पुस्तकालयों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी साबित होगा।

विज्ञापन

हम अंक में भूदान पत्र पत्रिका तथा सर्व-सेवा-सघ प्रकाशन की पुस्तकों का विज्ञापन रहेंगे। इन विज्ञापनों के लिए दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुसार रहेंगी और उनका स्थान उनका द्वारा प्रदत्त चोषित रहेगा।

पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० १००-००

आधे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० २५०-००

‘भूदान पत्र’ के त्रिन नये ग्राहकों का चंदा हमारे पास ३१ मार्च ’६३ तक आ जायेगा, उन्हें यह १८ अप्रैल का ‘विशेषांक’ निःशुल्क दिया जायेगा।

—मन्त्री, अ० भा० सर्व-सेवा संस्था के निदेश

भारी है तो क्या, भाई है

मसूरी के कैपटी हाल की ओर जानेवाली सड़क पर एक छोटी-सी पुलिया है। मैंने देखा— एक बच्चा पुलिया पर खड़ा था, दूसरा नीचे जमीन पर। पहला लड़का था, पाँच-छह साल का, खूब मोटा-ताजा, दूसरी लड़की थी, कुछ ही बड़ी, लेकिन शरीर से हल्की। लड़की लड़के को गोद में उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बोझ समाल नहीं पानी थी। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार असफल। मैं और मेरे मित्र, दोनों खड़े-खड़े देखते रह। देखते-देखते मैंने खीझ कर कहा—

‘बहुत भारी है, क्या उठानी है, पैदल चलने दे।’

लड़की तपाक से बोली—

‘भारी है तो क्या, भाई है।’

मैं देखता रह गया। वयन १८३४ की है, लेकिन आज तक भूलती नहीं।

—राममूर्ति

श्रीकृष्णदेव भट्ट, सर्व मेवा-मधु, की आर से शिव प्रेम, प्रह्लादवाट, वागण्ठी ॥ मुद्रित तथा प्रकाशित

केवल कर—मुद्रक राण्डेलवाल प्रेम, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३ ०००, इस मास छपी प्रतियाँ २,८००

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

सद्ग्रन्थों का प्रभाव

श्री विनोबा

वर्ष ११

अंक ९

मेरा मोड़ नहीं, मेरा घोर

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

मैं कहाँ पहुँचा हूँ?

श्री राममूर्ति

शाठसाही में दुष्टों को देखभाल

श्री बी० एच० मेहता

वार्षिक बंधा
एक प्रति

६-००

०-२०

लाइसेन्स न० ४६

पहले से डाक ब्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

मार्च १९६३

नयी तालीम

रजि० सं० ए० १७०३

भारी है तो क्या, भाई है.

मसूरो के कैपटी हाल की ओर जानेवाली सड़क पर एक छोटी-सी पुलिया है। मैंने देखा— एक बच्चा पुलिया पर खड़ा था, दूसरा नीचे जमीन पर। पहला लड़का था, पाँच-छह साल का, खूब मोटा-ताजा; दूसरी लड़की थी, कुछ ही बड़ी, लेकिन शरीर से हल्की। लड़की लड़के को गोद में उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बोझ सभाल नहीं पाती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार असफल। मैं और मेरे मित्र, दोनों खड़े-खड़े देखते रह। देखते-देखते मैंने खीझ कर कहा—

‘बहुत भारी है, क्या उठानो है, पैदल चलने दे।’

लड़की तपाक से बोली—

‘भारी है तो क्या, भाई है।’

मैं देखता रह गया। बात १९३४ की है, लेकिन आज तक भूलती नहीं।

—राममूर्ति

भा.कृ.गुरुदास भट्ट, सर्व मेधा-मध, की आर से शिव प्रेम, प्रह्लादपाठ, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केवल कवर—मुद्रक गण्डेलयाल प्रेस, शानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३०००, इस मास छपी प्रतियाँ २,५००

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

सद्ग्रन्थों का प्रभाव

श्री विनोबा

नया मोड़ नहीं, नया क्षोर

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

मे कहाँ पहुँचा हूँ?

श्री राममूर्ति

बातसाही में यशो की देखभाव

श्री बी० एच० मेहता

वार्षिक बंदा
एक प्रति

६-००
०-२०

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ , जुगताराम दवे
- ३ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ , क्षितिशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८ , राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

०

अनुक्रम

पृष्ठ

नया मोड़ नहीं, नया छोर २६७	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
सदुपयोगों का प्रभाव २६६	श्री विनोद
मे कहीं पहुँचा हूँ ? ३२१	श्री राममूर्ति
बालवादी में बच्चों की देखभाल ३०३	श्री यहराम एच० मेहता
इस्लाम की शिक्षा-प्रणाली ३०६	श्री रामभूषण
शिक्षण और वातावरण ३१६	श्री ति० न० आर्य
मानव धर्मसार ३२६	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
बच्चों की कहानियाँ ३२६	श्री जुगताराम दवे
प्रसंग के एक अक्षर का	
जन जीवन ३३२	श्री रवा द्रनाथ
परिस्थिति और प्रवृत्ति ३३४	सकलित
ग्रामभारती (तद्व्य और योजना)	
वरनपुर, इलाहाबाद ३३५	श्री धीरेन्द्र मजूमदार

०

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय माहक अपना माहक मध्याह्न का उल्लेख अवश्य करें।
- नया भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
- नया तालीम का पता—

नयी तालीम

अ० भा० सर्व-सेवा संघ राजघाट,
वाराणसी-१

०

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक ६]

नया मोड़ नहीं, नया छोर

कार्यकर्ता सपरिवार निधिमुक्त सभी हो सकता है जब वह मुख्यतः धर्म-आधारित हो सके। अब तक मैंने इपि उद्योग को मूल उद्योग के रूप में माना है। दूसरे उद्योग सहायक उद्योग हों, ऐसा रगना है। अब ऐसा लगता है कि श्रमाधार के लिए अगर बल-उद्योग का मूल उद्योग माना जाय तो क्रांति के सदर्भ में वह अधिक तजस्वी होगा। इपि क्रांति का प्रताक नहीं है। प्रचलित मान्यता इपि विरोधी है और हम इपि के काम में लगते हैं तो वह क्रांतिकारी काम होगा। पद लिखे मध्यम वर्ग का नव जवान अपने हाथ से लेती करते हैं, यह भी कोई नया बात नहीं है, मले ही भारत-जैसे देश में सामंतवादी तथा जातिवादी मानस का कारण, यहाँ साथियों का लेती से गुनारा करना एक नयी बात मालूम होता है। लेकिन चरला प्रचलित आर्थिक मान्यता के विरोध में एक चुनाती है। परन्तु हमारा क्रांति के सदर्भ में सादी और ग्रामदान हा बुनियादी कार्यक्रम है। सादी पूँजीवाद का चुनौती देती है और ग्रामदान राज्यवाद का।

अब नये माड का चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ है, उसका मुडने का बाई गुनारा नहीं दिसता है। १९४४-४५ में वैचारिक सदर्भ में सस्यान नव अधिक नरम थी, तब अगर मुड नहीं सकी तो आज अब इतनी सस्त हा गया है तब मुडने की काशिश में टूट गले ही जायें, वह मुडेंगा नहीं, ऐसा दीसता है। इसलिए मरा मन अब इस बात की ओर मुड रहा है कि 'नया मोड़' की कोशिश छोडकर 'नया छोर' खोजने का प्रयास

करना चाहिए। इस दिशा में जितना ही सोचता हूँ, उतना ही इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि १९४४-४५ के 'नये संस्करण' के प्रस्ताव पर से ही 'नया छोर' पकड़ने की आवश्यकता है। अर्थात् इकाई-केन्द्रित संयोजन को छोड़ कर समग्र-ग्राम-सेवक-केन्द्रित संयोजन पर जाना होगा। बापू का वह आवाहन कि ७ लाख गाँव में ७ लाख सेवक बैठ जायँ और अपने धर्म तथा जनता के प्रेम के सहारे गुजारा करते हुए समग्र-ग्राम-सेवा करें, वह मेरे दिमाग में निरंतर गूँजता रहता है। समग्र ग्राम-सेवा का स्वरूप 'तालीम-मुलक-ट्रिपि ग्रामोद्योग' का हो और वही कार्यक्रम सेवक के गुजारे का साधन भी हो। अर्थात् सेवक का जीवन-संचर्प गाव वालों के जीवन-संचर्प के साथ एकरूप होने पर उसी के समवाय में तालीम का कार्यक्रम बने।

अगर सेवक कताई और चुनाई में तब हो जाय और पूरे साधन के साथ एक एकड़ जमीन अपने साथ रते तो यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यकर्ताओं का एकलक्ष्य गाववालों से जमीन का साधन लेकर तथा सरंथाओं से उद्योग का साधन प्राप्त कर कताई-चुनाई तथा थोड़ी रोती से अपने गुजारे के कार्यक्रम से शुरू कर गाँव या क्षेत्र में फैलने की योजना रते, तभी आगे चलकर वह ग्राम स्वराज्य की चुनियादी इकाई हो सकेगा। ऐसी इकाई, सरकार जनता के लिए जो सहूलियत देती हो, वह तो ले, लेकिन केन्द्र के लिए जो सन्निधि आदि देती है, वह न ले। कार्यकर्ता गाँव के लोगों से कह सकता है कि आप इसलिए हम सिर्फ थोड़ा रत्न संस्था से लेकर मुक्त उसकी चुनाई कर देंगे। और यह चुनाई कार्यकर्ता खुद कर दे और जैसे जैसे मूल की कताई बढे, वेसे-वेसे गाव के परिवारों में से कुछ को अपने संपर्क से चुनाई-परिवार में परिणत करें। फातनेवालों को अपने सूत का कपड़ा मिल जाने पर उसे इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ बचे, उसे वह खुद अढोस-पडोस में बेच ले। हम खादी भंडार न रोले और न प्रमाण-पत्र की आवश्यकता मानें।

—धीरेन्द्र मजूमदार

बहुश्रुत परिव्राजकों का यह जमाना
नहीं रहा; फिर भी गांव-गांव में सद्ग्रन्थों
का सामूहिक श्रवण आज भी कम श्रेयस्कर
नहीं है।

सद्ग्रन्थों का प्रभाव

विनोबा

पुराने जमाने में जब गांव स्वाधीन थे तब जमीन
गांव की मालिकी में थी। उसे कोई बेच नहीं सकता था।
वैसे ही गांव, कान्हा और हरिकथा को कोई भी बेच नहीं
सकता था। जमीन सबकी थी इसलिए गांव में समृद्धि
थी। गांव में आवश्यक चीजें बनाने के उद्योग थे। स्कूल
ग्राम पंचायत की ओर से चलाये जाते थे। स्त्री की
जैसी इच्छा होती, वैसी तालीम दी जाती थी।

तालीम का रंग

तालीम का रंग कैसा था? जहां काठिदास रहते
वहीं रामायण और जहाँ कावीराम रहते वहाँ महामारन
सुनाते होते। जैसा विद्वान् वैसी तालीम। पढ़ना, लिखना
और हिसाब करना, यह तीन चीजें मिलायी जाती थी।
विद्वान्ते के मुताबिक विशेष विशेष विद्या विभाग थे।
उन दिनों विद्वान और ज्ञानी केवल चारों में ही नहीं
रहते थे ऋषि, मुनि, नपस्वी और पण्डित छोटे-छोटे
गांवों में और खास कर नदी के किनारे रहते थे। वहाँ
विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता था। कुछ लोग उत्तरा-
वस्था में धूमते थे। बच्चुमार्ग में वहीं एक जगह
निवास करते थे। उस समय स्पेशल सेमिनार चलता
था। घुमनवाले लोग सारे भारत में घूमते थे, उन्हें
भूगोल, जड़ो-वृक्षों और सद्ग्रन्थों का ज्ञान रहता था
ग्रामीण लोगों को सुन्दर विचार सुनने के लिए
मिलते थे।

आज सारी स्थिति बदल गयी है। अब ग्राम सभा
नहीं है। गांव में उद्योग नहीं है। गांव की, सबकी अपनी
जमीन भी नहीं है। ज्ञानी पण्डित तो देहात में आते ही
नहीं। बघहर में ही रहते हैं। इसलिए जो लोग

अप्रैल, १९३३]

कालेज में जा सकते हैं वे ही ज्ञान के द्वार पर पहुँच
सकते हैं। आज बंगाल में बीस प्रतिशत लोग पढ़े लिखे
हैं, उनमें से दस प्रतिशत चार पाँच क्लास तक ही पढ़े
होगे। जो अगुटे के बदले हस्ताभर करते हैं। आज
उनको गिनती भी पढ़े लिखों में हो गयी है। अंग्रेजी में
ज्यादा पढ़े लिखे को बेल रेड ब्रूते हैं। पहले उसे बहु-
श्रुत कहा जाता था। हर रोज हरिकथा होती थी और
पुराण श्रवण होता था। इस श्रवण-व्यवस्था ने लोगों
को ज्ञान दिया। इसलिए जो ज्यादा ज्ञानवाला होता,
वह बहुश्रुत कहलाता था। देश को हर भाषा में रामा-
यण, भागवत और महाभारत ग्रन्थ लिखे हुए हैं। इन
ग्रन्थों के अध्ययन और श्रवण से सारा तत्व ज्ञान ग्रामों
में पहुँचा है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी
श्रवण से भारतीय तत्व ज्ञान समझ सकते थे।

भूदान ही तालीम का माध्यम

में पञ्चाब से एकाएक राजस्थान गया। वहाँ एक
ऐसा गांव मिला—जहाँ एक भी आदमी पढ़ा लिखा
नहीं था। सभी में बहुत बड़ी सख्या में बहनें आयी थीं।
वे नहीं जानती थी कि यह भूदानवाला बाबा आया है।
उन्हें न भूगोल का ज्ञान था और न इतिहास का। तेल-
गाना क्या है और भूदान कैसे शुरू हुआ, इसका उन्हें
पता नहीं था। मुझे लगा कि अब इन्हें कैसे समझाऊंगा।
बाहिर भारत के तत्व ज्ञान का आशय लिया। मैंने
पूछा—‘मरने के बाद क्या होता है?’ जवाब मिला—
‘दूसरा जन्म मिलता है।’ फिर पूछा—‘कैसे मिलेगा?’
‘मला काम किया तो मला जन्म मिलेगा और बुरा

बिना तो घुरा ।' 'घुरे काम बीन बीन से है और भले कोन से ?' 'घोरी बरना घुरा वाग है और गरीबो को मदद देना अच्छा ।'

ऐसे मवाद से उ हैं भूदान की विचार-धारा गगन-सायी । ब्रह्मदेव की सीमा पर ठीक दस से उलटा अनुभव आया । आसाम और ब्रह्म देस की सीमा पर जंगल में एक गाँव है । वहाँ हमारी सभा में नाना लोग इकट्ठा हुए थे । उनकी भाषा ही दूसरी थी । हमने उनसे पूछा 'मरने के बाद क्या होगा ?' बोले—'क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ।' मैं घबरा गया—'कुछ तो जरूर होगा । अगर भला काम करेंगे तो भला होगा और अगर बुरा करेंगे तो बुरा ।' फिर मैंने और भी बातें समझायी, लेकिन वहाँ कोई जानो मही या और ज्ञान की भूमिका भी नहीं थी । हमें मालूम हुआ कि वहाँ रामायण, महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथ नहीं चलते ।
ज्ञान प्रचार

रामायण, भागवत तथा महाभारत ग्रन्थों ने असाधारण ज्ञान प्रचार किया है । इनमें ब्रह्म विद्या का प्रचार हुआ । ज्ञान, काम, जन्म, पुनजन्म, मृत्यु, बुद्धि, चित्त अहंकार आत्मा प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि सभी परिभाषाएँ गाँव गाँव के लोगों को इन ग्रन्थों ने समझायी । विद्या जागृति, स्वप्न, पुनजन्म, काम का परिणाम, स्वर्ग-नरक की व्यवस्था बीरासी लाख मोनि, मनुष्य की विदोषता, आदि सारी भाव धारा और तत्त्व-ज्ञान इन ग्रन्थों ने गाँव गाँव में पहुँचाया ।

अंग्रेजी में आत्मा को 'सोल' कहेंगे या 'स्प्रिट' शक ना निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है । मगर भारत

के अनपढ़ लोग भी इन सारी परिभाषाओं को समझ सकते हैं ।

निष्ठा

एक बार एक मिशनरी आये, वे कहने लगे—'हिन्दुस्तान के लोग अनेक भगवान् को मानते हैं ।' उस गाँव में कुछ बच्चे बैठे हुए थे । उनसे पूछा 'इस गाँव में कितने मन्दिर हैं ?' बोले—'पाँच' । 'हुनमान का, देवी का, विष्णु का और गंगे का शंकर का मन्दिर है ।' हमने पूछा—'भगवान् कितने हैं ?' जवाब मिला—'एक ।' छोटे छात्रे बच्चे भी जानते हैं कि भगवान् एक हैं तो हम ने उस मिशनरी से कहा कि आप यह मत समझना कि यहाँ के लोग अध्यात्म मूढ़ हैं, नरक के अधिकारी हैं, इन्हें ध्यान की कहानी सुनाओगे तो इनका उटार होगा । इसी धर्म में रहकर गांधी गारी बने विश्वकान्त व विश्वकान्त बने हैं । आप निरहंकार बन कर सेवा कीजिए । 'श्रीच जेत एवम प्रेमिष्ठ मोर' यह बात हमने मिशनरी को कही ।

साध के लोग आध्यात्मिक विद्या सम्पन्न हैं, लेकिन अब यह परम्परा टूट रही है । आजकल कुरान, भागवत, रामायण, बाइबिल आदि धर्म ग्रन्थों का अध्ययन नहीं होता । यह अच्छी स्थिति नहीं है । हर रोज शाम को हरि-वर्चा होनी चाहिए । रामदान के बाद क्या करेंगे यह शवाल हमारे सामने आता है । तो मैं कहता हूँ कि कम से-कम हर रोज शाम को अच्छी-अच्छी बात सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए । रामदान के बाद इतना तो सर्वप्रथम होना ही चाहिए ।

जो लोग सेवाभाव से गाँवों में जाते हैं, वे अपने सामने कठिनाइयों का देखकर हतोत्साह नहीं होते । वे तो इस बात को जानकर ही जाते हैं कि 'अनेक कठिनाइयों में, यहाँ तक कि गांववालों की उदासीनता के होते हुए भी, उन्हें वहाँ काम करना है । अतः जिन्हें अपने मिशन और खुद अपने आपमें विश्वास है, वे ही गांववालों की सेवा करके उनके जीवन पर कुछ असर डाल सकेगे । सादा जीवन बिताना खुद ऐसा सरल है, जिसका आसपास के लोगों पर जरूर असर पड़ता है ।

—गांधीजी

घरह वर्षों के भूदान यज्ञ आन्दोलन में

मैं कहाँ पहुँचा हूँ ?

एक कार्यकर्ता

मुझे आज भा यह दिन अच्छी तरह याद है जब वर्षों पहले विनोबाजी पहला बार बनारस आये थे। दुबारा, नगा बदन, सिर पर हर कपड़ का टुकड़ा, काले बाजू, सफेद दाढ़ी—एसी झल्लू-भूरत का आदमा बापू के बाद पहला ही बार भारताय जन जावन मे दिवाया पड़ा था। जय मने इस आदमी को देला तो सबसे ज्यादा असर मरे ऊपर उसका असाधारण चाल का पड़ा। मरे मन मे बार-बार यह सवाल उठता था कि यह आदमी इतना तज क्यों चला है कि इसका साथ के दूसरे लोगों को दीवना पड़ता है, और बार-बार मरा मन यह कहता था कि इस तरह विचार का डोरी में बांध कर जो दूसरों को चौका सके उसमें कोई असाधारण तत्व जरूर है। अजीब शक्ल, अजीब चाल ढाल, अजान बातें निहाली चीज का 'प्रचण्टि से कोई मल ही नहीं पैठता था, फिर भी भारताय जावन का न जाने किस अज्ञात आकाशा का वह प्रताक होकर आया था कि लोग उसे देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, और उसका कराव जाना चाहते थे। उसका भाषा समझ में आता थी, लेकिन भाव गले के नाचे नहीं उतरत थे सब मिलाकर यह स्पष्ट था कि मन का छूनेवाला फाड़ जादू कहीं था।

(२)

शाम का सार्वजनिक सभा थी। हजारों का भीड़ थी। ओरों की तरह मरे मन में भा यह कुतूहल था कि 'भूमिमाला' नाम का क्या कहता है। मैं सभा में भ्रष्टा लेकर नहीं गया था। वहाँ कुछ जानने का निशासा लेकर गया था। दान का माग और क्रांति की बात दोनों का मन में ही रिझा पाता था। मैं यह मानता था कि दान दान है और क्रांति क्रांति,

जो दोनों का मेल मिला सके वह या तो 'जीनियस' है या 'पागल'। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि समाज के विकास में वर्ग संघर्ष का भी कोई विकल्प हो सकता है। गांधी ने हिंसा का विकल्प तो दे दिया था, लेकिन क्या संघर्ष का भी कोई विकल्प हो सकता है ?

मैं सभा से लौटा। मुझ नहीं लगा कि सुनने वाले ने कुछ समझा भा, लेकिन 'बाबा को कुछ देना चाहिए' यह हवा जरूर महसूस हुई। मरे मन में एक प्रश्न था 'आज तक मनुष्य ने लेने का प्राकृतिक अधिकार देना है, लेकिन यह आदमी कहता है कि नया क्रांति देने का प्राकृतिक अधिकार मैं से निकलेगा।'—यह कैसा क्रांति है ? इसका मनोविज्ञान क्या है ? क्या इसका कोई एतद्वाचिकता भा है ? जिस देने का प्राकृतिक अधिकार है, उसमें कुछ थाड़े हा लोगों के लिए स्थान है क्योंकि सत्ता हमेशा खिन्न हो जाता है, लेकिन देने का क्रांति में हर व्यक्ति क्रांतिकारक है क्योंकि हर एक को पाठ देने के लिए कुछ न कुछ है हा। लेकिन क्या क्रांति का मनोविज्ञान में इस दान के लिए गुंजाइश है कि हर आदमा देते देते यहाँ तक दे डाले कि उसके पास देने के लिए कुछ बच हा न जाय, याना सत्ता और सम्पत्ति का प्रश्न अपने आप हल हो जाय ? क्या दान' की कोई सोशल साइनेमिडिस भी बन सकता है ? कुछ अज्ञात उत्पन्न केन्द्र में लौटा, लेकिन यह अनभूति जरूर हुई कि एसा उत्पन्न पहले कभी नहीं हुई था। आस्था नहीं जगा, लेकिन अनभूति पर प्रश्न सिद्ध हो गया था।

(३)

१३ अप्रैल १९५२ को सेवासपुरा (बापगछा) में सबादय-सम्मेलन हुआ। उस दिन दिनभर मैं सेवासपुरी

में ही रहा। पुराने काम्रेस अधिवेशनों की याद आती थी। उसी तरह की चहल-पहल थी, जोश था, सारे वातावरण के मध्य में विनोबा कौतुक बनकर बैठे थे। समा में होनेवाले भाषण तो बहुत समस्त में नहीं आये क्योंकि उनकी भूमिका अपरिचित सी थी, लेकिन तब यह निर्णय हुआ कि भूमिहीनों के लिए पचीस लाख एकड़ भूमि इकट्ठा करनी है तो ऐसा तगा कि भारतीय आसमान व आर पार चाँद और तारे अपनी भाषा में कुछ गिन रहे हों जिसकी रोशनी मन का छा जाती है लेकिन क्या गिना है, यह समस्त में नहीं आता। जमान मित्रे या न मिले किन्तु मुझे यह लगा कि हिन्दुस्तान के किसी मच से इस आवाज का निकलना कि भूमि में सबका समान हक है, उस पर मालिकी किसी की नहीं है, नये हिन्दुस्तान के नये इतिहास का पहला अध्याय गिजने की कोशिश था। क्या यह स्वराज्य व 'मुर्जुआ रेवोल्यूशन' के बाद 'मालिटैरियन रेवोल्यूशन' का शुमार म था ?

इतिहास पढ़ना बहुत मजेदार है, लेकिन इतिहास बनाने में शरीक होना कहीं ज्यादा मजेदार है। तो फिर शरीक क्यों न हुआ जाय ? मेरे मन में यह प्रश्न पैदा हुआ। देखते देखते जय मई १९२ में मंगरौठ का 'पहला ग्रामदान' हुआ तो ऐसा लगा कि कौतुक का जमाना अभी गया नहीं है।

(४)

मन को एक मोहक खिलौना मिल गया। कभी कभी उपनों की एक मुनहली दुनिया आरों के सामने नाच उठती। फिर सदाउठ उठता 'क्या सबकुछ माग मागकर जमीन इकट्ठा करने से मालिकी मिट जायगी ? मित्रों से चर्चा होती अतबार पढ़ा जाता, कुछ सोचने की किया होती—सब मिलाकर हिमाग यह कोशिश करता कि इस विचार की समा बनाए ज्यादा से ज्यादा दूर तक समझी जाय। वर्ग वर्ण का नैतिक और दैविक विकल्प व विचार म बड़ा रोमांच दिपानी देने लगा। ग्रामदान के नैतिक सामाजिक मूल्य आकर्षित करने लगे।

(५)

बिहार से लखर आती थी कि जमीन चैकड़ों

३०२]

नहीं, हजारों एकड़ मिल रही है। मुनकर मेरे 'समान वादी' मन को बड़ा समाधान होता था। मैं सावधान था कि अगर इस तरह मालिक अपनी माजिकी छोड़ते जाय, यहा तक कि पूरे देश में स्वामित्व समाप्त हो जाय तो दुनिया हृदय-परिवर्तन द्वारा विचर्चन को वर्ण का विकल्प मान लेगा और भविष्य व जिस स्वर्ण युग की कल्पना मार्क्स ने की थी वह साकार हो उठेगी। कभी कभी यह भी लगता था कि जो भी जमीन मिल रही है वह संत-महिमा से और भय होता था कि पहले ही विनोबा सत हों लेकिन देश के जन जीवन में 'पर्सनैलिटी कल्ट' शुरू करने का स्थायी परिणाम शायद बुरा ही होगा। कुछ भी हो, नगी आलें अपने सामने यह कौतुक तो देख ही रही थी कि जमीन जैसी चाज भी 'दान' में मिल सकती है और मजदूर के लिए भी स्वामिनी किसान का जीवन समभव बनाया जा सकता है। मुझे याद है कि 'दा' का शक्ति का वर्णन करते हुए मैंने एक मित्र से कहा था कि गया जिले में जमीन की खरीद बिक्री करीब करीब खत्म हो गयी है।

मैं सोचने लग गया कि इस काम में लगने लायक है। बिहार में भ्रमभारती, रादीग्राम की स्थापना १९५२ में ही हो चुकी थी। धीरेन भाई से मरा वर्णों का परिचय था। १९५३ की गर्मी में मैं बहा गया—गर्मा की लम्बी छुट्टी बिताने और यह देख लेने के लिए भी कि धीरेन भाई की भ्रम साधना में मेरे जैसे आठसी, त्रिकम्मे, अपने हाथ से अपना कपड़ा धोने को भ्रम शक्ति का अपव्यय माननेवाले के लिए भी स्थान हो सकता है या नहीं। मेरे कई मित्र पहिल से धारेन भाई के साथी बनकर मेरे लिए रास्ता खोल चुक थे। यह सब था फिर भा मुझे पका निर्णय करने में लगभग एक साल लग गया। १० मई १९५४ को मैं भ्रमभारती में पूरा कार्यकर्ता बन गया। पहुँचते ही धीरेन भाई ने हाथ म टोकरी और पावड़ा दे दिया और कहा—'इस विषयविद्यालय के बिल्कुल पहिले दर्जे में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। देपना फेल मत होना।

[क्षेत्र पृष्ठ ३१८ पर]

[नयी तालीम]

बालवाड़ी में बच्चों की देखभाल

श्री बहराम एच. मेहता

बालकों की समस्या का निराकरण एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से दो मुख्य कार्यक्रम मानव समाज ने स्वीकार किये हैं—बच्चों की देखभाल और बच्चों की शिक्षा। देश के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए उपर्युक्त दो बातों को और पूर्ण ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जनसाधारण को बालकों की शिक्षा की तरफ आकृष्ट करना जरूरी हो जाता है। उसके लाभ तथा उसकी आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। इसी के साथ राज्य को भी इस शिक्षा की दृष्टि दी जानी चाहिए। अतः जनसाधारण को बच्चों की देखभाल की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देना तथा उसके लाभों से परिचित कराना आवश्यक है। जब तक बच्चों की देखभाल मही की जाती तब तक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।

बालवाड़ी क्यों ?

प्लेटो और रूसो जैसे महान् शिक्षा शास्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा को राज्य का प्रथम कर्तव्य माना और तब से ही राज्य बच्चों के प्राथमिक शिक्षण की ओर अधिक ध्यान देता आया है। सामन्त-युग में शिक्षा केवल उच्च वर्ग के बालकों की मिलती थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति और खासकर रूसो ने समस्त बालकों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया परन्तु फिर भी लोकतन्त्रीय शिक्षा का आदर्शों पर बीसवीं सदी में ही प्रभुत्व से विचार किया जा सका। “बच्चों की देखभाल”—एक व्यापक शब्द है, जिसमें शिशु कल्याण केन्द्र तथा बालवाड़ी—इन दो प्रवृत्तियों का समावेश होता है।

अप्रैल, '६३]

कुछ शिक्षा-शास्त्री, समाज-शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बालवाड़ी के विचार को निरर्थक कहा है। क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था में बच्चों के लिए बाहरी मार-सम्भाल की अपेक्षा घर एवं परिवार का सम्पर्क अधिक आवश्यक माना है। माता न केवल मानव समाज में, बल्कि पशु-पक्षी एवं प्राणी जगत में भी बच्चों, की, 'प्राकृतिक शिक्षिका' मानी गयी है। इनके अलावा बच्चों को जिस प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है, वह केवल माता-पिता एवं परिवार ही द्वारा ही मिलना सम्भव है। आज भी ऐसे कई प्रगतिशील लोग हैं, जो बालवाड़ी तथा प्रशिक्षित बालसेविका की अपेक्षा बुद्धिमान्, स्नेहशील माता-पिता का संपर्क अधिक पसन्द करेंगे।

सामन्त-युग में औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ-काल में मनुष्य का जो सामान्य दृष्टिकोण बदला तथा जो सामाजिक उन्नति हुई उसका इस समस्या के हल किये जाने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ा है। १९ वीं और २० वीं सदी के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा ने राज्य को 'बच्चों की देखभाल' तथा 'बालकों की शिक्षा' का महत्त्व स्वीकार करने के लिए विवश किया। फलतः कई राज्यों ने बाल कल्याण तथा बालका की शिक्षा का उत्तरदायित्व उठाना स्वीकार कर लिया है। जब तक समस्त बच्चों को स्वस्थ रूप से जीवित रहने और सब प्रकार से अपना विकास करने का पूरा-पूरा अवसर नहीं मिलता, तब तक सच्चे अर्थों में न स्वतन्त्रता का उपयोग और न सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति ही सम्भव है। इन उद्देश्यों

[३०३]

को प्रत्यक्ष रूप में मान लेने पर अब बच्चों की शिक्षा और उनसे बचपन के लिए छात्रावसी कार्यक्रमों, व्यापक संगठन एवं स्थानीय संस्थाओं के समुचित संचालन की आवश्यकता पैदा हुई है और इस तरह छात्रवादी प्रवृत्ति समाज के शैक्षणिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बन गयी है। बालवाड़ी का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह आरम्भ से ही बच्चों में चार्मिता की नींव डाले, जिससे समाज की चार्मिता धर्मिक हो नहीं, अपितु निपुण सज्जन, चार्मिक और प्रशासक भी प्राप्त हों।

गुण विकास का सक्षम साधन बालवाड़ी

प्राणिशास्त्र, शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान की उन्नति ने भी बालवाड़ी की आवश्यकता पर जोर दिया है। बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए आज के परिवार एक माता पिता का ज्ञान पर्याप्त माना गया है। जिन मोहलों, घरों और होपडियों में लालों परिवार रहते हैं, उनका बातावरण बच्चे के सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि बच्चे की आदतों का, उसके बर्तवों का और उसकी कार्य प्रवृत्तियों का विकास घर के सीमित बातावरण में संभव नहीं है और ध्यमितत्व एक बचपन के विकास के लिए तो उसे ध्यमितगत देखभाल तथा बच्चों के मेल मिलाप की भी जरूरत रहती है। बालक का समग्र विकास उसके अपने अनुभवों से ही होता है और वे अनुभव विविध एवं सृजनात्मक होने चाहिए।

समाज की प्राथमिक अवस्था में, उन्नत समाज तिरफ जनसंख्या के संख्यात्मक पहलू पर ही ध्यान देते थे। उसमें भी विशेषतः यही देखा जाता था कि बच्चे जीवित रहें तथा स्वस्थ रहें, परन्तु आज समाज की या देश की उन्नति और महानता समाज के संख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसके गुणात्मक पहलू पर अधिक निर्भर है। 'गुणात्मक' पहलू सब तक नहीं आ सकता अब तक अपग और मुद्र बच्चों का ही नहीं, सिधु मान की देखभाल और उसके सच्चे बचपन की और पूरा ध्यान नहीं दिया जाता।

इससे भी अधिक गाँवों और आदिवासी क्षेत्र में तो बच्चों की समस्या तीन प्रकार की है—जन्म-दर कम

बचता, मृत्यु दर घटाना और शारे समाज की पूर्ण स्वस्थ बनाना। अतः यहाँ बच्चों की देखभाल का नया अर्थ प्रकट होना चाहिए। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं, सिधु उनसे साधन सीमित हैं और उनमें बच्चों के सम्पूर्ण विकास की क्षमता और बच्चों को प्रगति की गाँव के तग एवं सज्जन बातावरण के कारण अपरुद्ध रहती है।

भारत में बालवाड़ी प्रवृत्ति की प्रयोगात्मक ढंग से शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही एक ऐसे बर्ग की जरूरत है जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में बालवाड़ी की देखभाल का भार उठाने के लिए प्रतिक्षण प्राप्त हो। वर्तमान परिस्थिति में तीन साल से कम उम्र के बच्चा की आवश्यकताएं और समस्याएँ हल करना कठिन है। इसका अधिकांश भार परिवार और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को उठाना होगा। तीन वर्ष की उम्र के बाद के बच्चे बालवाड़ी में भरती दिये जा सकते हैं, जहाँ उन्हें विकास की बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। बुनियादी सुविधाओं में विशेष बातावरण, स्वास्थ्य रक्षा, पोष्टिक आहार की सुविधा, योग्य साध, वैज्ञानिक ढंग से विकास की मुख्य शर्तों की ओर शास्त्रीय रीति से ध्यान जगेरह बातें सुलभ होंगी।

गाँव की आदर्श बालवाड़ी

कुल मिलाकर देखा जाय तो ग्रामीण बातावरण में स्वास्थ्य विकास अधिक अच्छी तरह हो सकता है। क्योंकि शहरी गंदगी से मुक्त प्राकृतिक बातावरण का स्वस्थ होता है। बालवाड़ी प्रवृत्ति के विचार का इस तरह से विकास किया जाना चाहिए कि जो समस्याएँ बिना विशेष साधन साधनों के कम खर्च में दन्ततापूर्वक कार्य करती हैं उन्हें अधिक से अधिक संस्था में बच्चों की बालवाड़ियों चलाने का मोका दिया जाय। यह जरूरी नहीं कि ग्रामीण बालवाड़ियाँ शहर की सड़क पड़ना अनुकरण करें। गाँव से कुछ दूर दो एक्ड जमीन पर बालवाड़ी का आरम्भ किया जा सकता है। पास में कुशा या पानी का सोता होना जरूरी है, जिससे वैयक्तिक सफाई और आसपास की सफाई हो सके। ये दोनों ही बातें बच्चों की स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

[नयी तालीम

दो एक्क जमीन पेड़ के नीचे खुले स्थल में बच्चा आरंभ करने के लिए पर्याप्त है तथा इसी पर काम चलाऊ छप्पर डालकर बरसात या जाड़े से बचने के लिए प्रबंध हो सकता है। इसी में छोटा-सा खेल का मैदान बनाकर उमम वहाँ के बच्चे द्वारा बनाये गये सी सा, झूले, फिसलनी, जगजिम जैसे खेल के साधन लगा सकते हैं। एवं अन्य खेल मैदान सामूहिक खेलकूद के लिए बना सकते हैं। प्रारंभिक स्त्री बालवाड़ी की एक बुनियादी प्रवृत्ति है। इसमें बच्चे ज़मीने में फूल और तरकारी-भाजी उगाते हैं। वहाँ मूर्गीपालन की भी व्यवस्था हो सकती है। बच्चे अन्य पालतू पशु पक्षियों की देखभाल भी स्वयं कर सकते हैं।

सद्भाग्य से ग्राम शिक्षिका से विस्तृत भिन्न अर्थ में बाल-सेविका राज्य का प्रचलन हो गया है। बाल-सेविका मुख्यतः बच्चों की मित्र और साधिन होती है। वह काम करती है। उसे शिक्षा-प्रणाली के पुराने तरीका से ही सतीत नहीं होता। वह बच्चों के साथ खेलती है और दिन भर उनकी देखभाल करती रहती है तथा उनके जीवन में सक्रिय भाग लेती है।

बड़े-बड़े मकान और अन्य सामग्री पर बेकार खर्च न करना पड़े इसके लिए बालवाड़ी किस प्रकार चलाना है, इस बात की ठीक से सोच लेना चाहिए, जिससे अनुकूल श्रुतियों में बालवाड़ी के कार्यक्रम निमित्त रूप से चलाये जा सकें। वर्षा व अरधिविषीत के दिन विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए। बच्चे को साल में आठ नौ महीने बालवाड़ी में दिना मिल जाये, तो फिर घर में भी उसका ठीक तरह से विकास हो सकेगा।

, साधारणतया बालवाड़ी के कार्यक्रम में सुबह की सामूहिक प्रार्थना, स्नान, बलेवा और दो घंटे का विद्यालय भी जोड़ना चाहिए। बालवाड़ी में कार्यक्रम सुबह से शाम तक इस तरह होना चाहिए कि बच्चे प्रसन्नता का भी अनुभव करें और सीखते भी जाय तथा अन्त में खेल-कूद कर पर जाय। सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम के खेल कूद तक का साढ़े दस घंटे का कार्यक्रम अच्छे रोचक ढंग से बनाया जा सकता है।

बच्चे के लिए साढ़े दस घंटे का कार्यक्रम बहुत बोझिल होता है, यह दलील ठीक नहीं। बच्चे के दिन अप्रैल, '६३]

भर के कार्यक्रम में पढ़ाई के घंटे तो चार रहते हैं, दोप समय तो नाश्ता, आराम, निद्रा और मनोरंजन के लिए। साधारण तौर पर एक बाल सेविका अपनी सहायिका की मदद से २५ बच्चों की देखभाल कर सकती है। बालवाड़ी में बालक तीन वर्ष के दरमियान २४ से २७ माह तक उपस्थित रहेगा। ग्रामीण बालवाड़ी का कार्यक्रम सादा और सरल होना चाहिए। उसमें बालक की देखभाल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, पढ़ाई की पद्धति पर नहीं।

बालवाड़ियों के भिन्न-भिन्न रूप

भारत-जैसे देश में जहाँ ऐतिहासिक परम्पराएँ और रीतिरिवाज इतने भिन्न हैं, वहाँ सब राज्यों की बालवाड़ियों के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। यह केवल उपयुक्त साधनों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उपयुक्त साधनों को काम में लाने का भी प्रश्न है। इसलिए यदि राष्ट्रीय उन्नति के लिए बालक का सम्पूर्ण विकास करनेवाली उन्नत प्रकार की साधन सम्पन्न दिन भर की बालवाड़ी संभव न हो, तो सादी और सरल प्रकार की ऐसी बालवाड़ी जिसे कम व्यय और कम परिश्रम से चलाया जा सक, आरंभ करनी चाहिए।

पहले प्रकार की बालवाड़ियाँ देश के बहुत से भागों में चल रही हैं, जिन्हें आधे दिन की बालवाड़ी कहते हैं। इसमें बच्चे सुबह आठ बजे एकत्रित होते हैं—प्रातः कालीन प्रार्थना से दिन आरंभ होता है। खेलकूद के पश्चात् लगभग एक बजे नाश्त के साथ उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आधे दिन की बालवाड़ी सप्ताह में पांच दिन चलती है। दोपहर का विद्यालय और गीद को छोड़कर आधे दिन की बालवाड़ी में पूरे दिन की बालवाड़ी के सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। फिर भी ऐसी बालवाड़ी में बाल-सेविका और बालक का सम्पर्क उतना कारगर नहीं रहेगा और हो सकता है कि विभिन्न कार्यक्रम भी जल्दबाजी में किये जायें। फलतः पूरे दिन की बालवाड़ी का सदस्य उच्च स्तर आधे दिन की बालवाड़ी में नहीं आयेगा। इतना अवश्य है कि ऐसी बालवाड़ी का संचालन व्यय कम होगा। क्योंकि ग्राम-सेविका से दिन में कुछ घंटे बाल-सेविका का कार्य

कराया जा सकता है और काम की यह काम बेविरा
का नाम भी कर सकती है। सब भी, खेलकूद एवं
शिक्षा सम्बन्धी सामान्य माध्यमों की सहायता से मुन्नी
हवा में उड़ानवादी आरम्भ की जा सकती है जिससे बच्चे
खिलकर यदि पचायत और सामाजिक समाज वातावरण का
महत्व और उसकी उपयोगिता समझे, तो अधिक सहा
यता यह साधन उपलब्ध कर आये दिन की बालवादी पूरे
दिन की बालवादी में परिवर्तित कर सकते हैं।

यह बात प्रचार की आये दिन की भी बालवादी
बालाना समझ में हो, यदि माता-पिता बच्चों की शिक्षा में
रुचि रखते हुए अनुभव करने की साधन से इस शिक्षा में
सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है और व आये दिन की
बालवादी चलाने लायक साधन सामग्री भी नहीं जुटा
पा रहे हैं, तो वहाँ शिक्षा केन्द्र चलाया जा सकता है।
यदि वर्तमान किमी राज्य के गाँव वाले चाहें कि गाँव में
बच्चों की देखभाल का आयोजन हो और उसने हनु
गाँववाले यदि एक कामगारों के स्कूल, सब बच्चों के लिए
या तो कुछ छात्रों से दत्त या काम की तीन से पाँच बच्चे
तक दो घंटे का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। बच्चों
की जाना एकत्रित हो सप्ताह में दो दिन स्कूलों में दो
दिनों में हस्तवीणा का काम करें और किसी एक दिन
दीपक या काम की बच्चों से कर देना या धूमन किन्न
जायें। इस प्रकार बारी-बारी से बच्चों उन कार्यक्रमों में
भाग ले सकते हैं जो तीन से छह वर्ष की आयु तक के
बालकों के शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक विकास
के लिए अवशेषित हैं। बाल्य में मनोरंजन के आधार पर
शैक्षिक और आरम्भ शिक्षा के क्षेत्रों का संगठन सम्भव है
तभी समय समय पर माता-पिता द्वारा आयोजित सामुहिक
खेलकूद एवं विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों को भाग ले
सकेंगे।

इसलिए हमारी राय है कि समाज में इस प्रकार
की चेतना उत्पन्न की जाय जिससे माता पिता महसूस
कर सकें कि घर पर बच्चों की उचित देखभाल करना
बच्चों के ही हित में है। साथ ही व शिक्षा विभाग सम्बन्धी
स्थापना के कार्यक्रमों में माता-पिता को शामिल करने से
शिक्षा विभाग समझ में आये। माता पिता के सहन-सहन
का स्तर ऊँचा हो या नीचा यह तो गौण है। सबसे मुख्य
३०६]

ध्यान देना योग्य बात यह है कि समाज अपने समस्त
बच्चों को प्रति स्वीकार करे, उनके विभाग में दिलचस्पी ले
और उनकी शारीरिक समानता करे। बच्चे व माता-पिता के सम्बन्धित
चेतना उत्पन्न होनी है।

आर्थिक पहलू

साधारण तौर पर पूरे दिन बालवादी २५ सालों
की बालवादी का वार्षिक व्यय अधिक से अधिक ३०००
से ४,००० रु. तक होता है। आधे दिन की बालवादी
आगमियों से २००० रु. तक से बचाया जा सकता
है। जहाँ बच्चों के प्रति ध्यान, समझ है, जहाँ बच्चों के
लिए त्याग की भावना है, वहाँ आगमियों के समस्त भावों से बच्चों के बचपन के
लिए बालवादी बचपन में स्वयं सेवक की शक्ति को
उत्पादित नहीं कर सकते। अतः इस दिशा में धीरे-धीरे
निश्चित और ठोस बचपन उत्पन्न करने की जरूरत है, जिससे
सुदीर्घ अवधि में योग्यता में कम से कम समय में शिक्षा
बचपन काय की नींव बसा सकें। अतः तरह-तरह रत जा
सके।

यह स्मरण रहे कि यदि हमें शिक्षा-बचपन कार्य
उचित ढंग से आरम्भ करना है और उसका एक विभाग
स्तर कायम रखना है तो जब तक गाँव का प्रत्येक
निवासी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुपात में धन
की सहायता नहीं करता और देशीय तथा राष्ट्रीय
साधन गहरा पालना एवं दवायकों द्वारा सहयोग प्राप्त
नहीं होता तबतक बचपन प्राप्त साधनों द्वारा सुदीर्घ
पक्षधर्मीय योजना के अन्तर्गत देश के २० प्रतिशत बच्चों
की भी व्यवस्था करना असम्भव होगा।

और प्राथमिक शिक्षा ?

यह भी हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जब तक
देश में प्राथमिक शिक्षा का पूरी तरह विकास नहीं होता,
तब तक बालवादी बच्चे भूख-प्यास शिक्षा सम्बन्धी से
प्राप्त लाभ पर्याप्त नहीं होगा। (बच्चे की बालवादी में निष्ठा
है, और जो सम्पूर्ण ही बच्चों का हित चाहते हैं वे
बालवादी का महत्त्व अधिकतर तरह जानते हैं। किन्तु इसके
साथ ही आरम्भ में प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर एवं
एक स्वस्थ सुदृढ़ बुनियाद शिक्षा पद्धति की नींव डालने
में साधन की अत्यवस्था देखकर रुकें निराशा होती है।

[नयी साठवीं

यदि हम हर बच्चे को स्वस्थ और जीवन संपर्प के योग्य बनाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से उन्हें कार्यक्षम बनाना चाहते हैं एवं घरेलू, पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन में सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो सुदृढ़ शिक्षा-नीति अपनानी ही होगी। साधारणतः तीन वर्ष तक पढनपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऐसी प्राथमिक पाठशालाओं में भेजे जायें जहाँ शिक्षा का स्तर सतप जनक हो, तथा शिक्षा-कल्याण में वास्तविक रुचि रखने वाले सुयोग्य शिक्षकों द्वारा ही जहाँ शिक्षा दी जाती हो। अतः यह बात उन लोगों की दृष्टि में यह भी जरूरी है कि गर्भो में कार्यक्षम बुनियादी पाठशालाएँ भी हो। यदि हम भावी पीढ़ी को विवसित, स्वस्थ और सुयोग्य नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो दोनों प्रकार की शिक्षाओं को समान महत्त्व देना बहुत आवश्यक है।

बालवाड़ी जैसी पूर्व शालेय संस्था का प्रयोग यूरोप, अमेरिका, वियेना, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड जैसे देशों में किया गया। ये सभी देश इन्हीं तत्त्वों पर विशेष जोर देते हैं कि बच्चों को प्रेम, स्वच्छता, सादगी विष्णु सहवास, सौंदर्यपूर्ण वातावरण, रचनात्मक कार्य, परस्पर सहयोग-पूर्ण आनन्द, पौष्टिक भोजन एवं विधानि मिले। प्रकृति-निरीक्षण, सैर आदि कार्यक्रमों के द्वारा प्रकृति से साध बालक का वास्तविक और निकट सम्पर्क स्थापित हो।

बालवाड़ी में बच्चे कई तरह से क्रियाशील रहते हैं, हाथ के काम करते हैं, चाला, बागवानी और खेती के कामों में सहयोग देते हैं। इसके अलावा बाहरी जीवन में भी बच्चे ही क्रियाशील रहते हैं—जैसे सैर को जाना, पहाड़ी पर चढ़ना, तीरना, बगीरह। पूर्व शालेय बच्चों का जीवन हमारा निविधन और मुक्त रहता है।

तीन वर्ष तक बच्चे का विकास पूर्णतः शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक दिशा में होता है। कलाओं के कुछ घटों में कहानी, गीत और नाटक आदि के द्वारा बालक की कल्पना शक्ति का, उसके भस्तिष्क का और धारणा शक्ति का बिना किसी प्रयत्न के विकास किया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए, जिनसे उसकी ऊँचाई बढ़े, शरीर

अप्रैल, १६३]

मजबूत हो और उसमें कार्यक्षमता पैदा हो। तीन वर्ष की आयु तक हर तीसरे माह बच्चे का स्वास्थ्य विवरण दर्ज करना चाहिए, जिसमें इन पांच बातों की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है—१. पौष्टिक आहार, २. खेल के मैदान में और बन में व्यायाम ३. रोगों से बचाव तथा स्वास्थ्य-सुरक्षा, ४. शारीरिक स्वच्छता व सार-संमाल ५. पर्याप्त विद्यालय और भरपूर नींद।

दुर्भाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, भौतिक एवं मानव-सुलभ साधनों के अभाव में जितना करना चाहिए उतना ही नहीं पाता। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए।

१. रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाना।

२. वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण।

३. बच्चों के शारीरिक विकास का विवरण रखना।

४. परीक्षण के बाद चिकित्सा-सेवाएँ।

५. चिकित्सकों के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में पौष्टिक आहार।

शिक्षा साधन

पूर्व-शालेय शिक्षा संस्थाओं में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक का इन्द्रिय विकास, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार आदि का समावेश है ही। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बाल-सेविका तथा समुचित साधनों की आवश्यकता है। समस्त देश में विभिन्न क्षेत्रों में खेल-कूद या शिक्षा के लिए उपयुक्त सस्ते और सुलभ साधन निर्माण करने के लिए छोटे पैमाने पर ग्रामीणों का संगठन किया जाना चाहिए। बिडर गार्टन या माण्डे-सरी शालाओं में प्रयुक्त खर्चाले साधनों की सरल सुलभ बनाना होगा। ग्राम-वातावरण के अनुकूल सरल, शैक्षणिक-साधन उपलब्ध होने चाहिये, जिसमें बालक की स्वाभाविक कार्यकुशलता, क्षमता और अच्छी आदतों का विकास हो।

ग्रामीण क्षेत्रों की बालवाड़ियों या शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा-यात्रियों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों के सहयोग में हस्तकौशल का मशीनीकृत विकास होना चाहिए। गाँवों में आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ—मिट्टी,

लकड़ी, पेड़, पशुपक्षी आदि का उपयोग सूक्ष्म बुद्ध पूर्वक किया जाय तो उक्त प्रकार के प्राकृतिक साधन गांव में ही उपलब्ध होंगे। सामान्य साधनों के उपयोग द्वारा बच्चों की कार्य-बुद्धलता और कार्य-क्षमता बढ़ जायेगी और वह उनके भावी जीवन में प्रमत्त बढनी रहेगी। अपनी अपनी मातृभाषा में बालवाड़ी के बच्चों के स्नायक वाच-साहित्य निर्माण करने की आवश्यकता है। कहानी गीत, ऐतिहासिक कथाएँ भूगोल का सामान्य ज्ञान और प्रकृति का निरीक्षण, भाषा एवं गणित का परिचय, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें देश के बाल साहित्य प्रेमियों और कलाकारों का अधिक परिश्रम अपेक्षित है। बाल साहित्य में रंग और चित्र अनिवार्य हैं। उचित मार्गदर्शन के अन्तर्गत ग्राम कलाकारों को बच्चों के लिए अपनी कला का सदुपयोग करने का अवसर मिल सकता है।

ग्राम कला

बच्चों की कला देश की संस्कृति को समृद्ध करती है। बच्चों के भावनात्मक विकास में चित्रकला, मिट्टी के विलीन बनाना रंग भरना रंगीली बनाना, सामूहिक गीत नृत्य नाटको आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। शैशव अवस्था में शैशव ज्ञान तथा शैशव विषयक दृष्टि का बड़ी ही आसानी से विकास होता है। उक्त कलात्मक प्रवृत्ति बच्चों का जीवन अधिक सम्पन्न और सम्पूर्ण बनाती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। प्रोबेल में हमें बच्चे के जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण

अनुभव माना है। बालवाड़ी में बालक जब अथवा बालिका के साथ रहता, खेलता और काम करता है, तब भी उसका भावनात्मक विकास होता है।

जबतक घर और माता पिता का बालवाड़ी तथा सिंगु केन्द्र के वायव्य एवं आयोजनो से सम्बन्ध स्थापित नहीं होता तब तब बालक का समुचित विकास सम्भव नहीं। यह पाया गया है कि माता बालवाड़ी या सिंगु केन्द्रों के कार्यक्रमों में और अपने बच्चों के जीवन में अधिक लिप्त रहने लेंगी है। बालसेविका, ग्रामसेविका तथा महिला मंडल के पारस्परिक सहयोग से माता पिता तथा बालवाड़ी या सिंगु केन्द्रों का सम्बन्ध बनाया जा सकता है। गांव के प्रत्येक घर में एक अच्छी बाल सेविका का सदा हितैषी मित्र की भाँति स्वागत होता है। वह सामाजिक शिक्षिका है जो धीरे धीरे माताओं की सिंगु संगोपन सिखाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि है। वह माताओं में बच्चों के प्रति उत्साह और आकर्षण भी पैदा करती है।

यदि गांव के बच्चों की उचित देखभाल हो तो राष्ट्र अपनी सुरक्षा में सदा समर्थ रहेगा। बच्चों की देखभाल केवल माता पिता या बालवाड़ी या समाज को अकेले अकेले नहीं करनी है। इन कार्य के लिए घर, समाज, तथा बालवाड़ी का सहयोग एवं शासन का संरक्षण प्राप्त होना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय जीवन की सर्वोत्तम प्रगति के लिए एक सुदृढ़ चारित्र्यवान् शक्तिशाली नये समाज का निर्माण हो सके।

[कस्तूरबा स्मारक से सामार]

माँ-बाप अपने बालकों का जो सही सम्पत्ति समान रूप से दे सकते हैं, वह है उनका अपना चरित्र और शिक्षा की सुविधाएँ।

—गांधी

श्री रामभूषण

इंग्लैंड की शिक्षा-पद्धति

(सत्तार्ष)

बच्चों की शिक्षा

नया संगठन

१९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट से इंग्लैंड की शिक्षा संगठन की जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐक्ट के अनुसार पब्लिक शिक्षा का कानूनी ढांचा तीन स्तरों पर संगठित हुआ, इसमें पहला है 'प्राइमरी शिक्षा' जिसमें पांच से ११ या १२ वर्ष तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। प्राइमरी के तुरंत बाद सेकण्डरी एज्युकेशन का नगर आता है जो सरसाधारण और विशिष्ट वर्ग के लिए शिक्षा का इस असंगत प्रणाली को समाप्त कर देता है।

शिक्षा का प्राइमरी स्तर स्वयं भा नई स्तरों में बंटा हुआ है। अगर नर्सरी स्कूल को भी शामिल कर लिया जाय तो पहला स्तर तो वह है जो आनवार्षिक शिक्षा की उम्र शुरू होता है और आगे बढ़ कर इन्फैण्ट स्कूल में सात वर्ष का उम्र तक चलता है। और इसके बाद जूनियर स्कूल का नम्बर आता है जो ११ वर्ष के उम्र तक चलता है। जनता की इस प्रकार की शिक्षा अलग अलग स्कूलों में ही उपलब्ध है, हा, कुछ उन जगहों को छोड़ कर जहां नर्सरी बगस इन्फैण्ट स्कूलों

से जुड़े हुए हैं या उन जगहों में, विशेषतः

इंग्लैंड का इस बात का श्रेय है कि वहां शिक्षा पर शासन का सम-सम नियंत्रण है, शिक्षा सर्व-सुलभ है और शिक्षा का प्रवर्ध अधिक से अधिक लोकतांत्रिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इन्फैण्ट स्कूलों और जूनियर स्कूलों को अलग-अलग हटाना एक तरहसे असंभव हो रहा है। किंडर गार्टन स्कूल तो हमेशा प्राइवेट ही चलाये गये हैं और जिन स्कूलों में पाठशाला भी जाती है, उनको पब्लिक पण्डस कोई सहायता नहीं मिलता। किंडर गार्टन के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उन्होंने इन्फैण्ट स्कूलों में चलने वाला पद्धति पर भी असर डाला है।

नर्सरी स्कूल और नर्सरी क्लास

प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद बच्चों का देशभक्ति के संबंध में कुछ आधुनिक तरीकों की पराधा ली गयी। उन के पहले तो बच्चों का जो क्लास चलता था वह धाराप्रवाह या शैक्षणिक दोनों ही तरीकों से असंतोषजनक था। इस नयी भावना पर रैडक्लिफ और मार्गरेट मैकमिलन की रचनाओं का काफी प्रभाव पड़ा। इन महानुभावों ने १९०९ में एण्डन का नयी बस्तवाले इमारतों में एक नर्सरी स्कूल चला रखा था। १९१८ के शिक्षा ऐक्ट ने स्थानांतरण अधिकारियों को यह अधिकार दिया कि स्थानांतरण पण्डस से वे 'डे नर्सरी' या 'नर्सरी स्कूल' चलायें। लेकिन एसी कोई

झूटा नहीं बनायी गया। इस बात का भी प्रयत्न

गिया गया कि यदि ऐसे स्कूल चलाये ही जाते हैं तो उनका आधा पर्व बोर्ड आव एज्युकेशन देगा, एग्रेसिव फंड फारणों से, मुख्यतः आर्थिक फारणों से, पब्लिक नर्सरी स्कूलों और नर्सरी क्लास का संगठन बढ़ा दिया गया है।

नर्सरी स्कूलों में शिक्षा पर जितना जोर दिया जाता है उतना ही बच्चे की शारीरिक दशा का देखभाल पर भी है। मेडिकल इन्स्पेक्शन और ट्रेनिंग शिक्षकों की सतत दृष्टि से बच्चे का कमजोर या खराबी का पता प्रारम्भ में ही लगा कर खराबी जानन की अधिकाधिक सफल बनाने का प्रयास किया जाता है।

नर्सरी स्कूलों का महत्व तो केवल इस बात से समझा जा सकता है। कि उन की व्यवस्था करना उच्च स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की कपूती के अन्तर्गत आ गया है। १९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट का आठवाँ पैराग्राफ अन्य बातों के साथ यह भी व्यवस्था करता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय फोर्दे स्थानीय शिक्षा अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखे कि जिन बच्चों की उम्र अभी पांच वर्ष की नहीं हुई है उनके लिए नर्सरी स्कूल अपेक्षित किये जाय या जहाँ ऐसे नर्सरी स्कूलों का स्थापना जरूरी न समझी जाय वहाँ कम से कम नर्सरी क्लासों की व्यवस्था तो की ही जाय। नर्सरी स्कूलों या नर्सरी क्लासों से यह उम्मीद की जाती है कि ये बच्चों के घरों से निकट सम्पर्क बनाये रखने और साथ ही बच्चों की माताओं को यह जानने में मदद भा करते रहने कि अच्छा तरह घर-घार चलाने और अच्छी जिदगी बिताने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य १९४५ में लंदन में प्रकाशित मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन के पैम्फलेट नं० १ (दी नेशन्स स्कूल, वेयर प्लान एण्ड परपज) में स्पष्ट बताया गया है—नर्सरी स्कूल का विद्युत उद्देश्य है जिन बच्चों की जरूरत हो, मेडिकल सहायता करना, उन्हें अच्छी आदतों और ठीक बर्तव्य की ट्रेनिंग देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिस में अपनी अवस्था के अनुसार बच्चों

के सीप सकें। इस प्रकार रचनात्मक, कलात्मक तथा स्वयं निमित्त किये हुए विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था का प्रयत्न नर्सरी स्कूल करता है और बच्चों को अपने शारीरिक विकास का पूरा अंश देता है। अपने चारों तरफ गिररा सार्जनसि सपनि य सप्रथम भी बच्चों को अनुभव मित्र इत्यादि भी उन्हें मोहा दिया जाता है। उन व हाथों में इनर आय और ये सीप सकें कि जिस चीज के साथ वे केशा व्यवहार किया जाना है। आपस में तथा अपने बच्चों से बात करके य भाषा का प्रयोग भा सीखत है।

इन्फैण्ट स्कूल—

बच्चों का स्कूल जिदगी का दूसरा स्तर है इन्फैण्ट स्कूल जहाँ बच्चा अपनी अनिवार्य शिक्षा की दृष्टिगत पांच वर्ष की उम्र से करता है। इन्फैण्ट के इन्फैण्ट स्कूलों का इतिहास १४० वर्ष पुराना है। १८१७ में प्रकाशित ईडब्लु आर्बार्नाइजेशन एण्ड एडुकेशन पर इन्फैण्ट स्कूल का यह रूप दिया गया है 'इन्फैण्ट स्कूल वह स्थान होगा जहाँ जीवन की शेषभावस्था का उसकी तात्परियों और विचित्रताओं के साथ स्पष्ट दर्शन होगा और जहाँ प्रत्येक कार्य एक जीवित भावना (सिस्टिम ऑफ एडुकेशन) के साथ होगा, जहाँ बच्चों का अपना रुचि की अनेक चीजें मिलेंगी और अपना अदरवा क अनुरूप उन्हें स्वतन्त्रता और अनुशासन दोनों मिलेंगे और इस तरह उनकी समझ में रहने का भावना का विकास होगा। इस स्कूल का पांच वर्ष का बच्चा अपने हम-उम्र बच्चों के मुकाबिल अधिक आनंद, उत्तरदायित्वपूर्ण, स्वतन्त्र और किसी काम में अपने को अपने पूरे ध्यान के साथ लगा देने के अधिक योग्य होगा। साथ ही उस कार्य विशेष को करने का जो सही तरीका है उसके प्रति भी उसके मन में अन्य बच्चों के मुकाबिल अधिक आस्था होगा।'

जहाँ तक ऑकड़ों का सम्बन्ध है, वहाँ केवल यह निर्देश किया जा सकेगा कि १९५३ में इन्फैण्ट के ५४७५ विभिन्न इन्फैण्ट स्कूलों में बच्चों की संख्या १,१४६,३५४ (५६१,६८२ लड़के, और ५८५,६७२

लड़कियाँ) थी और जूनियर स्कूलों से लगे हुए स्कूलों में ५ से ७ वर्ष के बच्चों के बच्चों की संख्या ४७६, ६४६ थी।

जूनियर स्कूल

प्राथमरी शिक्षा में जो स्तर सम्मिलित हैं उनमें जूनियर स्कूल का नवरा बीसरा पड़ता है। जूनियर स्कूलों में बच्चे इन्फेण्ट स्कूलों से ७ वर्ष की उम्र में आते हैं और यहाँ से पढ़ कर वे किसी सेक्वेण्डरी स्कूल में ११ वर्ष की अवस्था में चले आते हैं। जूनियर स्कूल की स्थापना का सारा उद्देश्य है बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए अवसर प्रदान करना तथा बच्चों की शिक्षा में एक ऐसा स्तर प्रदान करना जो उसे आगे आने वाले स्तर के लिए तैयार करने का माध्यम बने।

जूनियर स्कूल हो या और कोई स्कूल, इंग्लैण्ड में सभी प्रकार के स्कूलों की यह एक बड़ी विशेषता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन न तो 'करीकुलम' लादती है न 'स्टडी-कोर्स' और न 'मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शन' ही। उसे न इस बात की आकांक्षा ही रहती है कि १९४४ के एज्युकेशन एक्ट ने उसे जो अधिकार दिये हैं उनका वह कोई इस्तेमाल करे ही। प्रत्येक स्कूल का प्रशासन उसके हेडमास्टर द्वारा चलाया जाता है जो बच्चों का वर्गीकरण और स्कूलों के शिक्षकों का निरीक्षण करता है। यह अपने स्टाफ की सहायता के साथ या बिना उसके पढ़ाई का 'करीकुलम' या 'कोर्स ऑफ स्टडी' या 'सिलेक्स' भी बनाता है। इन सब मामलों में स्कूलों को कितनी छूट है उसका पता इसी बात से चल जाता है कि कोई छपाई-छपाई काज इन सब चीजों का मार्गदर्शन के लिए नहीं है। यह बहुत संभव है कि एक स्कूल और दूसरे स्कूल के स्टैण्डर्ड में भिन्नता हो लेकिन काम करने की इतनी छूट और इतना मौका है कि जिनमें काम करने, आगे बढ़ने और दूसरे का मार्ग दर्शन करने की योग्यता होती है उन्हें मरपुर अंतर मिलता है।

नर्सरी और इन्फेण्ट स्कूलों का तरह प्राइमरी अप्रैल, '६३]

स्कूलों में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। शायद सब से बड़ा परिवर्तन जो प्रथम विश्व-महायुद्ध के बाद हुआ है, यही है कि अब स्कूल डेमाग्रेसी का स्थान बन गया है। निरक्षरता दूर करने, बच्चों की मानसिक ट्रेनिंग, दिमाग में ज्ञान का कुछ स्टाक जमा कर लेना—इन चीजों पर अब तक जोर दिया जाता रहा था, उसने स्थान पर अब व्यक्ति के चतुर्दिश विकास पर जोर दिया जाने लगा है।

इसी प्रकार का परिवर्तन स्कूल का उद्देश्य निश्चित करने में भी हुआ है। कुछ विषयों की पढ़ाई के बदले अब स्कूल का काम है।

१ ऐसा वातावरण प्रदान करना जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूपों में विकास के उपयुक्त हो,

२ ऐसे उपयुक्त वातावरण में स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करना और उसका मार्गदर्शन करना,

३ बच्चों को इस योग्य बनाना कि उनमें ऐसी आदतों, हुनर, ज्ञान, रुचि और मानसिक दक्षता का विकास हो जिनका आवश्यकता उन्हें पूर्ण और उपयोगी जीवन बिताने के लिए पड़ेगी। और

४ व्यवहार, प्रयत्न और प्राप्ति का ऐसा मान-दण्ड स्थापित करना जिससे वे अपने चरित्र की जांच स्वयं कर सकें।

आज तो इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर है। बच्चे की स्कूल में जो शिक्षा हो उसका सम्बन्ध स्कूल की बाहरी दुनिया के साथ भी हो। इसलिए स्कूल की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह अपने बच्चों को बाहरी दुनिया देखने और समझने लायक बनाये। प्राइमरी स्कूल का मुरा उद्देश्य है—“बच्चे जब तक बच्चे हैं उन्हें स्वस्थ रहने में मदद देना और जहाँ तक संभव हो उन्हें प्रसन्न रखना। वे शरीर से मजबूत और मन से जिंदादिल रह ताकि अनुभव के साथ-साथ जैसे जैसे वे परिपक्व हों सस्था में पहुँचें, जीवन के लिए जो ज्ञान आवश्यक हो वे अच्छी तरह प्राप्त कर सकें और साथ ही जो भी योग्यता

पैदा करने की उन्हें आवश्यकता पड़े वे उसे पैदा कर सकें।”

युवकों की शिक्षा

सेकण्डरी शिक्षा सचके लिए

१९४४ के एजुकेशन बिल द्वारा “सेकण्डरी शिक्षा सच के लिए” के आदेश की पूर्ति होती है, और यह चीज इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति के विकास क्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तर है। यह प्राति उस आन्दोलन का परिणाम कही जा सकती है जो प्रथम महायुद्ध के दौरान ही किया गया था और जिसका पूर्वाभास १९१८ के फिगर ऐक्ट में मिलता है। यह फिगर ऐक्ट “इस बात की ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था बनायी जाय जिससे वे सभी पायदा उठा सकें जो उठा सकने के योग्य हों”, इस बात की व्यवस्था करता है कि “इस ऐक्ट के अन्तर्गत रखी गयी स्कूलों द्वारा एसी उपयुक्त व्यवस्था की जायगी जिससे बच्चे और युवक उस किसी भी शिक्षा से वञ्चित नहीं रहेंगे, जिससे वे फायदा उठा सकते हैं, चाहे वे किस देने में असमर्थ ही क्यों न हों।” इस ऐक्ट ने भेजे, शिक्षा के पूरे दायरे के पुनर्गठन की व्यवस्था नहीं की।

समस्तो समान अवसर—

१९१८ का फिगर ऐक्ट बना तो जरूर लेकिन कोई प्रगतिशील कदम उठाने के पहिले ही लड़ाई शुरू हो गयी। फिर भी, दोनों बड़ी लड़ाइयों के बीच जिस समझना ने जन्म लिया था उसे भुलाया भा कैसे जा सकता था। जिन आदर्शों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था और लड़ाई के बाद के वर्षों में जिन राष्ट्रीय आवश्यकताओं की योजना हुई थी इन दोनों ने ही पुनर्निर्माण की योजनाओं को एक नयी शक्ल दी। वह मूलभूत सिद्धांत जिस पर सभी योजनाएँ आधारित थीं, या शिक्षा के लिए डिज़ाईनेसों के अर्थ की पहिले किसी भी समय से अधिक प्रतापि। इसका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक या आर्थिक, किसी भी व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप शिक्षा के मार्ग की सभी बाधाओं की समाप्ति। राष्ट्र के हित के लिए भी

३१२]

शैक्षणिक अग्रेसरों की समझना की व्यवस्था ताकि ऐसी प्रतिभाओं को नोच और उनका विकास समझ हो सके जो अब तक की शिक्षा की प्रचलित पद्धति में प्रकाश में आ नहीं सकी थी। इसके अतिरिक्त, उद्योग वर्षों और व्यापार में हमें लोगों की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से भी अधिकाधिक शैक्षणिक अग्रेसरों की उपलब्धि आवश्यक हो गयी। और अन्त में, जैसे साष्टिक स्तर की प्राप्ति के लिए भी, प्रजातन्त्र में रहने वाले नागरिकों को अधिकाधिक शैक्षणिक अवसर मिलने ही चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा अब जीवन पर्यंत एक विकासक्रम बन गयी और राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व हा गया कि वह इसे सभी के लिए उपलब्ध बनावे ताकि अपनी योग्यता के अनुसार सभी इससे लाभ उठा सकें। शिक्षा के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की योजना की न तो कल्पना हुई था और न कभी कोई ऐसी चीज चरित्र सार्थक हुई थी। ज्ञान के अनुरोत्तर विकास तथा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के परिणाम स्वरूप सेकण्डरी स्तर पर भी शिक्षा की उपेक्षा हो भी कैसे सकती थी।

१९४४ का एजुकेशन ऐक्ट—

कन्जरवेटिव, लेबर और लिबरल दलों की सहमति सरकार ने १९४४ के एजुकेशन ऐक्ट को जन्म दिया। ऐक्ट के सेक्शन आठ न स्थानीय शैक्षणिक अधिकारियों (एल० ई० एच०) की यह ड्यूटी बना दी गयी कि वे प्राइमरी और सेकण्डरी शिक्षा के लिए पत्रांत स्कूलों की व्यवस्था करें। सेकण्डरी स्कूलों में जो शिक्षा दी जानी थी उसकी परिभाषा इस प्रकार थी “पूरे समय की शिक्षा जो सीनियर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सक। यह शिक्षा पूरे समय की उस शिक्षा से अलग ही होगी जिसकी व्याख्या इस ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत सीनियर विद्यार्थियों की जैसी शिक्षा के लिए की जा सकती है। सीनियर विद्यार्थी ग्यारह वर्ष की उम्र के ऊपर के लड़के-लड़कियों को कहा जा सकता है, अतः सेकण्डरी स्कूल के लिए व्यवस्था अनिवार्य है। इस प्रकार की शिक्षा या ट्रेनिंग की जो विभिन्न अवस्थाओं,

[नयी साळीम

योग्यताओं, रक्षान की दृष्टि से उपयोगी हो। साथ ही यह शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो जो अपनी व्यावहारिक शिक्षा और ट्रेनिंग दोनों ही दृष्टियों से अलग-अलग समय देकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं।

१९८४ के एज्युकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत सेवेण्डरी शिक्षा—

१९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट और उसके रेगुलेशनों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड सेवेण्डरी शिक्षा पब्लिक द्वारा संचालित ग्रामर, टेक्निकल, माडर्न स्कूलों के द्वारा जो डाइरेक्ट ग्राण्ट स्कूलों के अन्तर्गत आते हैं, दी जाती है, और साथ ही यह ऐसे प्राइवेट या इण्डिपेण्डेंट स्कूलों में भी दी जाती है, जिनकी सल्लाह पर्याप्त है और जिनमें "पब्लिक स्कूल" भी आ जाते हैं। पब्लिक द्वारा चलाये गये स्कूल "रेट" या स्थानीय टैक्स और सरकार की उस ग्राण्ट के आधार पर चलते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन के नियमों उप नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। हर प्रकार के स्कूल में विद्यार्थी अपनी योग्यता और रक्षान के हिसाब से भेजे जाते हैं। इस योग्यता और रक्षान की जांच एक परीक्षा द्वारा तथा उन सूचनाओं के आधार पर की जाती है जिन्हें स्कूल बच्चों की ११ वर्ष की उम्र होने पर देते हैं।

हर प्रकार के स्कूल के निर्दिष्ट कार्य और उद्देश्य होते हैं जो उसे दूसरे स्कूलों से अलग करते हैं। लेकिन सभी स्कूलों के उद्देश्य ऐसे हैं जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। सबसे अधिक मूल्य और महत्व 'चरित्र' को प्रदान किया जाता है। कुछ धार्मिक शिक्षा और सामुहिक उपासना के साथ कार्याभ्यास स्कूलों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि चरित्र के आध्यात्मिक पहलू के विकास के लिए इनकी उपादेयता बड़ी ही महत्वपूर्ण समझी जाती है।

लड़के-लड़कियों के ज्यादातर सेकण्डरी स्कूल अलग अलग ही होते हैं। इस बात से अधिकतर लोग सहमत हैं कि सेकण्डरी स्तर पर लड़के-लड़कियों के स्कूल अलग अलग ही हों। कई स्कूल ऐसे भी हैं

जिनमें लड़के-लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश यह व्यवस्था तभी तक रखते हैं जबतक सच्चा इतनी अधिक नहीं हो जाती है कि अलग-अलग व्यवस्था अनिवार्य हो जाय।

ग्रामर स्कूल

इन तीनों प्रकार के स्कूलों—ग्रामर, टेक्निकल और माडर्न के कई उद्देश्य तथा अन्य कई चीजें एक ही प्रकार की होंगी और पहले दो वर्गों में, निदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम की छोड़कर सबका पाठ्यक्रम भी समान ही होगा, जो विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं के अनुरूप होगा। फिर भी, विद्यार्थियों की विभिन्न अभिरुचि और योग्यता तथा स्कूल में उनके निवास-काल का ध्यान रखते हुए हर स्कूल का अपना पाठ्यक्रम होता है। ग्रामर स्कूल के फोर्स की अवधि (११ से १८) ३ वर्षों की होती है। जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, अनिवार्य उपरिचय की सीमा तक पहुँचते ही काफी तादाद कम हो जाती है। स्कूल में जो विद्यार्थी बच जाते हैं, उनमें से अधिकतर किसी चीज में विशेष योग्यता प्राप्त करने की तैयारी में लग जाते हैं। ये विद्यार्थी चिकित्सा कर्म या छोटे वर्ग में, जो सबसे ऊँचा दर्जा समझा जाता है, एक से लेकर तीन वर्ष तक का समय व्यतीत करते हैं और तब या तो विश्वविद्यालय, या टेक्निकल कालेजों या टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में चले जाते हैं।

ग्रामर स्कूल के पाठ्यक्रम में रेलिजस इन्स्ट्रक्शन, इंग्लिश, लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्यामेट्री, मैथेमेटिक्स, साइन्स, क्लासिकल और माडर्न लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, इंडिपेण्डेंट, डोमेस्टिक—(लड़कियों के लिए) और फीजिकल एज्युकेशन सम्मिलित रहता है। प्रारम्भिक वर्षों में विद्यार्थी क्लासिकल या माडर्न लैंग्वेज का अध्ययन शुरू करते हैं और छोटे वर्ग में पहुँचने तक वे उस स्ट्रेण्ड तक स्पेशलाइज कर लेते हैं जहाँ तक अमेरिकन हाई स्कूलों के विद्यार्थी क्लासिकल, लैटिन एण्ड माडर्न लैंग्वेज, साइन्सेज और मैथेमेटिक्स में नहीं पहुँचते। बड़े स्कूलों में

हिस्ट्री या ज्यामिती में भी स्पेशलाइज करने की सुविधा दी जाती है। दूसरे क्षेत्रों में, जैसे इंजीनियरिंग के विषय, कमर्शल वर्क, आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स या डोमेस्टिक विषयों में स्पेशलाइजेशन सम्भव तो है लेकिन क्यादातर लोग इनमें करते नहीं।

यहाँ सिक्स्थ फार्म या छठे वर्ग के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना समीचीन होगा। सिक्स्थ फार्म स्कूल के फार्मल कोर्स से भी अधिक महत्त्व रखता है। इसका काम स्कूल के स्कॉलरली वर्क का एक निदर्शन समझा जाता है और स्कूल को एक कम्प्यूनिटी समझने और उसकी कारपोरेट लाइफ को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे, रंगी व० आरनलड की परम्परा में, सीनियर विद्यार्थियों पर काफी जिम्मेदारी के काम छोड़े जाते हैं ताकि वे बौद्धिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में मैट्रुव उठा सकें। सिक्स्थ फार्म की सभी कमी अत्यधिक स्पेशलाइजेशन के लिए आलोचना भी की जाती है, फिर भी इंग्लिश सेकण्डरी एजुकेशन में आर्नलड के समय से ही इस सिक्स्थ फार्म का बड़ा ऊँचा स्थान रहा है। स्पेस कमिटी रिपोर्ट व निम्नलिखित शब्दों की अनेक मसिद्ध शिक्षाविदों ने अपनी स्वीकृति दी है, 'वरिष्ठ के निमाण और उत्तरदायित्व की भावना के विकास की दृष्टि से सिक्स्थ फार्म ग्रामर स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान अंग है और इसकी स्थिति पर ग्रामर स्कूल की परम्परा में जो कुछ सर्वाष्ट है, निर्भर करता है।' (पृष्ठ १६६)

डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूल

क्यादातर विद्यार्थी, यदि वे किसी ग्रामर स्कूल के दल के सेकण्डरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो पब्लिक द्वारा परिचालित स्कूलों में ही जाते हैं। कुछ सीमा तक ग्रामर स्कूल की शिक्षा 'डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों' में बिना ट्यूशन फीस दिये भी मिल जाती है। वे एक तरह के ग्रामर स्कूल ही होते हैं जिनकी अपनी परम्परा होती है और अपनी गवर्निंग समितियाँ होती हैं जिनमें स्थानीय अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार के कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं

जो फीस भी लेते हैं। कुछ को राज्य की सहायता भी मिलती है लेकिन शर्त यह रहती है कि उनका इन्स्पेक्शन हर मैजेस्ट्रीज़ इन्स्पेक्टर—एन० एम० आइज़—के जरिये करवाते रहना पड़ता है और साथ ही वे ऐसे विद्यार्थियों को २५ प्रतिशत स्थान निशुल्क देते हैं जो किसी पब्लिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ चुके होते हैं। सेवेण्डरी एजुकेशन सिद्धा पद्धति में डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों का रखा जाना आलोचना का भी विषय रहा है और यह कहा जाता है कि वे वर्ग भेद और अलग-अलग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूलों में अच्छे विद्यार्थी फीस देनेवाले होते हैं। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिस्टर आर० ए० बटलर ने, जिन्होंने १९४४ में पार्लियामेंट में एजुकेशन बिल के ऐक्ट बन जाने तक मार्गदर्शन किया था, इस सम्बन्ध में कहा था, 'जिन मूलभूत आधारों पर यह बिल बना हुआ है उनमें से एक यह है कि स्कूलों के कई प्रकार रखे जायेंगे, इन्हीं में से एक प्रकार का स्कूल जो मैं समझता हूँ सर्वथा न्यायसंगत भी है, वह होगा जिसमें माँ बाप या अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के लिए रार्च भार उठाना सम्भव हो सकेगा।'

स्कालरशिप

अंग्रेजी शिक्षा में स्कालरशिप का तरीका बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बराबरी का स्तर बनाता है और अच्छे विद्यार्थियों को निम्नविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य और लोकल एजुकेशन एथारिटीज के जरिये जो स्कालरशिप दी जाती है वह उनके अतिरिक्त होती है जो यूनिवर्सिटीयों देती हैं या जो स्वयं स्कूल उन विद्यार्थियों को देते हैं जो निम्नविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। राज्य द्वारा स्कालरशिप देने का तरीका प्रथम विक्टर महायुद्ध के अन्त से शुरू किया गया और अब तो इन स्कालरशिपों की संख्या २०० से बढ़ कर २००० तक पहुँच गयी है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि इंग्लैण्ड में अब पैसा शिक्षा के लिए बाधक नहीं रह गया है। जिसे बुद्धि है वह बुद्धि-विकास के मोको से पायदा उठा सकता है। समता

[नयी ताळीम

बादौ समाज की स्थापना की ओर क्या यह एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है ?

१९५२-५४ के अकेडमिक ईयर के लिए दी गयी स्कालरशिपों की संख्या १३,१९५ थी जिस में से ३२९७ राज्य की ओर से थी और ९९२८ लोक एज्युकेशन अथॉरिटीज की ओर से । १९५२-५४ में विश्वविद्यालयों में भर्ता होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या १८,०९२ थी जिस में से १,००० और सीज़ स्टूडेंट्स थे जिन्हें स्कालरशिप नहीं दी गयी । लेकिन ७५ प्रतिशत विद्यार्थियों को कोई न कोई मदद दी गयी । स्कालरशिप एक विशिष्ट प्रकार की जाँच के अनुसार दी जाती है । जिन अभिमानकों का इनकम ४५० और २००० पाउण्ड के बीच होती है उन्हें विद्यार्थियों के खर्च का कुछ हिस्सा वहन करना पड़ता है ।

टेक्निकल सेकेण्डरी स्कूल

प्राइमरी स्कूल स्टेज के बाद टेक्निकल शिक्षा जूनियर टेक्निकल स्कूलों में दी जाती रही है । ये स्कूल ऐसे लड़के और लड़कियों को जो एलिमेंटरी स्कूलों में ११ वर्ष की अवस्था में भर्ती किये गये थे, दो या तीन वर्ष का कौर्ष देते हैं । ऐसे स्कूल ज्यादातर ऐसे टेक्निकल कालेजों में चलते हैं जहाँ अन्य विद्यार्थी शाम को कालेज में पढ़ते हैं और दिन में काम करते हैं । इन कालेजों के कौर्ष में गणित और निशान की पढ़ाई सम्मिलित रहता है जो निचा पाठ उद्योग के अनुरूप ही रहता है और साथ ही कुछ सामान्य विषय, जैसे इतिहास, भूगोल आदि भी रहते हैं । ऐसे कालेजों के विद्यार्थी स्थानांतरणों से निरुद्ध रूप में संबंधित हो कर चलते हैं । साधारणतः इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली ऐसे स्कूलों का अपना ही प्रकार है, इसलिए जिन नियमों-उपनियमों से दूसरे प्रकार के स्कूल परिचालित होते हैं उन से इनके नियम उपनियम भी भिन्न ही हैं ।

टेक्निकल स्कूलों का सत्रा कम्पटी के अनुसार टेक्निकल स्कूल का करिक्युलम 'माटे तौर पर इसी स्तर के दूसरे प्रकार के सेकेण्डरी शिक्षा के स्कूलों का ही तरह होना चाहिए । विषय के शीर्षक तो प्रामाण्य अप्रैल, '६३]

स्कूल के ही हो सकते हैं लेकिन टेक्निकल स्कूल का करिक्युलम प्रामाण्य स्कूल के करिक्युलम से जिस चीज से अधिक भिन्न है वह है किसी विषय की पढ़ाई और उसे विद्यार्थियों तक पहुँचाने का ढंग । करिक्युलम में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप के प्रैक्टिकल फ़ाइट्स सम्मिलित होंगे, लेकिन निशान और उसका प्रयोग 'प्रेरणा के केंद्रबिंदु' के रूप में रहेगा ।'

सेकेण्डरी लेवल पर स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से टेक्निकल स्कूलों की संख्या कम रही है । १९५२ में २९२ टेक्निकल स्कूल थे जिनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या ७९, २१४ थी, जब कि १, १८४ प्रामाण्य स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या ५१२,६१३ थी ।

सेकेण्डरी माडर्न स्कूल

बैसायडल में यह पूर्णरूप से अनोखा नहीं है, फिर भी इसका मुल्य काम अभिमानकों और जनता का विश्वास प्राप्त करना है । शिक्षा मंत्रालय की पैम्पलेट 'दी न्यू सेकेण्डरी एज्युकेशन' के पृष्ठ २९ पर जो स्टेटमेंट है वह इस सत्र में उपयुक्त है—'माडर्न स्कूल का उद्देश्य ऐसी चतुर्भुजा अच्छी सेकेण्डरी शिक्षा प्रदान करना है जिस पर स्कूल करिक्युलम से परंपरागत विषयों में अधिक जोर नहीं दिया गया है । यह शिक्षा उनके सामान आधुनिक दुनिया का विकसित चित्र प्रस्तुत करेगी और उन्हें अधिक से अधिक जीवन की ट्रेनिंग देगी-ऐसी ट्रेनिंग जिसमें अवकाश के सही उपयोग की भी शिक्षा रहेगी । स्वतंत्रता और अनाग्रह इसके मुख्य तत्व हैं और साथ ही सत्र के लिए उपलब्ध इस शिक्षा में निहित महान अवसर भी ।'

इस प्रकार माडर्न स्कूल का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को पर्याप्त विकसित रूप में 'जनरल एज्युकेशन' प्रदान करना, यह जनरल एज्युकेशन उस प्रत्यक्ष वातावरण से निरुद्ध रूप से संबंध रहेगी जिसमें विद्यार्थी रहते हैं और अपनी क्षिति के अनुरूप अपना विकास खोजते हैं, करिक्युलम कोई 'बोचनल' नहीं रहेगा, लेकिन जीवन और अवकाश के लिए तैयारी

करने के उद्देश्य ने 'प्रवृत्तियों' का विशाल दायरा (राइटिंग) शिक्षार्थियों के सामने रखा। क्रिस्चियन में साधारणतः जो विषय सम्मिलित होते हैं वे हैं - रिजिस्टर (धार्मिक ग्रन्थ) इतिहास, इतिहास और भूगोल, या समाज विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, समीत, प्रात्यक्षिक प्रवृत्तियाँ और शारीरिक शिक्षा। परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार विदेशी भाषाओं को भी क्रिस्चियन में जोड़ा जा सकता है। चूँकि गहरी इन्हनानों का पढ़ाना शिक्षकों पर नहीं रहता, इसलिए शिक्षा और शिक्षा विषयों में अधिकाधिक स्वतंत्रता समान रहती है।

स्कूल का जीवन

स्कूल-जीवन का एक पहलू जो सभी स्कूलों में पाया जा सकता है, वह है पाठ्यक्रम के बाहर शिक्षा विषयों के खेल कूद और विभिन्न क्रिया कलाएँ। ऐसी परंपरा पहले पब्लिक स्कूलों में प्रचलित हुई और धीरे-धीरे सभी स्कूलों ने उसे अपनाया। धीरे-धीरे यह तथ्य भी प्रमाणित किया गया कि स्कूल जीवन में भाग लेने से शिक्षार्थियों के चरित्र का अधिक विकास सम्भव है। इसलिए 'प्रोफिट सिस्टम' इंग्लिश सेवेण्टरी स्कूलों का एक अभिन्न अंग बन गया है। शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद आदि की स्कूलों में धूम रहती है, उसी तरह से जैसे अमेरिकन जीवन और वहाँ के हार्ड स्कूलों में रहती है। लेकिन इंग्लिश स्कूलों में अमेरिकी स्कूलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कम रहती है। शिक्षार्थियों की रुचि और प्रतिभा को विकसित करने के लिए अन्य संगठन भी होते हैं, जैसे, डिबेटिंग, लिटरेरी और साहित्यिक सोसायटीज़ आदि। नेचुरल हिस्ट्री, फीदीमार्फ, चेत, डाक टिकट-संग्रह आदि के लिए क्लब भी होते हैं। साथ ही ड्रैमेटिक सोसायटीज़, स्की क्लब, स्कूल आर्केस्ट्रा, लड़कों और लड़कियों का स्काउट आर्गनाइजेशन, स्कूल मैगजीन तथा ऐसी अन्य चीजों की भी व्यवस्था रहती है।

शिक्षकों की शिक्षा

मौजूदा प्रणाली : एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन
ब्रिजम, मिस्टल, कैम्ब्रिज, डुरहम, रीड्स,

लिवरपूल, लण्डन, मैन्चेस्टर, नाटिंगम, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड, राउथेम्पटन, बल्स और एक्सटर, इल और डीसेस्टर के विद्वान्मित्राध्य कालेजों में सहयोग से सत्रह एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन बनाए गए। इनमें मन्ट्रह ने 'ए' टाइप आर्गनाइजेशन चुना और दो (कैम्ब्रिज और रीडिंग) ने 'सी' टाइप। इनमें से अधिकांश संगठन इस्टिब्लिशमन्त आन एज्युकेशन कहे जाते हैं और दूसरे स्कुल्स आन एज्युकेशन। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, 'ए' टाइप संगठन की यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमेटी से सहायता मिलती है और 'सी' टाइप की सीधे शिक्षा मन्त्रालय से।

प्रत्येक इस्टिब्लिशमन्त आन एज्युकेशन या एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन का शासन एक काउन्सिल के हाथ में रहता है। इस काउन्सिल में संबंधित विश्व विद्यालय, ट्रेनिंग कालेजों, लोकल एज्युकेशन अथॉरिटी तथा नौकरी में लगे शिक्षकों के प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक काउन्सिल में मिनिस्ट्री का प्रतिनिधित्व एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर और एक इन्स्पेक्टर करता है जो कि दोनों ही बोट देने के अधिकारी नहीं होते। काउन्सिल के 'एक्जेक्यूटिव बोर्ड' में मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व दो इन्स्पेक्टर करते हैं। 'सी' टाइप के संगठन में ए० टी० ओ० मन्त्रालय से सीधे सम्बंधित रहते हैं। 'ए' टाइप के संगठन अपने से सम्बंधित विश्वविद्यालय के शासन के अन्तर्गत ही काम करते हैं।

१९५३ में मन्त्रालय के वार्षिक विवरण में एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन का कार्य इस प्रकार दिया गया है 'सदस्य-कालेजों में पाठ्यक्रम का निरीक्षण करना और मन्त्री के पास योग्यता—प्राप्त शिक्षकों की मर्ता के लिए उन शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना जिन्होंने अपना प्रशिक्षण सतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो। इनका सम्बन्ध अपनी एशिया में प्रशिक्षण की सुविधाओं के विकास से भी है जिसके अन्तर्गत शिक्षार्थियों और नौकरी में लगे हुए शिक्षकों के उपयोग के लिए शैक्षणिक केंद्रों की तथा स्कूलों में

योग्यता-सम्पन्न शिक्षकों के आगे अध्ययन की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है।”

नेशनल एडवाइजरी बोर्ड

शिक्षा-मन्त्री ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी उपलब्धि के लिए १९४६ में एक नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल बनायी। इसके सदस्यों में एरिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन, लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज, और नेशनल असोसिएशन ऑफ टीचर्स सभी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका काम है—“योग्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी स्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति को दृष्टिगत रखना और साथ ही स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के उपयोग के लिए शिक्षकों की भर्ती और उनके विभाजन के सम्बन्ध में सलाह देते रहना।” यह काउन्सिल शिक्षा नीति के सामान्य प्रश्नों का निवारण करता है और इसमें दो स्टैंडिंग कमेटीयें होती हैं एक ट्रेनिंग से सम्बन्धित और दूसरी भर्ती और सप्लाई से।

शिक्षकों की तैयारी के लिए संस्थाएँ

ऊपर बताए गये ‘ए’ और ‘सी’ दोनों तरह के एरिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन में विद्यापीठ और ट्रेनिंग कालेजों के शिक्षा विभाग सम्मिलित रहते हैं। दो वर्षों के ट्रेनिंग कोर्सवाले कालेज ग्रेजुएट इन्फेण्ट और प्राइमरी स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करते हैं। ऐसे कालेज उन प्रेजुएटों के लिए एक वर्ष का ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं जो सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक होते हैं और वे अपना दो वर्ष का कोर्स उन शिक्षार्थियों के लिए एक वर्ष और बढ़ा सकते हैं जो विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष योग्यता का शिक्षा देनेवाले ट्रेनिंग कालेज साधारणतः तीन वर्ष का कोर्स रखते हैं।

विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को आर्थिक सहायता यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमेटी द्वारा विद्यापीठों को दी गयी सहायता से मिलती है। ट्रेनिंग कालेज चलाने वाले लोकल एज्युकेशन अथॉरिटीज को कालेज चलाने के सभी उपयुक्त खर्च का सौ फीसदी दिया जाता है।

ट्रेनिंग कालेजों में शिक्षार्थियों को प्रवेश जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन के आधार पर मिलता है। यह सर्टिफिकेट सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षार्थियों की परीक्षा के लिए १९५१ में शुरू किया गया था।

ट्रेनिंग कालेजों का कोर्स

ये कोर्स दो वर्ष के रखे जाते हैं जिसमें ‘एकडेमिक’ और ‘प्राफेशनल’ दोनों प्रकार का अध्ययन तथा ‘प्रेक्टिस टाचिंग’ सम्मिलित रहती है। काउज के कोर्स में क्या-क्या हो इसके निर्णय के लिए प्रत्येक कालेज का स्वतन्त्रता रहता है, लेकिन यह नोट इंटेंडेट्यूट का बोर्ड ऑफ स्टडीज से जिसका स्वयं कालेज भी एक सदस्य होता है, स्थापित होना चाहिए। प्रोफेशनल स्टडीज में शिक्षण विधात और व्यवहार, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा का इतिहास, और शिक्षा मनोविज्ञान सामान्यतः हैं। किसी विषय विशेष के संबंध में विशेष दृष्टि भी खिंसाया जाता है। प्रैक्टिस टाचिंग में व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। शिक्षार्थी का अध्ययन और मनोविज्ञान से संबंधित कोर्स के लिए “आवृत्ति-विधि” की व्यवस्था रहती है। कुछ कालेजों में साथ ही प्रैक्टिस के लिए स्कूल जुड़े होते हैं, लेकिन लोग इस कार्य के लिए स्थानांतरित स्कूलों को ही पसंद करते हैं।

सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों का तैयारी

सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षा तो वैसे किसी विश्वविद्यालय में ही होती है, लेकिन प्रेजुएट होने पर व किसी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग या ट्रेनिंग कालेज में एक साल का कोर्स पूरा करते हैं। १९५१ तक तो चार साल का ग्राण्ट पाये हुए होने वाले शिक्षकों को एक प्रतिस्पर्धन मरना पड़ता था जिसके अनुसार वे नैतिक रूप से शिक्षा को अपना कैरियर बनाने के लिए बाध्य होते थे। १९५१ में यह नियम तोड़ दिया गया, क्योंकि युवकों से इसका पहले कि वे अपने लिए अन्य समावधानों पर विचार कर सकें, ऐसा कोई प्रतिस्पर्धन मरवाना अनैतिक समझा जाने लगा।

सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रणाली

एक निर्धारित कोर्स पूरा करनेवाले प्रशिक्षार्थियों को एक लिखित परीक्षा तथा कोर्स पूरा करने के समय में उनके कार्य के अनुसार सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह दूसरा तरीका द्वितीय महायुद्ध के पहले इस्तेमाल किया जाता था, महायुद्ध के दौरान तो यह अनिवार्यतः इस्तेमाल किया जाने लगा। आज तो दोनों तरीके प्रचलित हैं।

वैतन और पेन्शन

वैतन वगैरह एक कमेटी तय करती है जिसे सामान्यता बर्नहम कमेटी कहते हैं। यह कमेटी लार्ड बर्नहम की अध्यक्षता में १९१६ में गठित हुई थी। इस कमेटी में टीचर्स आर्गनाइजेशन, लोकल एज्युकेशन अथॉरिटी और मन्त्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। यह कमेटी शिक्षकों का जो भी वेतन-क्रम निश्चित कर देती है वही नौकरी देनेवाले अधिकारियों को देना पड़ता है।

[४४ १०२ का शेषांश]

'५४ की गर्मी से '५६ के अंत तक का पूरा समय सत्या में बीता। खूब भ्रम हुआ। शिक्षण और सह-जीवन के नये-नये प्रयोग हुए। ऐसा लगता था जैसे हम लोगों ने उमर पैयाम की तरह अपने मन की दुनिया बसा ली है।

(६)

उन दिनों भ्रम भारती में कार्यबर्ता प्रशिक्षण का काम जोरों से होता था। कई जगह से नये जीवनदानी साथी भी आते थे। कई कारणों से भ्रमभारती कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानी जाती थी। मुंबई नगर घण्टे पुराने और स्त्रियों का उत्पादक भ्रम, बौद्धिक चर्चा, पद प्रतिष्ठा, लिंग और यैतन की समस्या, भ्रम के माध्यम से ग्राम सम्पर्क, निकसित 'पुल्लिंग' व्यवस्था, आदि—सब मिलकर ऐसा वातावरण था जो जीवन को नयी दृष्टि और गति दे सकता था। विनोदबागी उन दिनों लगभग दार्दिक विहार में रह चुके थे। उनके प्रवास के कारण

११८]

शिक्षकों का शिक्षा-काल में प्रशिक्षण

एरिया आर्गनाइजेशन ने सेवा-कार्य में लगे शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। साथ ही ऊँचा योग्यताओं की प्राप्ति के लिए भी शिक्षकों को सुविधा है। इस आर्गनाइजेशन ने जो एक और सुविधा की व्यवस्था कर दी है वह है सशोधन कार्य, जिसका द्वितीय महायुद्ध के बाद काफी विकास हुआ है। इसने अतिरिक्त मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर नि.शुल्क शार्ट रिप्रेसेर कार्स का व्यवस्था है। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति में ज़ा विकास हुआ है उसका अधिकांश भेय शिक्षक-संगठनों (नेशनल यूनियन आव टीचर्स) आदि-पर है जिसके सदस्य प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। नेशनल यूनियन आव टीचर्स के साथ सेकेंडरी एज्युकेशन का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य संगठन—बी डेड मास्टर्स कर्पोरेशन, बी असिस्टेंट मास्टर्स असोसिएशन, बी असिस्टेंट मिस्ट्रेसेज एसोसिएशन भी सहयोग करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते समय शिक्षा मन्त्रालय को एन० यू० टी० के सहयोग की सदा अपेक्षा रहती है। ●

जनता में जो जागृति आयी थी उसे शक्ति में परिणत करने की कला विकसित करने की कोशिश उन दिनों खादीग्राम में होती थी।

मैंने उस समय तक प्रत्यक्ष रूप से न जमीन मायी थी, न बाटी थी, और न पंचार का ही कोई काम किया था। मैंने भूदान यज्ञ की विचार के रूप में समझा था, आंदोलन के रूप में नहीं देखा था। 'जीवनदान' कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे कार्यकर्तार पर आन्दोलन की देखरेख का बहुत अच्छा अवसर मिला। बहुत कम 'कर्ता' ऐसे थे जिन्हें अपने कार्य के सही स्वरूप का पता था। जिसे 'क्रांति' कहते हैं उसका दर्शन धुपला या खण्ड—इने-गिने लोगों को हो था। अपने कार्य में क्या क्रांति-सत्त्व है—इसके ज्ञान का सर्वथा अभाव उस समय कार्यकर्ता के जीवन का मुझे सबसे दुर्गन्ध पहचाना। जमीन का निर्धारित कोटा पूरा कर लेने के विचार कोई दूसरी चीज उन्हें प्रायः मायूस ही नहीं थी। (क्रमशः)

[नये ताळीम

शिक्षण और वातावरण

माना के अन्दर दो गुण हैं—एक, वह स्वयं परिस्थिति का अनुरूप बन सकता है और दो, वह परिस्थिति का अपने अनुकूल बना ले सकता है। शिक्षा का अस्तित्व इन्हीं दो बातों पर समझ हुआ है। परिस्थिति या वातावरण का अनुकूल बनना मनुष्य का ही नहीं, सामान्यतः सृष्टिमान का स्वभाव है क्योंकि जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है। गिरगिट का रंग बदलना, मौसम का बदलते ही पक्षियों का ध्यान बदलना आदि कई ऐसा घटनाएँ हैं जो प्राकृतिक रूप से ही सृष्टि में होती रहती हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ अपने-की प्रकृति के अनुकूल बना लेने की ही प्रक्रियाएँ हैं। मानव समाज में भी हम देखते हैं जो आत्मा से अघा होता है उसकी दूसरा इन्द्रिया तेज होती हैं और वह आन के बिना भी ससार में बने रहने लायक सुविधाएँ प्राप्त कर ले सकता है। मनुष्य सहित सारे प्राणियों के लिए परिस्थिति का यह अनुसरण जहाँ स्वाभाविक है वहाँ मनुष्य इतना निरवश भी नहीं है कि परिस्थिति के अनुरूप हमेशा वह बदलता ही जाय। कुछ सीमा के बाद वह परिस्थिति का मुकाबिला कर जाता है। उसमें ऐसी बुद्धि और शक्ति भी है कि परिस्थिति को ही अपने अनुकूल बना ले सके।

वातावरण क्या है ?

परिस्थिति या वातावरण किसे कहते हैं ? सामान्यतया वे सभी चीजें वातावरण में मानी जाती हैं जो हमारे चारों ओर हैं और जिनका प्रभाव हम पर पड़ता

शाला की शिक्षा में जो भी विशेष है या जो भी प्रमुख है, वह वातावरण ही है और शिक्षक का काम इससे अधिक कुछ नहीं है कि बच्चों का अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दे और विद्यार्थियों को भी इतना ही काम है कि वे अनुकूल वातावरण में पलें, बढ़ें।

ति० न० आश्रय

है। जैसे—नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल, हवामान आदि जो भौतिक चीजें हैं, जो प्राणी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, और मनुष्य की दृष्टि से उसका समाज, उसका गान, उसका शहर, उसके पड़ोसी, उसके साथी, घर, चारों ओर, जिनके प्रभुत्व राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था आदि सभी चीजें वातावरण में शामिल हैं। यह एक सत्य है कि हम पर वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है बहुत हद तक हम वही हैं जो हमारा वातावरण है।

यह वातावरण दो तरह का है—एक आंतरिक है, दूसरा बाह्य। अक्सर हम इन दोनों में विरोध भी देखते हैं। पुराने समय में आंतरिक वातावरण को, जिसे पूर्व-संस्कार कहा जाता है अधिक महत्व दिया जाता था। उन लोगों की दृष्टि में पूर्वजन्म का संस्कार ही इस जन्म का स्वभाव और स्वरूप निर्धारित करने वाला था। पर इन दिनों वह विचार स्थिर हो गया है और यह माना जाने लगा है कि पूर्व-संस्कार से अधिक प्रभावशाली और परिणामकारी संस्कार इसी जन्म का है, इस जन्म में ऐसा वातावरण और ऐसी

परिस्थिति निर्माण की जा सकती है कि चाहे जैसा रूप और भाव मनुष्य के चरित्र को दे सकें।

वातावरण पर मनुष्य का अधिकार

वातावरण के दो प्रकार और किये जा सकते हैं—एक वह जो हमारे काबू में आ सकता है और दूसरा वह जो हमारे काबू से परे है। काबू से परे वे चीजें हैं जो प्राकृतिक नियमों और सृष्टि से संबंधित हैं : जैसे, काल, आकाश, हवामान, ऋतु परिवर्तन, भौगोलिक स्थिति आदि। लेकिन इन से संपर्क में सही और गहरी जानकारी प्राप्त करने पर मनुष्य उनका प्रभाव कम ज्यादा जरूर कर ले सकता है, उनसे होने वाले खतरों से बच सकता है भले ही उन्हें पूरा पूरा बदल भी न सके। प्राणिजगत और जनरूपिता जगत के गुणधर्मों के सही ज्ञान से मनुष्य लाभान्वित हो ही सकता है। आगे चर्चा कर मनुष्य अपने नित्य जीवन के भी कई नियम बना ले सकता है जिनसे वह अधिक सुखी और शांत जीवन बिता सकता है। इस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि जिस वातावरण को पहले मनुष्य के कानू के बाहर माना जाता था उस पर भी बहुत हद तक मनुष्य आज काबू पा सका है और वह क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। सारांश यह कि मानव-समाज इस माने में भी परिवर्तनशील है कि मनुष्य अपने प्रयत्न से उसे चाहे जो रूप दे सकता है। शिक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण आधार है।

आपसी सम्बन्धों में संशोधन

मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसका अर्थ यह है कि जहां वह अकेले उन्नति के शिलर तबू पहुँच सकता है वहां दूसरों के साथ मिल-जुट कर रहने की भी बाध्य है। उसकी पूर्णता इसीमें है कि वह दूसरों के साथ प्रेम, सहकार, स्पर्धा और कभी कभी लड़ाई शगुन आदि नाना प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ा रहे। आज यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि इन्हीं हित सम्बन्धों से मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। हमारे अन्दर वे ही मूल्य, वे ही विचार, वे ही ध्येय और वे ही व्यवहार रूढ़ होते हैं जो हमारे उन सच्यों में निहित होते हैं। पुराना इतिहास, मानव जीवन सचची (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) ज्ञान और

लोक शिक्षण के नये नये विभिन्न साधन—ये सब इस बात के साक्ष्य हैं कि मनुष्य में वह शक्ति है जिससे वह उन सच्यों का उचित संशोधन और सही सज्जो जन कर सकता है।

शालीय वातावरण

हम देख सकते हैं कि अमुक विचार, अमुक मूल्य और अमुक प्रकार के आचार-व्यवहार का ठोस विकास करने की दिशा में उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराने में पाठशालाएं बहुत हद तक सफल रही हैं। इस में कोई संदेह नहीं कि शाला का अर्थ ही 'वृत्तिम वातावरण' है जो कि अमुक प्रकार की कला, विशेष मूल्य और अपेक्षित व्यवहार सिपाने के लिए बनाया जाता है। वह कृत्रिम इस माने में भी है कि तुल्य समाज न व्यक्ति और परिचार पर जो हानिकारक प्रभाव चारों ओर से पड़ सकता है उन सब से शाला की सुनियोजित रूप से बचाया जा सकता है अथवा कम-से-कम उन का प्रभाव वहां उस हद तक घटाया जा सकता है ताकि विशेष हानि न हो पाये। दूसरा यह कि पाठशाला का अपना मकान होता है, उसके अपने नियम होते हैं, उसका अपना प्रभाव होता है, पाठ्यक्रम और पढ़ाई आदि बातें भी हैं। ये सब शाला का बाहरी समाज से अलग करने वाले साधन हैं।

वातावरण की विशेषता

यह कहने में कोई हर्ष नहीं कि शाला की शिक्षा में जो भी विशेष है या जो भी प्रमुख तत्व है वह वातावरण ही है और शिक्षक का काम इससे अधिक कुछ नहीं है कि बच्चों की अमुक वातावरण में पढ़ें, बढें। वातावरण इसलिए इतना प्रभावशाली होता है कि किसी बात के लिए आदेश नहीं देता है, संस्कार देता है। स्थूल पढ़ाई या आदेश की तरह संस्कार बोशिल नहीं होता है, बल्कि उन से अधिक ठोस होता है। इसी लिए बच्चे जो बात आदेश से मानने को तैयार नहीं होते वही बात संस्कार के रूप में बड़ी आसानी से, सहजभाव से ग्रहण कर लेते हैं।

[नयी शाला]

संस्कार में विरोध करने की भावना को मौका ही नहीं मिलता जो आदेश सुनते ही जगती है।

शिक्षण-संस्था का उगम

शिक्षण-संस्था मानव समाज को पुरातन संस्थाओं में से एक है। मामूली सांघे-सांघे परिवार में जहाँ रहने, पहनने और थोड़ी सी आदमर का ही प्रयत्न है, आवश्यक कामों की शिक्षा बच्चों को देने का काम घर ही में हो जाता है। लड़कों को सेती-बाड़ी करना बाप सिखा देता है और घर गिरस्ती की बातें लड़कियों को माँ सिखा देती है, लेकिन सम्यक्ता का विकास होते-होते जीवन में ऐसी कई नयी बातों का समावेश हो गया, जैसे लिखना, पढ़ना, हिसाब करना, फायदे-कायान, हर्जानियरा, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि, जिन सब को घर में ही, माँ-बाप ही सिखा सकें ऐसी स्थिति नहीं रही। ये सब बातें सिखाने के लिए कुछ दूसरी ही व्यवस्था करनी पड़ी, दूसरे ही लोगों को नियुक्त करना पड़ा और उन लोगों की जीविका का भार माता-पिताओं का उठाना पड़ा और इस प्रकार शाला का प्रारम्भ हुआ।

सामाज्य में शाला का स्थान

कुछ ही समय में यह महसूस किया गया कि शालाएँ विद्या सिखाने के अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। सामाजिक परम्पराओं, मूल्यों और आदर्शों को बनाये रखने में भी शालाओं का योग महत्वपूर्ण हो सकता है। श्रुति-मुनियों के तपोवनों और बाद में गुरुकुलों में यही सब होता रहा। फिर जब गुरुकुल-जैसा संस्थापन नहीं रह्यो, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी क्षिणिल हो गये तब भी समाज ने देखा कि पाठशालाओं के द्वारा परंपराओं का सिलसिला बनाये रखने का काम सहजता-पूर्वक हो सकता है। आज भी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाली शालाओं में तो यह काम होता ही है, बल्कि सामान्यतया दूसरे स्कूलों में भी बहुत दृढ़ तक यही होता है।

इस प्रकार शिक्षण संस्था एक तो बहुत पुरातन है और दूसरा सम्य-समाज का प्रमुख अंग बन गया

है, इसलिए सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि विद्या और सामाजिक मूल्यों के प्रसार की दृष्टि से समाज का बहुत प्रमुख, बल्कि एकमात्र साधन शाला ही है। लेकिन यह सही नहीं है। विद्या ही सिखानी दे तो उस उस विद्या में पारंगत व्यक्ति अलग-अलग या एक होकर विद्या सिखा सकते हैं और मूल्यों का प्रसार ही करना है तो भी वह काम शालाओं की अपेक्षा घरों और जातीय समाजों द्वारा अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है। तो वास्तव में शाला का महत्व इन दो से भिन्न कुछ और ही कारण से है और वह यह कि बच्चों पर हम जिस प्रकार का संस्कार डालना चाहते हैं, जिन पारिवारिक और सामाजिक बुराइयों से उन्हें बचाना चाहते हैं वह संस्कार डालना और उन बुराइयों से बचाना पाठशालाओं से बढ़ कर शायद ही किसी दूसरी संस्था से हो सक।

वातावरण की विसंगति

आज तक शिक्षा-क्षेत्र में प्रायः हमारा यही दर्शन मूल रहा है कि हम से बच्चों के चरित्र-निर्माण में सामाजिक वातावरण की इस हमान शक्ति से बेखबर रहे। वातावरण की शैक्षणिक क्षमता को हमने चरितार्थ होने नहीं दिया और शालाओं से अपना अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होता देख कर निराश हुए। इस सामाजिक वातावरण के अतगत कुछ बातें ऐसी हैं जिनपर हम अधिक नियंत्रण रख सकते हैं—जैसे शिक्षा-पद्धति, स्वास्थ्य नियम, सेवाकार्य आदि; और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर नियंत्रण कुछ कम ही रख पाते हैं, जैसे, साहित्य प्रसार, फ़िल्म, व्यापारिक विज्ञापन, रेडियो, शहर का तटस्थ-भक्क, तपा परिवार, मित्र और निकट व शत्रुओं का संपर्क आदि इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर, व्यक्तित्व पर तथा हमारे विचार, हमारी रूचि, हमारी भावना और हमारे व्यवहारों पर बहुत पड़ता है। उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों का प्रभाव रचनात्मक होता है। अकसर ऐसा देखने में आता है कि इन सब का संस्कार निरुद्ध हुआ करता है, एक का संस्कार दूसरे के संस्कार को काटता है। यह विरोध केवल इसलिए नहीं है कि दोनों के

परिणामों में अंतर है, बल्कि इसलिए भी कि उन कम नियंत्रणकारी चीजों पर जितना कुछ नियंत्रण किया जा सकता हो उतना करने की हम कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी उपेक्षा ही करते हैं। विभिन्न एक उदाहरण लें :- मानव संबंधों में एक ओर तो हम प्रामाणिकता, उदारता, भ्रमनिष्ठा, सहकार आदि बातों का महत्वपूर्ण कहते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक की प्रामाणिकता अक्सर समाज में खुदपन सिद्ध होती है, साधुता मज्जा का रिपय बनती है, सरसि बुझाने में भ्रमनिष्ठा के मुकाबिले सद्भा, जुआ या लाटरी जैसे सरल साधन बेरोक काम में लिये जाते हैं, तब बच्चे इन स्वरूपों से कैसे बच पायेंगे और उन से ईमानदार और सुशील तथा भ्रमनिष्ठ बनने की आशा कैसे की जाय ?

विसंगति का परिणाम

यह सचपं बाला और समाज के बीच का संघर्ष है। लेकिन संघर्ष क्यों पैदा हुआ ? दोनों की दिशाएँ विरुद्ध क्यों हैं ?

इसलिए कि बालाएँ अपने को समाज से अलग रख कर काम करती आती हैं। समाज और बाला को एक मान कर, बाला को समाज का ही एक अंग समझ कर बाला का काम चलाया गया होता तो वह संघर्ष न पैदा हुआ होता। उल्टा होता यह कि बाला के अन्दर बच्चों में जिन गुणों का विकास करने का कोशिश होती उन गुणों का विकास आसपास के समाज में करने की चिंता का जाता। बाला और समाज को एक न मानने का कारण भी यही है कि समूचे वातावरण को शिक्षा का साधन नहीं समझा गया। लेकिन अब जब यह माहूम हो गया है कि शिक्षा में वातावरण बहुत प्रामुख्य है तो फिर शिक्षकों का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि कम से-कम अपने स्कूल के अन्दर की शिक्षा को सफल होने देने के लिए ही क्यों न हो, बाहरी समाज के लोगों को बतायें कि वे स्कूल के विरुद्ध व्यवहार न किया करें, जो बात बच्चों को स्कूल में बतायी जाती है उनसे उल्टी बात बच्चों के स्वरूप में न आने दें। इसका अर्थ यह है

कि बाला को समाज के अत्यन्त निकट संघर्ष में आना होगा। तभी लोगों को स्कूल की बातों का महत्व समझता, स्कूल का वातावरण बनाये रखने में लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना और स्कूल के काम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। इसलिए बाला का येन कितना बाला-भयन ही नहीं, बाला समाज ही बने, बाला का कर्तव्य बच्चों की आशु के बोझ से क्यों तक ही सीमित न होकर मनुष्य के समूचे जीवन तक निभे, तथा शिक्षक बाल रिपय विशेष के शिक्षक न होकर जीवन-रक्षण के शिक्षक बनें यह अनिवार्य है।

वातावरण की अनन्यता

बच्चों के लिए सामाजिक वातावरण कोई एक ही चीज हो सो नहीं है। उसमें कई बातें आती हैं। जैसे घर, परिवार, पड़ोसी, बाला, गाँव या शहर, प्रदेश, राष्ट्र, राष्ट्रीय का समूह आदि। किसी का कम तो किसी का ज्यादा, पर घर का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अरुण्य पड़ता है। बच्चा इन से बच कर नहीं जी सकता।

वातावरण का पहला दायरा-घर

शिक्षण विचार में आज घर और परिवार की बुनियादी महत्व प्राप्त हो गया है। यह बात सत्य सिद्ध हो गया है कि घर के लोगों में यदि तनाव और असंतोष रहा तो उस घर में पलने वाले बच्चों में निहित ही विशिष्ट भावनाएँ और अपराधी मनोवृत्ति विकसित होगी। समाज विज्ञान के विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और साधारण मनुष्य तक सभी इस बात से सहमत हैं कि घर के वातावरण का प्रभाव बच्चे के जीवन पर इतना गहरा होता है जो अन्त तक बना रहता है।

इस लिए बच्चों में जो भी गुण हम देखना चाहें पहले उन्हें अपने अन्दर विकसित करने का प्रयत्न घर पर सभी सदस्यों को करना चाहिए। सब से उड़ी और पहली बात यह कि मनुष्य को मनुष्य के आदर देना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि न्याय, प्रामाणिकता, दया दूसरों के सुख दुःख की चिंता,

सहकार-वृत्ति जिम्मेदारी की भावना, स्वानुशासन, नैतिक और शारीरिक शक्ति, धर्मनिष्ठा, उन्नत च्येय, शोध और प्रयोग-वृत्ति आदि बाकी सभी गुण जो जीवन क आवश्यक गुण हैं, उसी एक मानवता का प्रतिष्ठा में से निकलते हैं। दुहराने का आवश्यकता नहीं कि ये सारे गुण आदेश देने से या सिखाने से आने वाले नहीं हैं, सरकार रूप में हा आने वाले हैं जो सामान्यतया समाज के सहज वातावरण से और विशेषतया घर के वातावरण से प्राप्त होता है।

आदर्श परिवार

इस दृष्टि से जो आदर्श परिवार होगा उसमें माता या पिता का घर के दूसरे सदस्यों पर शासन नहीं चलेगा, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व अपने लंबे अनुभव के कारण सब के मार्गदर्शक जरूर रहेंगे, लेकिन दूसरों का प्रतिभा और खूब में बाधा नहीं पैदा करेंगे। अपने बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से और घर में उन का जो स्थान होगा उस दृष्टि से हा नहीं, बल्कि उन-उन की भावना और नैसर्गिक विषमताओं के हिसाब से भा उन्हें योग्य स्थान मान और आदर देंगे, घर के सामूहिक हित के लिए प्रत्येक को सोचने का और उसकी सिद्धि में हाथ बटाने का मौका देंगे, वे न बजल घरवालों और मित्रों से बल्कि नौकरों से, दुकानदारों से, अर्थात् घर के काम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ केवल मनुष्य के नाते समान आदर के साथ कैसे पेश आया जाता है, उनका कैसे हिसाब किया जाता है और सब मिल कर परिवार का हित कैसे साधते हैं इस बात का पदार्पण अपने दैनिक व्यवहारों से देंगे। विचार, बात-चात और व्यवहार तानों में प्रामाणिकता का संस्कार व अपने बच्चों को देंगे। आदर्श परिवार में खेती-बूढ़, काम काज, लिखाई-पढ़ाई आदि सभी मामलों में सहयोग का, दूसरे का हिसाब रखने की वृत्ति का, योजना-पूर्वक काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने का मौका प्रत्येक बच्चे को हर समय मिलेगा। यहाँ व व्यवहार से ही बच्चे अपनी रूचि को परिष्कृत कर लेंगे, पुणित विषयों के प्रति उन का ध्यान अप्रेल, '६३]

जायगा ही नहीं। इस प्रकार बच्चे का चरित्र निर्माण करने का पूरा पूरा भार घर और परिवार पर है जो उसे अपने सहज वातावरण के संस्कार द्वारा देना है। परिस्थिति का विश्लेषण

समय है ऐसा आदर्श-परिवार संसार में एक भा न हो, फिर भी यह आदर्श है जिस की ओर प्रत्येक परिवार जा सकता है, कई बातों में उस ओर काफी आगे बढ़े हुए परिवार आज भा हम देख सकते हैं। लेकिन खेद का बात तो यह है कि सामान्यतः प्रत्यक्ष व्यवहार में आज भी यह बात विस्मृत भुला दी गयी है कि बच्चों के शिक्षण में घर का स्थान बहुत प्रमुख है। घर में बच्चों की कितनी पढ़ाई जरूर होता होगी, लेकिन घर भा शिक्षण का एक माध्यम है यह बात लोगों क ध्यान स उठर गया है। इस क कई कारण हो सकते हैं। शास्त्र शिक्षा का व्यापक प्रचार होने लगा है, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दा ज रहा है। स्कूलों में साधन सामग्री इतना अच्छा और इतनी ज्यादा मिल जाता है जो सर्व-साधारण घरों का पहुँच के बाहर का चाज है, स्कूल शिक्षा स प्राप्त होने वाली विद्या ही सही विद्या मानी जाती है आदि। सब से बढ़ कर एक कारण यह भी है कि घर आज खाने, पीने और सोने की जगह से अधिक फुल रहा नहीं। वही किसी घर म लोग सहयोग पूर्वक रहें, साथ साथ काम करके आनन्द के साथ जिये तो कुछ तो विशेष सा लगने लगता है, वह घर का सामान्य-परिस्थिति जैसा बीतता हा नहीं। सामान्य धारणा ही उन गया है कि कन्ह, दूध और ईंधन हा घर का लक्षण है। स्वातंत्र्य व नाम पर बाहरों में घर की भा-बदलें पर से बाहर नौकरी करने जाने लगीं—यह भी घर का उजाड़ने में कम कारण नहीं है।

घर और स्कूल का संगम—

लेकिन सत्यता क इस बहाव का ओर तटस्थता से देखने की जरूरत है। यद्यपि स्कूलों का स्थान भा कोई कम नहीं है, फिर भा अच्छा स अच्छा स्कूल भी सामान्य घर का काम नहीं कर सकता है और

उत्तम से उत्तम शिक्षक भी मात पिता का स्थान नहीं ले सकता । अकेला घर बच्चों की आवश्यकता का सारा ज्ञान देने में आज असमर्थ है इसलिए स्कूल भी रहें, पर घर का स्थान घर का है, स्कूल का स्थान स्कूल का । अतः शांति और घर दोनों को समस्त बूझ कर सहकार करके चलना चाहिए और इस में घर अब तक अपनी जो जिम्मेदारी छोड़ बैठा था वह फिर से उसे उठानी होगी ।

प्रौढ़-शिक्षण

इसका अर्थ है घरवालों और माता पिताओं को शिक्षा देना । उन्हें सिखाया होगा कि माता पिता बनने की जिम्मेदारी क्या होती है और बच्चों के जीवन में परिवार जीवन का कितना प्रमुख स्थान है । स्कूलों में गृह-विज्ञान के नाम से एक घण्टा पढ़ा देने मात्र से वास्तविक गृह विज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, यह तो परिवारों से प्रत्यक्ष संपर्क रखने से, समस्त बूझ कर प्रतिनित्य प्रयत्न करने रहने से ही संभव है ।

वातावरण का दूसरा दायरा-समाज

वाल शिक्षण में जहाँ घर के वातावरण का इतना महत्व पूर्ण स्थान है वहाँ उससे भी बढ़ कर महत्व का स्थान उस समाज के वातावरण का है जिसमें बच्चा और बच्चे का घर रहता है, क्योंकि समाज का प्रभाव बच्चे पर ही नहीं होता है, बच्चे व माता पिता पर भी होता है, और घर का वातावरण उस समाज के वातावरण से हा बना होता है । जहाँ अनजाने घर पर समाज का वाग्विन्नु इतना हावा रहता है कि घरवाले उस प्रभाव से अलग हो कर स्वतन्त्र वातावरण बनाने का बात आसानी से सच भा नहीं सकते ।

समाज या बहु-मुखत्व

वास्तव में बच्चों का शिक्षक कौन है ? सीधा सा उत्तर है समाज का प्रत्येक व्यक्ति बच्चे का शिक्षक है । बच्चे जिन जिन लोगों से, चाहे वे बड़े थूटे हो, जवान हों, चाहे बच ही हों, मिलते हैं उन सब से सीखते ही हैं । बच्चों के असंख्य शिक्षक हैं—

३२४]

घर के सदस्य, गैर के साथी, गढ़ चलनेवाले, दूकानदार कारीगर और बड़ी उम्र में साथी, एक साथ काम करनेवाले, एक साथ पढ़नेवाले तथा इन सभी पर अपना प्रभाव डालने वाला यह समाज, उसका उद्योग, उससे यातायात के साधन, उसका बाजार, उसके विज्ञापन, उससे अन्वहार, उसकी चिन्ता, सारा यह कि समाज का प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्ति बच्चों का शिक्षक है । इस के होते २४ घण्टों में कुछ गिने-सुने घण्टों के लिए सहारादायारी के अंदर बच्चों को रख कर उनके कान में कुछ दृष्ट देने से ही या जबानी कुछ रटा देने से ही बच्चे उस बाहरी जगत् के प्रभाव से बच जायेंगे ऐसा समझना बड़ी भूल है ।

वातावरण का संस्कार ही स्वभाव है

आज के संसार में समाज की व्यवस्था काफी व्यवस्थित है, समाज विज्ञान काफी परिचित हो गया है फिर भी समाज की किस बात का प्रभाव हम पर कब कैसे पड़ता है इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं हा पाया है । कई बातों को हम अपना स्वभाव कह देते हैं, लेकिन वह स्वभाव आखिर क्या है ! वातावरण के निरंतर प्रभाव और तत्तज्ज्व सरकार के विचार वह और कुछ नहीं है । किसी का पहाड़ प्रिय है, किसी को नदी प्यारी लगती है, किसी को हरिद्वारी से लड़हाता हुआ गांव भाता है तो किसी को अट्टा लिकाओं से सजा नगर अच्छा लगता है, यह सब किसी न किसी रूप में उस वातावरण का ही संस्कार है जिस की छाया में वह पगता है ।

सरकार देने का शक्ति केवल भौतिक वातावरण में हा नहीं है, हमारे विचारों धर्मों, मान्यताओं, निष्ठाओं और हमारी कार्य-व्यवस्थितियों में भा है । यह सब समाज में परंपरा प्रवाह से प्राप्त होता है, इन से बचकर कोई नहीं जा सकता, इस अनिवार्य परिस्थिति से शिक्षक इनकार नहीं कर सकता ।

संस्कारों का सधर्म

इस देश के सरकार में अति पुराता काल से कई सदगुण रक्षित हो कर चले आये हैं । भूतदया,

[नयी वालीम

अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दान, त्याग, विचार-स्वातन्त्र्य, समन्वय आदि गुण यहाँ की सभ्यता की विशेषता है, लेकिन इन को खतम करनेवाले कुछ विरोधी तत्व भी यहाँ घुस आये हैं। सभ्य समाज के अनिवार्य अंग के रूप में उनका प्रसार किया जाता है। हार जीत प्रधान खेल-कूद से स्पर्धा-भावना को उत्तेजित किया जाता है, जीवन बीमा आंदोलन से सम्पन्न वृत्ति को प्रश्रय दिया जाता है, अत्यन्त मीठ मरे और दूर दूर तक फैले हुए शहरों के विकास से पड़ोसी से अपरिचित रहने को खान मानने के लिए विवश किया जाता है। व्यापार प्रधान समाज बना कर विज्ञापन और बाहरी प्रलोभनों का शिकार बनाया जाता है और हर तरह से व्यक्ति को विवेकधन्य बनाया जाता है।

अतः नियंत्रण ।

इस प्रकार सामाजिक वातावरण यहाँ तक दूषित हुआ है कि शिक्षण से हम लोकतन्त्र के लिए अनुकूल जो वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, व्यक्ति को प्रभु बनाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति तैयार करना चाहते हैं। आज वह वातावरण उसके विपरीत निपरीत ही बन गया है। अतः यहाँ नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। लोकतन्त्रीय राष्ट्र में भी इस प्रकार का नियंत्रण अनिवार्य है। इन घुराहों से बचने का प्रयत्न व्यक्ति और परिवार अलग-अलग भले ही कर ले सके पर नियंत्रण लाने का काम सरकार का ही है। सरकार का काम इतना ही नहीं है कि शिक्षा-पद्धति तय कर दे, शिक्षक दे दे और दूसरे साधन जुटा दे,

बल्कि यह देखना भी सरकार का काम है कि शिक्षा उस समाज पर ठीक प्रकार से परिणाम कर सके और उसमें कोई बाधा न आने पाये।

पहला और आखिरी साधन-विवेक

साथ ही शाला के शिक्षकों और समाज के सेवकों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी सारी शक्ति लगा कर बच्चों और बड़ों को सिखायें कि वे प्रत्येक मामले में विवेक से काम लें। विवेक बहुत बड़ा साधन है। बुद्धि जितनी विकसित होगी उतना ही विवेक विकसित होगा, अपरिपक्व बुद्धि के कारण विवेक भी सदीप हो सकता है, कभी कभी ऐसे सदीप विवेक से लिया जाने वाला निर्णय गलत भी हो सकता है, लेकिन निर्णय जो लिया वह गलत है या सही, इसकी अपेक्षा निर्णय लेने में विवेक से काम लिया या नहीं यह महत्व की बात है। विवेक से काम लेने का कला और क्षमता लोगों में पैदा करना ही एकमात्र प्रमुख काम है और वातावरण के दुष्प्रभावों से बचने का सही उपाय है। सरकार कानून द्वारा जितना भी प्रयत्न करे, समाज से दुष्प्रवृत्तियों को, स्वार्थ को तथा अन्याय को सर्वथा मिटा नहीं सकती। यह मान-कर ही चलना चाहिए कि समाज का वातावरण सौ पीसदी पवित्र और शुद्ध कभी होगा नहीं, अतः विवेक से काम लेने के सिवा शुद्ध जीवन जीने का दूसरा उपाय नहीं बचता है। विवेक पूर्ण शुद्ध जीवन का अपना वातावरण बन सकता है जो बुरे वातावरण का प्रभाव घटा सके और शिक्षा का असली हेतु सिद्ध कर सके।

शिक्षक विद्यार्थी-परायण, विद्यार्थी शिक्षक-परायण, दोनों ज्ञान-परायण और ज्ञान सेवा-परायण—हमारी पाठशाला यही योजना होगी। हम नये समाज के निर्माण का शिक्षण दें। प्रचलित शिक्षण देने के लिए अन्य अनेक पाठशालाएँ समर्थ हैं।

—विनोद

मानव धर्मसार

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्सा जगत् ।
तेन त्वक्तेन भुजीथाः सा गृधः कश्यपिब्रह्म ॥

अर्थ :—इस जगत् में जो भी कुछ जीवन है, वह सब ईश्वर का बसाया हुआ है ।

इसलिए ईश्वर के नाम से त्याग करके यथा प्राप्त भोग किया कर । किसी के धन की वासना न रख ।

भावार्थ :—हमारे देश में मानव धर्म की समझने के लिए पुराने जमाने के जो अनेकानेक ग्रन्थ मिलने हैं, उनमें चार वेदों के बाध अठारह मुख्य उपनिषदों और अठारह मुख्य पुराणों व अलावा रामायण तथा महाभारत—जैसे ग्रन्थ प्रमुख हैं । यहाँ जिस मन्त्र की चर्चा हम कर रहे हैं वह उपनिषदों में भी 'ईशावास्य' नाम का जो सबसे छोटा उपनिषद् है, जिसमें केवल १८ मन्त्र विद्ये गये हैं, उसके पहले मन्त्र की कर रहे हैं । सन् १९१३ ई. के जमाने में जब गांधीजी ने हरिजननों की समस्या को लेकर सारे देश की यात्रा की थी, तब दक्षिण भारत के विद्वानों के साथ हुई चर्चा में उन्होंने ईशावास्योपनिषद् के इस पहले मन्त्र की चर्चा की बहुत ध्यान से सुना था । इस मन्त्र का विचार उन्हें इतना जंच गया कि उन्होंने इसे अपनी नित्य प्रार्थना में पहला स्थान दिया और अपने 'हरिजन' पत्रों में इसकी चर्चा करते हुए लिखा कि दुनिया के और देश के सारे धर्मग्रन्थ एक ही बातें और केवल यह एक मन्त्र लोगों के ध्यान में रह जाय तथा इसके मर्म की समझ कर दुनिया के लोग

सारा जीवन, सारा विचार, सारा शासन, और सारा व्यापार, यही नहीं, सारा शिक्षण भी आज स्वार्थ-केन्द्रित होकर चलता-या दिख रहा है । '..... ऐसी विकट स्थिति में 'ईशावास्य' का यह एक विचार ही हमें रास्ता बदलने और नयी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ने की सही प्रेरणा दे रहा है ।

• श्री काशिमनाथ त्रिवेदी

चलने लगे तो न दुनिया को और न दुनियादारी की ही कमी कोई धोखा हो । गांधीजी ने जिस मन्त्र के महत्व को इतनी गहराई से जाना-माना था और जिसे अपने नित्य के चिंतन में स्थान दिया था, उसकी थोड़ी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं ।

इस मन्त्र का पहला विचार यह कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी जीवन है और जितना भी जीवन है उस सबमें भगवान निराकृमान है । भगवान ने ही उसे बनाया है और बसाया है । सारी चराचर सृष्टि का यही स्वामी है, वही सर्वा, भर्ता और हर्ता है । उसके वैभवं की कोई सीमा नहीं । उसकी महिमा का पार नहीं । उसकी शक्ति अनन्त है । उससे बढ़ कर कोई दाता नहीं । उसका वाग प्रसाद अनादि काल से अलग-अलग रूपों में आया है । वह चींटियों को चून, शायी की रोट और मनुष्य को उसका लिए जस्तुरी अन्न जल आदि देता है । उसने सब के लिए समुचित व्यवस्था करके रखी है । इस परम समर्थ और एकमेवाद्वितीय परमात्मा की कृपा से हमें अपने जीवन धारण के लिए अन्न, जल आदि के रूप में जो भी कुछ मिलता है वह सब उसी का आशीर्वाद है । वह हमारा नहीं, उसकी का है और हमारे पास तो वह उसके प्रसाद के रूप में आया है । हम अपने को उसका स्वामी नहीं मान सकते । इसलिए उससे इस प्रसाद को भी हम अपना न माँगे । वह भी उसी का है, और इस

पर भी हमारा अधिकार तो उतने के लिए ही है जितने की हमें अपने रोज-रोज के जीवन के लिए जरूरत है। मतलब यह कि उसके प्रसाद का उपयोग भी हमें त्याग बुद्धि से, संयम और विवेक पूर्वक ही करना चाहिए। इसी में हमारा और हमारे समय के समूचे सवार का हित और फलप्राप्त समायोजन हुआ है।

जो हमें नहीं मिला है, पर हमारे पड़ोसी को, साथी को, मित्र को, सगे सम्बन्धियों को अथवा हमारे किसी विरोधी को, दुश्मन को या हमारे देश-प्रदेश से भिन्न किसी और देश-प्रदेश को मिला है, वह उसी का है, हमारा नहीं। इसलिए उसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की लालसा, वासना, तृष्णा या लोभ नहीं रहना चाहिए। इसी निवार से इस मन्त्र के अन्त में कहा है कि किसी के धन की ओर हम गिद्ध की-सी लोभ-वृत्ति से न देखें। मतलब यह कि उसे छीनने, छपटने, नीचने, हड़पने या पचा जाने का कोई दुष्ट और अमंगल विचार हम पर कभी सवार न हो। यहाँ 'धन' शब्द अपने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धन से मतलब केवल रुपया-पैसा अथवा सोना-चाँदी नहीं। आशय यह है कि जो हमारे पास नहीं है, पर दूसरे के पास है, उसके लिए भी हमारे मन में कोई तृष्णा और लोभ न हो। स्वास्थ्य, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि-शक्ति, भावना, भक्ति, कुशलता, क्षमता, सेवापरायणता, परोपकारिता, शील, सयम, सदाचार, निष्ठा, त्याग, तप, दान शीलता, आदि-आदि जो गुण हैं, वे भी मनुष्य के लिए धन-रूप हैं, धैर्य-रूप हैं। इस मानवीय गुणवाले 'धन' के प्रति भी हमारे मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रहना चाहिए। जहाँ लोभ आता है, वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कलह, युद्ध, हिंसा आदि उसके सारे सगे-सम्बन्धी आते ही हैं। इसीलिए इस मन्त्र में किसी के भी धन-धैर्य को लालचाने निगाह से न देखने की बात अत्यन्त दृढ़ता के साथ कही गयी है। इस मन्त्र में 'धन' शब्द के द्वारा जो संकेत किया गया है, उसमें मानव-समाज की सब प्रकार की भौतिक सम्पत्ति के साथ ही आत्मिक अथवा आध्यात्मिक सम्पत्ति का भी समावेश होता है। इस निवार को इतनी गहराई तक अभ्यस्य, '६३']

समझाने के बाद कौन मठा आदमी होगा, जो अपने नित्य के व्यवहार में किसी भी प्रकार की छूट-खसोट की थोड़ी भी जगह देगा ? और जब मन में से तथा जीवन में से छूट-खसोट का सारा विचार ही सदा के लिए निकल जायगा, तो फिर मनुष्यों के बीच कलह के निमित्त ही क्यों खड़े होंगे ?

इस सारी चर्चा में बहुत गहराई से और सफाई से समझने की बात तो यह है कि इस दुनिया में जो कुछ है, वह हमारा नहीं, भगवान का है। हम खुद भी, हमारा यह साढ़े तीन हाथ का शरीर भी, हमारा नहीं, भगवान का है। जब तक वह इसे हमारे पास रहने देता है, तब तक उसकी प्रसादी के रूप में यह हमारा हो कर रह लेता है, पर जिस पक्षी उसका दुश्मन छूटता है और वह अपनी चीज की वापस लेना चाहता है, हमें उसी पक्षी निरुपाय भाग में उसकी चीज उसे देनी पड़ती है। हम नहीं कह सकते कि इसे हम ने २५, ५०, ७५, या १०० बरस तक जतन से धरता है, इसलिए अब यह हमारा ही है और भगवान को भी हक नहीं कि वह इसे हम से छीन ले। विचार बहुत गहरा और ऊँचा है। अगर सारी दुनिया के सब लोग इस निवार को इसकी इस ऊँचाई और गहराई के साथ पकड़कर चले, जीयें और व्यवहार करें तो क्या दुनिया मानवता के लिए राग से अधिक सुखद और श्रेयस्कर नहीं बन जायगी ? हम सोचें, समझें और तय करें !

आज अपने इस भारत देश में हम अपनी आजादी लेकर जी रहे हैं। लगभग १०० साल तक हम इस आजादी के लिए लड़े। जो चीज हम से छिन गयी थी, उसे हम ने लम्बी जद्दोजहद के बाद, पड़ी-पड़ी पुरानियाँ देकर, तप, त्याग और बलिदान की भावना से मर कर, सारी मुश्किलों को झेल्ते हुए पाया। जब तक हमें अपनी आजादी नहीं मिली थी, हम उसकी रट लगाये रहे उसके लिए मरने, मिटने रहे। पर जब एक बार वह हमें मिल गयी और ऐसी रीति से मिले, जो सारी दुनिया के लिए उदाहरण बन गयी, तो हम फिर गहनत में पड़ गये। अपने सारे धर्म, नीति, कर्तव्य, विचार, तत्व, प्रतिज्ञा,

धोषणा, सकल्प, सब को भूल कर, अपनी मर्त्ती में भुरी तरह डूब गये। परिणाम यह हुआ कि आज आजादी के हम सोचेंगे सा में भी इस देश के करोड़ों करोड़ लोग बेहिजाब गरीबी, गंदगी, गुन्गामी, बेकारी, भुरमरी, नासमझा, नागयत्नी और नाउम्मीदी का जीवन बिता रहे हैं। सारे देश में आर्थिक और सामाजिक विपमता इतने वेग से बढ़ रही है कि उसमें मनुष्य का विचार तरु करने की पुरसत नहीं रह गयी है। सारा जीवन, सारा विचार, सारा शासन, और सारा व्यापार, यही नहीं, सारा शिक्षण भी आज स्वार्थ-केंद्रित होकर चल्ता-सा खीर रहा है। किसी की इसका मान तरु नहीं रह गया है कि हम सब तो निमित्त हैं और ईश्वर की इस सृष्टि में

ईश्वर के ही काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। हम पर कुछ ऐसा आगुरी भाव सा छा गया है कि अपनी देवी सम्पद का क्षण भर को भी विचार करने की अनुमत्ता आप हमारे मन-मस्तिष्क में रह नहीं गयी है। यह एक भयंकर और भारी निस्वीटक स्थिति है। किसी भी क्षण इस के बढ़े गभीर, भयावने और सर्व नाशकारी परिणाम निकल सकते हैं। देश की और दुनिया की ऐसी रिक्त स्थिति में 'ईश्यास्त्र' का यह एक निवार ही हमें रास्ता बख्खने और नयी मर्ति की विद्या में बढ़ने की सही प्रेरणा दे रहा है।

क्या हम इसे अपनाकर अपनी और अपने समय के सकार को रखा करेंगे ?

स्वाधीनता के सूत्र

सिलान क दारे के समय बहुत से लाग मुक्त से पूछते, "हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ?" मैं स्वभावतः स्वतन्त्रता के आर्थिक पहलु में रस लेता हूँ, क्योंकि स्वतन्त्रता और अर्थ-शास्त्र अभिभाज्य हैं। मैंने उनसे कहा, "स्वतन्त्रता पाने के पहले स्वातंत्र्य दिवाने की आप में शक्ति हानी चाहिए। बताइये कि आप क्या पैदा करते हैं, किम चीज का आयात करते हैं और किम पर गुजारा करते हैं ?" उन्होंने बताया, "हम चारस पर अपना गुजारा करते हैं। सारा चावल बर्मा और स्याम से आता है। हमारे कपड़ के लिए कनाडा की मिसों का सूत आता है। हम यहाँ रबर चाय व चाफ़ी पैदा करते हैं और उसका निर्यात कर देते हैं।" तब मैंने कहा, "स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए पहली बात जा आप कर सकते हैं, वह यह है कि आप हाजम को रबर खाने का आदी बना दें। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप स्वतन्त्र हो नहीं सकते। दूसरी चीज आपकी यह करनी चाहिए कि चाय की पत्तियों से कपडा बनाने का कोई तरीका आप ढूँढ निकाल, करना आपकी कमडे मिल नहीं सकते। क्योंकि कोलंबो बंदरगाह में एक जगी जहाज आपका आपकी नगे और सूते रहने के लिए मजबूर कर सकता है। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में आपको आत्म निर्भर होना ही चाहिए।"

—जो का कुमारप्पा

वच्चों की कहानियाँ

श्री जुगतराम दवे

[श्री जुगतराम माई बुनियादी शिक्षा-अगत के लिए अपरान्त नही हैं । आपने गुजरात मे वालरिशिए का अच्छा संगठन खडा किया है । उन्होंने गुजराती भाषा 'बालवाडी' में (पूर्व बुनियादी वालरिशिए नाम से) एक पुस्तक लिखी है । उस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इस पुस्तक का एक अंश हम यहा उद्धृत कर रहे हैं ।—सं०]

बालको को जिन प्रकार हृदं मर्द रहनेवाले मनुष्यो के जीवन का निरीक्षण उपलब्ध है, उमी प्रकार उन्हें उसके आसपास रहनेवाले पशु-पक्षियों के जीवन भी देखने की मिलते है । पशु-पक्षी उन्हें मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाय तो ये प्राणी बाल स्वभाव के ही होते है । बिडिया, कीबा, मोर, तोता आदि के पत्तो का झुङ्कार, उनका उड़ना, पेड़ पर बैठना और नीचे उतर कर दाना चुगना, नाचना, कूदना और सारा दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहना क्या छोटे बालकों—जैसा ब्यावहार नहीं है ? पक्षी रोज दाना चुगन खात है और साथ अपने बच्चो को लाते है और बिडिया तो अपने घर मे आकर घोंसला भी बनाती है ।

दूसरी तरह से बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी चूहा ये सभी बालकों का बड़े दोस्त है । ये आहिस्ता आहिस्ता तो चल्ते ही नही, बालको के समान ही दोबटे रहते है । जब बिल्ली और कुत्ता के बच्चे पैदा होते है तब तो उनकी सुनो की कोई सीमा नही रहती । उनके साथ खेलना, उनकी निजाना, यह बालकों के लिए बड़ा दिलपसन्द काम हो जाता है । इन सब को मनुष्यो-जैसी प्राणी नहीं है फिर भी बालक उनकी उनके मन के भाव से समझ लेते है । कुत्ता पूछ हिलाते हुए और बिल्ली

छलांग मारते हुए आये तो बालक समझ जात है कि वे सुधी मे आये है ।

उसी प्रकार गायें और उनक बछड़े, हिनहिनाते घोड़े, डकरते बैल और बिस्लाते गधे बालकों के परिचित है । घोडा और बैल तो गाढी म जाते भी जाते है और उसमें बच्चो को बैठने की मिलता है । मोठे पर सवारी भी की जा सकती है । जिनका बिल्कुल डर नही लगता ऐसी बकरिया भी बालको को भाती है ।

बालकों के इन सब प्यारे मित्रा के जीवन पर भाति-भाति की बाल-कथाएँ रची जा सकती है । बालको के इन पशु पक्षियों के जीवन की सारी, सरल वणनारमक कहानियाँ, जो उनके अनुभव-जैसी होगी है, बालवाडी के शुक्रावत में बालको को बहुत ही पसंद आती है । कहानियो में ये प्राणी मनुष्यो की तरह बोलेंगे और बात करेंगे । बालवाडी के बालको में से कोई-कोई इस कथा के पात्र के रूप में काम करेंगे तब इस कथा का आनन्द और बढ़ जायेगा ।

१—मोहन की चिरैया

मोहन के घर में चिरैया घोंसला बनाने वाली है उसकी बहानो वही जा सकती है—

नानू घोला—दो गाँव कुछ थोड़ा अंतर हुआ ? इतना चलने के लिए तो हमें बहुत समय लगेगा।

कौआ घोला—मैं तुम्हारे जैसा पैदल नहीं आता। मैं तो उड़कर आता हूँ। इसलिए मैं तो थोड़े ही समय में आ गया।

नानू घोला—कौआ भाई, तुम घागरा नदी किसलिए गये थे ?

कौआ घोला—घागरा नदी पर मैं नहाने गया था। दूसरे सब कोएँ भा घागरा नदी में नहाने आये थे। हम रोज सुबह नहाने आते हैं। पंख फड़फड़ा कर खूब नहाते हैं और खूब आनन्द लेते हैं। प्रातः स्नान दिमें बिना हमें अच्छा नहीं लगता।

नानू—फिर तो मैं तुमको कागच्छि कहूँगा। कागच्छि, यहाँ से आप कहा जायेंगे ?

कौआ—स्नान करके मैं सबसे पहले तेरे घर आता हूँ। तेरी मा बहुत अच्छी है। वह मुझे रोज रोटी का टुकड़ा देती है। तेरे घर से मैं मुन्नी के घर जाऊँगा। उसके घर में सब बरतनों में बहुत-सा जूठा छोड़ा रहता है, वह सब वे लोग बगीचे में फेंक देते हैं। इसलिए मेरा काम बन जाता है। फिर मैं मनोहर हलवाई के दूकान में जाऊँगा। उसकी दूकान में सेब, खबेना, पेड़ा और दूसरी-दूसरी मिठाई बिकती है। किसी एक मनोहर सैठ का लड़का मुझे सेब, खबेना डाल देता है। और कभी-कभी तो मैं बालियो में हापट कर पेड़ा ही उठा ले जाता हूँ।

नानू—कौआ भाई, तुम रोज हमारे घर आते हो ?

कौआ—हाँ, अपना घर मैंने तय कर लिया है। दूसरे कौआ ने भी अपने-अपने घर तय किये हैं। यहाँ तक कि हम तय किये हुए घरों में ही जाते हैं। फिर कोई घरवाला यदि हमको मारे या कष्ट दे तो उसका घर छोड़कर हमें दूसरा घर तय करना पड़ता है।

नानू—कौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—गाँव में से फिर मैं जग्गू भाई ठाकुर के खेत में जाऊँगा। उनके खेत में अभी मूँगफली उखाड़ी गयी है, पर भूमि पर बहुत फली रह गयी है। ये लोग देख नहीं सकते पर हम उड़ते उड़ते ऊँचाई से देख लेते हैं, इसलिए हमको तुरन्त वह मिल जाती है।

नानू—कौआ भाई, जग्गू भाई ठाकुर के खेत से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—उसके बाद मैं रमाकान्त त्रिपाठी के बगीचे में जाता हूँ। वहाँ अमरुद और अनार खूब पके हैं। फिर वहाँ एक पपीता भी पका है। उसकी किसी को खबर नहीं है, पर मैंने बेह रखा है।

नानू—कौआ भाई, बगीचे से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—बगीचे से मैं चमारो की धस्ती में जाऊँगा। एक भैर भर गयी है। उसका चमड़ा उन लोगों ने निकाला है। वहाँ मुझे माम के टुकड़े मिलेंगे।

नानू—कौआ भाई, वहाँ से तुम कहा जाओगे ?

कौआ—इतने में तो शाम हो जायेगी। इसलिए मैं अपने गाँव जाऊँगा और अपने धोसले में जाकर सो जाऊँगा।

नानू—कौआ भाई, कौआ भाई, आपका गाँव कहा है ?

कौआ—जंगल में एक तालाब है, तालाब के किनारे बबूल की झाड़ी है। वहाँ कोई जाता नहीं, जाता नहीं—उस झाड़ी में सब कौआ ने अपना मकान बनाये हैं, वही हमारा गाँव है। अच्छा तो अब रात-रात। अब मुझे देर हो रही है। अपना हो जायेगा तो मुझे दोस्ती नहीं।

नानू—कौआ भाई, कल सुबहे मेरे घर जरूर आना... जरूर आना।

एक था घर । घर में मोहन झूले पर बैठकर झूल झूल रहा था । इतने में एक चिरैया बहन फर-फर करती वहां आयी ।

मोहन बोला—चिरैया बहन, चिरैया बहन, कंठे आना हुआ ?

चिरैया बोली—मोहन, मुझे तुम्हारे घर में घोंसला बनाना है ।

मोहन—हा, चिरैया बहन, तुम्हीं से मेरे घर में घोंसला बनाओ । सो, मैं तुम्हारे लिए छोटी-सी टोकरी टोकरी लटका देता हूँ । फिर मोहन ने ऊँचा चढ़कर छप्पर के बाँध में एक रखी बाँधी और उसके एक सिरे पर एक छोटी-सी टोकरी बाँध दी । उसमें थोड़ी-थोड़ी चरम-चरम हुई भी बिछा दी ।

चिरैया बहन की यह छोटी टोकरी बहुत पसन्द आयी । बोली—मोहन तू कैसा होशियार लड़का है । हम बार-बार घोंसला बहुत सुन्दर होगा ।

फिर वह चिरैया बहन चिरौटे को बुला आयी और घोंसला बनाने लगी ।

उड़कर बाहर जायें और कुछ-न-कुछ ले आयें । पाख के तिनके लायें, पंख लायें, लकड़ों के टुकड़े लायें और भांगे के रेशे भी ले आयें ।

पूरा दिन दोनों मेहनत करने रहे, जायें आयें, जायें आयें और बीच में पकड़कर कुछ-न-कुछ ले आयें ।

मोहन बोला—चिरौटा भाई, चिरौटा भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, तुम थकते नहीं ?

चिरौटा—मोहन, मोहन, मेहनत बिये बिना बड़ी घर बनता है ? अभी तो घोंसला आधा रह गया है । अब बचा काम हम कर देंगे ।

चिरैया और चिरौटा दूसरे दिन भी घोंसला बनाने का काम करते ही रहे ।

चिरौटा भाई पास के तिनके लाये और चिरैया बहन ने पाँव के अंगुलियों से घोंसला तैयार करे । फिर चिरौटा भाई कुछ पत्ते लाये और चिरैया बहन पाख के अंगुलियों से उसे बड़ा रख दे । घोंसला तैयार हुआ तो चिरैया ने उसमें दो अंडे दिये ।

अप्रैल, '६३]

मोहन को खंडा देगने की बहुत इच्छा थी । पर माँ ने कहा, बेटा, खंडा देगने के लिए ऊपर नहीं चढ़ना । हमारे घोसले के पाख जाने में चिरैया को डर लगता है ।

फिर तो कुछ दिनों के बाद अंडों में से दो छोटे-छोटे बच्चे निक्के । वे थोमे-थोमे धीं धीं की बोल्ते उभे ।

पहले उनकी आँखें बन्द थीं । उन्हें उड़ना भी नहीं आता था ।

चिरौटा और चिरैया कुछ-कुछ लाकर उनके मुँह में डालते हैं । मोहन जब रातों में जागता है तब चिरैया उसके पास जाती है, मोहन उसे भात का एक दाग देता है, चिरैया खुद उसे नहीं खाता है । वह घोंसले में जाकर बच्चे को खिलाता है ।

अब बच्चों की आँखें खुली हैं । उनकी उड़ना भी आता है । चिरैया चिरौटा उनकी लेकर मोहन के पास जाती है । मोहन उनके सामने मुरमुरा और लाधा फेंकता है, बच्चे दोड़-दोड़कर उन्हें खाते हैं ।

कौआ कहाँ जाता है ?

अब हम एक कौए की कहानी लेंगे । वह भी बालक का परिचित ही है । घर बालक के घर वह धरो दो धरी के लिए ही आता है । कुछ खाने को मिला तो छाकर और थोड़ा जाँच-काँच कर उड़ जाता है । फिर पूरा दिन वह कहाँ फिरता होगा, उसका घोंसला कहाँ होगा इसकी बालक की कुछ भी खबर नहीं । कौए के जीवन का यह अज्ञात पहलू बालक के सामने लौकिक तो बालक की बुभुक्षित वृत्ति जागृत होती और वह दिव्यवस्ती से कहानी सुनेगा—

एक था कौआ ।

नागू के घर छप्पर पर रोज सबेरे आकर वह जाँच-काँच काँच काँच काँच खाता था ।

नागू बोला—कौआ भाई, कौआ भाई, तुम वहाँ से आये हो ?

कौआ बोला—मैं तो बलराम नदी से आया हूँ ।

नागू बोला—ओ हो, बागरा नदी तो बहुत दूर है, इतने दूर से तुम आये हो ।

कौआ बोला—यह बहुत दूर कहा है ? यहाँ से सिर्फ दो गाँव ही तो होगा !

नानू घोला—दो गाँव कुछ छोड़ा अंतर हुआ ? इतना चलने के लिए तो हमें बहुत समय लगेगा।

कौआ घोला—मैं तुम्हारे जेबा पैदल नहीं आता। मैं तो उड़कर आता हूँ। इसलिए मैं तो थोड़े ही समय में आ गया।

नानू घोला—कौआ भाई, तुम घागरा नदी किसलिए गये थे ?

कौआ घोला—घागरा नदी पर मैं नहाने गया था। दूसरे सब कोढ़े भा घागरा नदी में नहाने आये थे। हम रोज सुबह नहाने जाते हैं। पक्ष फड़फड़ा कर पूब नहाते हैं और खूब आनन्द लेते हैं। प्रातः स्नान दिया बिना हमें अच्छा नहीं लगता।

नानू—फिर तो मैं तुमको कापण्डपि कहूँगा। कापण्डपि, कापण्डपि, यहाँ से आप कहा जायेंगे ?

कौआ—स्नान करके मैं सबसे पहले तेरे घर आता हूँ। तेरी मा बहुत अच्छी हैं। वह मुझे रोज रोटी का टुकड़ा देती हैं। तेरे घर से मैं मुन्नी के घर जाऊँगा। उसके घर में सब बरतनों में बहुत-सा जूठा छोड़ा रहना है, वह सब ब लोग बगीचे में फेंक देते हैं। इसलिए मेरा काम बन जाता है। फिर मैं मनोहर हलवाई के दूकान में जाऊँगा। उसकी दूकान में सेब, खबेना, पेठा और दूसरी दूसरी मिठाई बिकती है। किसी बच्चे मनोहर सब का लड्डका मुझे सेब, खबेना डाल देता है। और कभी-कभी तो मैं थालियो में सपट कर पेठा ही उठा ले जाता हूँ।

नानू—कौआ भाई, तुम रोज हमारे घर आते हो ?

कौआ—हाँ, अपना घर मैं तय कर लिया है। दूसरे कौआ न भी अपने-अपने घर तय करे हैं। यहाँ तक कि हम तय करे हुए घरों में हो जाते हैं। फिर कोई घरवाला यदि हमको मारे या मार दे तो उसका घर छोड़कर हमें दूसरा घर तय करना पड़ता है।

नानू—कौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—गाँव में से फिर मैं जम्गू भाई ठाकुर के खेत में जाऊँगा। उनके खेत में अभी मूगफली उखाड़ी गयी है, पर भूमि पर बहुत फली रह गयी है। ये लोग देख नहीं सकते पर हम उड़ते उड़ते ऊँचाई से देख लेते हैं, इसलिए हमको तुरन्त वहाँ मिल जानी है।

नानू—कौआ भाई, जम्गूभाई ठाकुर के खेत से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—उसके बाद मैं रामकान्त त्रिपाठी के बगीचे में जाता हूँ। वहाँ अमरुद और अनार खूब पके हैं। फिर वहाँ एक पपीता भी पका है। उसकी किसी को खबर नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ।

नानू—कौआ भाई, बगीचे से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—बगीचे से मैं चमारो की बस्ती में जाऊँगा। एक भैंस भर गयी है। उसका चमड़ा उन लोगों ने निकाला है। वहाँ मुझे मांस के टुकड़े मिलेंगे।

नानू—कौआ भाई, वहाँ से तुम कहा जाओगे ?

कौआ—इतने में तो घाम हो जायेगी। इसलिए मैं अपने गाँव जाऊँगा और अपने घोंसले में जाकर सो जाऊँगा।

नानू—कौआ भाई, कौआ भाई, आपका गाँव कहा है ?

कौआ—अबल में एक तालाब है, तालाब के किनार बबूल की झाड़ी है। वहाँ कोई आता नहीं, जाता नहीं। उस झाड़ी में सब कौआओं ने अपना मकान बनाये हैं, वही हमारा गाँव है। अच्छा तो अब राम-राम। अब मुझ देर हो रही है। अथवा हो जायगा तो मुझ दोसपा नहीं।

नानू—कौआ भाई, बल सबरे मेरे घर जरूर आना जरूर आना।

असम के एक अंचल का जन-जीवन

श्री रवीन्द्रनाथ

असम के ११ जिले, नेचा में ५ अंचल और मणापुर, त्रिपुरा, नागालैंड को मिलाकर कुल १६ भागों में हम असम को बांटते हैं।

१—इनमें मैदान के ६ जिले हैं। गुराण्पाड़ा, कामरूप, दरंग, नौगाव, लखरामपुर, शिवसागर। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं। मिट्टी बड़ी अच्छी है। धान की दो फसल आम तौर से लेते हैं। एक, 'आहु' दूसरी, 'छाली' धान। आहु की रोपते नहीं। खत तैयार करना शुरू हो गया है। अग्रेज सरकार प्राइमरिस्टिंग करके भी लेते हैं। साला जैसे हमारा यहाँ होता है वैसे ही और उछी मौसम में यहाँ भी फलते हैं। इसके अंगुष्ठा दाल मूग, उड़द का एक जाति जिसे माटा कहा कहते हैं, और अरहर तथा लसना मा हाता दे पर बहुत ही कम। यहाँ का बीघा छोटा होता है। करीब तीन बाघे का एक एकड़ होता है। यहाँ क बाघे में प्रति बीघा १० से १५ मन तक धान आम तौर से होता है। अर्थात् १० से १५ मन प्रति एकड़ यहाँ की मिट्टी के कारण। पद्धति और औजार तो हम लोगों के देहातों से भा पिछड़ा हुआ है। सबों की फसल भा अच्छा हाता है।

२—दूसी में हर घर में किचन गार्डन एक एकड़ के करीब मिलेगा। जिसमें आद, हरी सब्जी, केला, बांस होता है। फल सब्जी यहाँ के लोग खूब खाते हैं।

रोती में सिपाई करना ये नहीं जानते। धान की सिंचाई होती है। नदी और नाग यहाँ हर फसल पर करीब-करीब जमीन के सतह पर बहते हैं। अतः

सिंचाई की योजनाएँ सरती होती हैं। पर धान के अतिरिक्त और कोई फसल ये नहीं सींचते किचन गार्डन की तो बतई नहीं। घर में केला, बांस जगल जैसा मिलेगा। इसी से घर के हात की फसिग करते हैं।

यहाँ चरागाहों के बड़े बड़े मैदान हैं—हजार हजार एकड़ के। यहाँ गाय चराने के लिए गाँव से लेना पड़ता है। पशु रखने तथा पसने और सब्जी उगाने के लिए २ बीघा जमीन मिलती है, पर अति कमजोर (इन्कोचमेंट) रूप होता है। गोपालक रस्ती भी कारी जमीन रखते हैं। गोपालन का यहाँ मुख्य रूप से नेपाली लोग करते हैं। ये लोग आज ४०, ५० वर्ष से असम में बसे हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं।

इस प्रकार इन मैदानों में से जमान निकालकर बंगाली शरणार्थी तथा बादप्रस्त क्षेत्र के लोगों को दी गयी है। इस क्षेत्र में भा सरकारी अपसरों की दिलाई के कारण लोगों को बड़ा कठिनाई हाता है।

—तीव्रों का नाम नहीं है। हर घर के लाग खुद रोती का सारा काम करते हैं।

—शिदा का प्रसार हा रहा है। पढ़ने धान लक्क बाबू हा रहे हैं। हमारा यहाँ स भी ज्यादा।

—सासा आतिथ्य घर का खा करता है।

—बूढ़ यहाँ के गाँवों में दिखाई हा नहीं दते। पता नहीं क्या बात है। शायद उम्र कम हाती है।

गायें दूध-बहुत कम देती हैं, एक सेर से दो सेर तक। मैं भी जहां-तहां हैं। खेती में बैल ज्यादा हैं, मंसा बहुत कम। रैल मोटे और चौड़े होते हैं, इसी तरह यहां के द्राइवल लैंस भी।

मैं जिस घेरे में हूँ वह कामरूम जिले का उत्तर पश्चिमी भाग है—उत्तर में भूटान से सटा हुआ। भूटान का सीमा में भी जाने का अवसर मिलता है। आने जाने की कोई रोक नहीं है। बाजारों में भूटिया लोग आने जाते हैं। लोगों का कहना है कि लकाह का कारण भूटिया लोग की चेकिंग होती रहती है ताकि भूटिया लोगों की चेच में खीनी न आ जाय। भूटिया और बांगी की शक्ल इतनी मिलती है कि अलग करना कठिन है—रंग रूप, पफड़ा सन।

अबम एसी जगह है जहां नंद धर्म बंद जाति, तथा अनैक भाषा के लोग हर जगह हैं। वे जो इनके १६ भाषाई व एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं।

आदिवासी जिन्हें द्राइवल कहा जाता है उनकी भा अनेक चीनी हैं, एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न। पुरुषों की पोशाक तो चीता, कमाज, पैंट के कारण एक तरह की है, पर स्त्रियां की उनका कपड़े से, पहनने के ढंग से पहचाना जा सकता है कि वह किस हिस्से की स्त्री है। यहाँ का स्त्रियां साड़ी की जगह 'मेन्ला' पहनती हैं और ऊपर से चादर ओढ़ती हैं। वेसे आमतौर पर चादर नहीं ओढ़ती। मेन्ला एक एसी समझिए जो छाने से पैर तक रहती है। इसी एक कपड़े से काम चलता है। आमतौर पर अंगूठक पहनने का भा रिवाज नहीं है। २४ प्रतिशत पहनती हैं। बहुत कम कपड़े से इनका काम चलता है।

कपड़े की बुनाई घर घर में होती है। ६६ प्रतिशत घरों में बुनाई होती है। स्त्रियां अपना कपड़ा तो खुद ही बुन कर पहनती हैं किन्तु पुरुष आज से चादा बाहर से सरादन हैं। वे रिजवा डिजाइन और फूल बगैरा भा चुनता हैं। सरा कपड़ा मिल्-सुल का होता है। अग्रा और मूंगा भा जगह जगह बुना जाता है।

बान, तमर, मिठा तन मसाला पैसा हो चारों गरीबों हैं। ये चारों बाजारों में बड़ी महंगा मिलती हैं। यह बात मैं भारत देहात की कर रहा हूँ।

अप्रैल '६३]

इसी तरह महाजन इतना ज्यादा खूद लेते हैं कि गाँव तनाह रहते हैं। उदाहरण रूप से ६ माह में २०) ६० का बवल खूद एक मन से डेढ़ मन घान होता है। इसका अन्तर्गत मूलधन कर्न ही बना रहता है। कैश में ५० प्रतिशत खूद तो आम बात है।

घाके पास खेत है। अब घान उपजाते हैं। खूद में दे देते हैं। यह लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं कि कुछ दिनों में कर्न के कारण जमान इनके हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में खड़ी जायगी।

यहाँ क गाँवों में न नारें हैं, न बड़ें अपवाद रूप में ही हैं। समा कारीयर छपरा, गोरखपुर, बरभगा गौरह के हैं। कुली भी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के हैं, सबर, स्टेथन, रिक्शा, खेत की मिट्टी काटना गौरह काम सभा बाहर के मजदूर करते हैं। बाघों में लोग कबूत अपनी खेती और पशु देखते हैं। बौद्धों का नाम नहीं है। हर घर का गेय खूद सत्ता का घारा काम करते हैं।

शिक्षा बहुत कम है। अर स्कूल खुल रहे हैं और शिक्षा का प्रसार हो रहा है। पढ़नेवाले कुछ बाबू ही रहे हैं हमारे यहाँ स भी ज्यादा।

चाय का बहुत रिवाज है। हर घर में चाय का बहुत खर्च है। परिवार पाछे पीन सर चाय पत्ती का खर्च प्रति माह है। चाय ५ ६० स ६ ६० प्रति सर यहाँ मिलती है। सम्भन नहीं है कि किसी घर में जाइए और पिना चाय क लौटिए। चाय के गाय तागूल। ताम्बूत यहाँ कच्चा गुप्राड़ी की कहते हैं। हर घर में २४ दर्जन गुप्राड़ी के बूथ हैं। कच्चा गुप्राड़ी एसी हावी है कि हाथ से मल्ल देने पर कच्चे सिंघाड़ की तरह पिघ जायगी। इसका पड़ खानू, ताड़ की तरह हाता है—पतला और खूर लम्बा। ४ साल में पन्ना पुरु हो जाता है और साज में बारबार पन्ना रहता है—जैम पगता। गुप्राणा का पन्ना नारियल की शक्ल का होता है। खूर छोटा सार्जन नारियल की कल्पना करने पर गुप्राड़ी की कल्पना हम कर सकते हैं। नारियल की तरह दसपर भी लूना होता है। लूना हटाने पर गुप्राणा भीतर से निकलती है।

[रोष वृद्ध ३३६ पर]

[१११]

१८ अप्रैल, १९६३ के अमर पर

“भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वषों के समग्र घटनाक्रम और भूदान आन्दोलन के

एक युग का लेखा-जोखा

कुछ विशेष लेख—

- १—भूदान यज्ञ की क्रांति और अहिंसक प्रक्रिया
- २—भूदान यात्रा के बारह वर्ष
- ३—जमीन की मालकीयत दासता का कारण
- ४—भूदान आन्दोलन के बारह साल
- ५—भूमि समस्या के हल में भूदान-यज्ञ का योगदान
- ६—भारत के ये ऐतिहासिक भवन
- ७—कोणार्क में भूदान का अनुभव
- ८—कोणार्क में भूदान और जनता विकास
- ९—सम्पत्तिदान यज्ञ
- १०—सविभागा विरुद्ध योगदान
- ११—पटवारा, पथ्य और लाभ
- १२—भूदान आन्दोलन के नेतृत्व का लेखा-जोखा
- १३—राष्ट्रवाद नहीं, मानवनिष्ठ भारतीयता
- १४—भारत और चीन का सम्बन्ध
- १५—नरायण
- १६—नगरों में सर्वोदय की दिशा
- १७—शांति मेला आज और कल
- १८—भूदान द्वारा समाजवाद की स्थापना

राजेंद्र प्रसाद
विमोचा
हेनरी आर्ज
धीरेन्द्र मजुमदार
ठाकुरदास बग
मोहम्मद दत्त भट्ट
मनमोहन चौधरी
अ० साहब सहस्रजुडे
भी इच्छादास आजू
प्रभाथ चौकमा
बल्लभ स्वामी
वसन्त नारायण
दादा परमेश्वर
जगहिरलाल जैन
सिद्धराज टंडुल
मणोहर कुमार
नारायण देसाई
रविशंकर महाराज

इनके अलावा मित्रों के विचार और व्यक्तित्व पर संग्रहणीय सामग्री ! भूदान आन्दोलन शांतिसेना
की अद्यतन जानकारी और आखड़े ! आदि सामग्री में भरपूर !

कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, पुस्तकालयों, अध्ययनशील व्यक्तियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए
समान रूप में उपयोगी और ।

प्रति प्रति का मूल्य ० रुपये

ग्रामभारती योजना उपयुक्त विचार के अनुसार समग्र नयी तालीम की योजना है। अतः दण्ड निरपेक्ष शक्ति द्वारा ही इसका संयोजन आवश्यक है। दण्ड निरपेक्ष सामाजिक शक्ति कानून के स्थान पर सामूहिक सफल तथा टैक्स (आर्थिक शक्ति) के स्थान पर दान (यत्) ही हो सकती है। अतः ग्रामभारती उसी क्षेत्र में संगठित हो सकती है जहाँ की जनता इसके लिए सहकृत्य करे। इसका आर्थिक संयोजन भी सेवाओं के भ्रम, क्षेत्रीय जनता के अज्ञान तथा विभिन्न स्थान के मित्रों के धन दान के आधार पर ही हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के ग्रामदानी गाँव बरनपुर के नागरिकों द्वारा ग्रामभारती के लिए सामूहिक सहकृत्य करने पर तथा क्षेत्र भर की रक्षाकृति पर बरनपुर को केंद्र मान कर समग्र नयी तालीम का यह प्रयोग करने का निष्पत्ति किया गया है।

प्रथम तीन वर्ष के लिए ग्रामभारती, बरनपुर का निम्न लिखित कार्यक्रम बना लिया गया है। निरक्षरता तथा ग्राम साधना के अनुसार घरे घरे पूरे क्षेत्र के छात्रांग विकास का कार्यक्रम बन जायगा। प्रथम तीन वर्ष की समग्र नयी तालीम की योजना—

सामग्र नयी नागरिक-योजना एक पूरे क्षेत्र की शिक्षण-योजना है। केंद्र का कार्यक्रम मुरपत तीन हिस्सों में रखा गया है—

[छठ ३३३ का विषय]

यह सारा आतिथ्य घर में स्वी ही करेगी। अगर स्त्री ने मुँह नहीं मिलाया या चार नहीं खी तो अपमान होगा। किसी की घर के बाहर स्वागत करने का रिवाज नहीं है। जो आदेश पर के आंगन में ही बैठेगा। पिछार-उत्तर-में जाना बाहर मिलाने का जो रिवाज है वह यहाँ के लोगों के लिए असम्भव है। यहाँ एक मित्र नहीं हैं। अपना अनुभव-दरमिया का-समान हुए वह रहे थे कि कई जगह इन्होंने इसी कारण आतिथ्य अस्वीकार कर दिया।

इन्होंने घर भी हगड़े यहाँ के घर से निष्पत्ति हैं। मित्रों के भी नहीं है कि बीवार बन सके। घर लक्ष्मी,

१. शिक्षण-क्षेत्र — एक ग्राम सभा का
२. सेवा-क्षेत्र — स्थानगत चालीस गाँव
३. संपर्क तथा प्रचार-क्षेत्र — एक विकासखण्ड अर्थात् २०७ ग्राम-सभाएँ।

कार्यक्रम :—

शिक्षण-क्षेत्र :—

- क. कृषि शिक्षण तथा उत्पादन इकाई
- ख. मोद तथा बच्चों का शिक्षण—रात्रि पाठ-शाला के माध्यम से, गाँव की शक्ति तथा साधन से प्राथमिक पाठशाला का संगठन
- ग. शिक्षा विहार तथा शालवाही
- घ. स्वास्थ्य, सफाई तथा उपचार-व्यवस्था
- च. वस्त्र तथा अन्य उपयोग

सेवा क्षेत्र :—

- क. खेतों-मुधार तथा उत्पादन इकाई
- ख. धर्मशाला का संगठन
- ग. स्वास्थ्य तथा सफाई
- घ. बच्चों-उपयोग

संपर्क क्षेत्र —

- क. ग्राम स्वराज का विचार प्रचार
- ख. सामान्य इति-मुधार
- ग. नयी तालीम के विचार को फैलाना
- घ. योजना के लिए अज्ञान और साक्षरता का संगठन।

बाँस और लर का बनता है। खपका तो मैंने यहाँ देता ही नहीं।

८९ साल की बहिरिया अरनी पीठ पर मसले में २४ मास के बच्चों को बाँस लेती हैं। वे बच्चे भी ऐसे आखी हैं कि जोड़ से पचास पीठ पर बंधना ही पसंद करते हैं। मावाएँ इसी प्रकार बच्चों को पीठ पर लेकर पानी मरना या अन्य गृहस्थी का, रसोई, साहू आदि का काम किया करती हैं।

बूढ़े तो यहाँ के गाँवों में बिपदाई ही नहीं देते। पना नहीं क्या जान है। धायद उस कम होती हो।

१८ अप्रैल, १९६३ के अमर पर

“भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वर्षों के समग्र घटनाक्रम और भूदान आन्दोलन के

एक युग का ठेका-जोखा

कुछ विशेष लेख—

- १—भूदान यज्ञ की प्राति और अहिंसक प्रक्रिया
- २—भूदान यात्रा के बारह वर्ष
- ३—जमीन की मालकीयत दासता का कारण
- ४—भूदान आन्दोलन के बारह साल
- ५—भूमि समस्या के हल में भूदान-यज्ञ का योगदान
- ६—भारत के ये ऐतिहासिक मजदूर
- ७—कोरापुट में ग्रामदान का अनुभव
- ८—कोरापुट में ग्रामदान और उनका विकास
- ९—सम्पत्तिदान यज्ञ
- १०—सबिभाग जिन्ना छोड़ोदान
- ११—पदयात्रा, पथ्य और लाभ
- १२—भूदान आन्दोलन के नेतृत्व का लेखा जोखा
- १३—राष्ट्रवाद नहीं, मानवनिष्ठ भारतीयता
- १४—भारत और चीन का सम्बन्ध
- १५—नशाबंदी
- १६—नगरों में सर्वोदय की दिशा
- १७—शांति सेना आन और फल
- १८—ग्रामदान द्वारा समाजवाद की कल्पना

राजेन्द्र प्रसाद
विनोबा
हेनरी आर्ज
श्रीरंग मजूमदार
ठाकुरदास पग
श्रीरङ्ग दत्त भट्ट
मनमोहन चौधरी
अ० साहब सहस्ररुजे
श्री हरणदास जाजू
प्रभाय चौधरी
वल्लभ रामा
वसन्त नारायणकर
दादा धर्माधिकारी
अनाहिरालाल जैन
सिद्धराम डड्डा
मणान्द्र कुमार
नारायण देसाई
रविवंश महाराज

इन्हें अनाराज विनोबा के विचार और व्यक्तित्व पर सप्ताहणीय सामग्री ! भूदान ग्रामदान शांतिसेना
की अद्यतन जानकारी और आइडे ! आदि सामग्री से भरपूर !

पार्षदाश्रम, संस्थाश्रम, पुस्तकालयों, अध्ययनरतों व्यक्तियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए
मगान रूप में उपयोगी अत्र ।

प्रति प्रति मा मूल्य २ रुपये

प्रकाशक—अ० मा० सर्व-सेवा-संघ, राजघाट, वाराणसी-२

क्या जीना भी गुनाह है ?

'एक पैसा देदो बाबू'—पिपियाते स्वर में कहते हुए भिखारी ने अपना धिनीना हाथ मेरी ओर बढ़ाया जो मेरे कुर्ते से करीब-करीब छू गया। मैंने उसे कुछ डपटते हुए कहा—'मील भी मांगते हो, बद-तमीजी भी करते हो! हमें नहीं आती तुम्हें मांगते हुए और वह भी तमीज के साथ नहीं।' मेरी डाँट से भिखारी सड़म कर पीछे हट गया, लेकिन समल कर बोला,—'तीन दीन से भूखा हूँ बाबू, एक पैसा दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा? कितने का तो दिन में पान खाकर थूक देते होगे।'

'हाँ, पान तो खाकर जरूर थूक देता हूँ, लेकिन उस पान के लिए मेहनत भी तो करता हूँ, तुम क्या करते हो?'

'मेहनत की ही बात कहते हो तो बाबू, सुबह से शाम इस तरह भागने में मेहनत कुछ कम नहा होती, फिर भी दुनियाँ कहता है कि हम निठल रहते हैं।'

'कुछ काम क्यों नहीं करते?'

'काम कहाँ धरा है बाबू, काम की ही तलाश में तो अब इस दशा में पहुँच गया हूँ कि कोई काम हो नहीं सकगा।'

मुझे जल्दी थी, कौन समय सपाता? कल्ला से तो कम, लेकिन उस धिनीनी शकल से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से मैंने पोंच नये पैसे का एक सिक्का उसकी तरफ फेंक दिया और चल पड़ा। जाते जाते सुना, भिखारी बड़बड़ा रहा था, भागने पर कोई देना नहीं चाहता, न मागे तो जिये कैसे? क्या जीना भी गुनाह है।'

×

×

×

भिखारी को सिद्धा देकर उसकी कुछ तात्कालिन सहायता करना या किसी का पेट न काटते हुए ऐसी जिंदगी बिताना जो उस समाज के बनने में सहायक हो जिसमें कोई भिखारी न हो—दोनों में अन्धा नया है ?

—रामभूषण

भट, अ० मा० ४४ सेना सच, की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादपुर, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केरल कवर—मुद्रक स्पन्देलवाल प्रेस मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास की प्रतियाँ २ प०० इस मास की प्रतियाँ २०००

प्रधान संपादक
घोरेन्द्र मजूमदार

संपादक
आचार्य राममूर्ति

समवाय की बुनियाद

माधवीश्री

भाषा-कानून का संकेत
शिक्षा और सुरक्षा

श्री राममूर्ति

बालक और संस्कार

श्री जमनालाल जैन

समवायी पाठ : एक सुझाव

श्री कमलावति

नागरिकता की शिक्षा

श्री ति० न० आनंद

वर्ष ११
एक प्रति

अंक १०
६-००
०-५०

नयी तालीम

रालाहवार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ॥ जुगताराम दवे
- ३ ॥ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ ॥ मार्जरी साइक्स
- ५ ॥ मनमोहन चौधरी
- ६ ॥ क्षितिशराय चौधरी
- ७ ॥ राधाकृष्ण मेनन
- ८ ॥ राधाकृष्ण
- ९ ॥ राममूर्ति

०

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-नम्बरा का उल्लेख अवश्य करें।
- नवदा मेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता :

नयी तालीम

अ० भा० सर्व सेवा सघ, राजघाट,
वाराणसी-१

१

अनुक्रम

पृष्ठ

भाषा-कानून का मंत्र ३३७ श्री राममूर्ति	
तामयिक प्रश्न	
शिक्षा और सुगुना ३४० श्री राममूर्ति	
सार सङ्कलन	
समस्या की बुनियाद ३४२ गांधीजी	
मैं कहाँ पहुँचा हूँ ? ३४४ एक कार्यकर्ता	
हम और हमारा जमाना ३४६ श्री काशिनाथ त्रिवेदी	
रचनात्मक कार्य .	
ग्राम-इन्फार्म-ग्रामस्वराज्य ३४८ श्री राममूर्ति	
समस्या पाठ	
समस्या पाठ : पर सुभाष ३४३ श्री कमलावती	
नये जमाने की नयी तालीम	
नागरिकता की शिक्षा ३४४ श्री ति न आद्रेय	
अममरती का रिसर्जन ३६१ श्री राममूर्ति	
शिक्षा विभिन्न देशों में	
विभिन्न युगों में	
समुत्तराभ्य अमेरिका	
की शिक्षा-व्यवस्था ३६४ श्री वांटलिंग	
माला और संस्कार ३६६ श्री जमनालाल जैन	
बच्चे की शुरु से शिक्षा-७	
प्रेम का जुलम ३७१ श्री राममूर्ति	
गुरुजी की छद्मि ३७३ श्री कृष्णकुमार	
लघु-कथा	
मंत्रेय का शिक्षक-दल ३७४ श्री राधा	
परिस्थिति और प्रवृत्ति	
भारत में शिक्षा विस्तार ३७५ सकलित	
भारत की दृष्टि और वैकरी	सकलित

०

नयी तालीम

वर्ष-११]

[अंक १०]

भाषा-कानून का संकेत

पिछले दिनों संसद् में दो बड़े महत्त्व की बिलें पास हुईं जो शीघ्र कानून बन जायेंगी। एक बिल संघ-सरकार की राज-भाषा के सचय में है और दूसरी देश की अग्रगण्यता और प्रमुखता की रक्षा के संबंध में। भाषा के प्रश्न पर कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि १९६५ के बाद भी अनिश्चित काल के लिए भारत-सरकार अपने कामों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का समान स्तर पर इस्तेमाल करती रहेगी और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी का स्थान तभी लेगी जब अ-हिंदी क्षेत्रों के लोग हिंदी को स्वीकार कर लेंगे। सरकार का यह कहना है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें अंग्रेजी के सिवाय दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ सके। विशिष्ट समुदायों में अंग्रेजी हर जगह धोली जाती है इसलिए वह एक प्रकार से अद्वितीय भारतीय भाषा है। अंग्रेजी अंग्रेजी बनाने से शासन और शिक्षा की भाषा रहती है, इसलिए यह अधिक व्यापक और प्रास है। राज्य-सरकारें अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करेंगी। इस नये कानून के लागू होने के दस वर्ष बाद संसद की एक समिति पूरे प्रश्न पर फिर विचार करेगी और राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर राज्य-सरकारों से राय लेकर अपना निर्णय देगे।

दूसरी बिल का यह उद्देश्य है कि मातृ-स्वातंत्र्य आदि के मूल अधिकारों की आश लेकर कोई नागरिक या दल भारत की अग्रगण्यता या प्रमुखता पर आपात न पहुँचाये अथवा भारत से अलग राज्य बनाने की बुनाव का प्रश्न न बना सके।

दोनों बिलों का मन्शा यही है कि भारत एक रहे। किसी देश के जीवन में एकता ऐसा तत्त्व है जिस के लिए कोई भी मूल्य बड़ा नहीं कहा जा सकता। और, आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहला अपसर नहीं है जब एकता के लिए ऐसा मूल्य चुगाना पड़ रहा है जिसका समर्थन विवेक नहीं कर पा रहा है।

अंग्रेजी का प्रमुख स्वराज्य के लिए कलंक है, इसमें शक नहीं। स्वराज्य की पहचान यह है कि अपने देश में अपना राज हो, अपनी रोटी हो, और अपनी भाषा हो। अगर देश के शासन की पद्धति विदेशी हो भले ही शासक अपने हों, अगर अनाज विदेशी हो भले ही बूल्हा अपना हो, और अगर भाषा विदेशी हो भले ही उसे बोलनेवाले देशी हों, तो मानना चाहिए कि सच्चा स्वराज्य होने में देर है। अंग्रेजी इस देश के करोड़ों की भाषा नहीं है, और न कभी हो सकती है। अवश्य, अंग्रेजी दुनिया की महान् भाषाओं में से एक है, और उसका जानना आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने और दुनिया से संपर्क रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए जो लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं वे जरूर पढ़ें विदेशों से संपर्क बढ़ाएं और अधिक से अधिक आधुनिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन जो शासन करोड़ों के लिए हां और जो करोड़ों के पैसों से चलता हो उसकी भाषा अंग्रेजी हो, इसका क्या अर्थ है? अगर इतना ही होता कि भारत में सब से अधिक बोलती जानेवाली हिंदी को अ-हिंदी राज्यों के लोग नहीं मान रहे हैं तो कोई शिकायत न होती। सही या गलत, किमी की मर्जी के खिलाफ कोई भाषा उसके मालिक नहीं मढ़ी जा सकती। कानून के बल पर हिंदी राष्ट्र की भाषा बने, यह न उचित है, न संभव। उसे अ-हिंदी जानता का प्रेम पाकर ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दो विकल्प हो सकते थे—एक यह कि हिंदी भारत सरकार की मुख्य भाषा होती और उसके साथ की दूसरी भाषा अंग्रेजी न होकर भारत की वे सब भाषाएं होती जो संविधान में मान्य हुई हैं और सरकारी कामों में हिंदी मूल का अनुवाद उन सब भाषाओं में होता। दूसरा विकल्प यह था कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों चलें, बानी पस्तुतः अंग्रेजी ही चले। भाषा-बिल के नाम से यह दूसरा ही विकल्प मान्य हुआ है। आज एकना की दृष्टि से देश की जो स्थिति है उसमें दूसरा कुछ होना संभव नहीं था, इसे हम समझ सकते हैं, भले ही दुःख और शर्म के साथ समझना पड़े। राजाजी और उनकी तरह सोचनेवालों को इतने से भी संतोष नहीं है; वे भविष्य में भी किसी समय अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को नहीं देना चाहते।

इस मनोवृत्ति का क्या उत्तर है? और इसका क्या कारण है कि एकता के नाम में देश भर में छोटे बच्चों की शिक्षा में भी अंग्रेजी को फिर स्थान देने की योजना बनायी गयी है? क्या भारत की एकता, विकास और आधुनिकता के लिए हर बच्चे के सामने अंग्रेजी पढ़ने का

प्रलोभन प्रस्तुत करना आवश्यक है ? प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं कि अंग्रेजी भारत की जनता की भाषा नहीं हो सकती; वह यह भी कहते हैं कि अंग्रेजीवालों की एक अलग 'जाति' बन गयी है जिसका जनता के साथ कोई भावनात्मक मेल नहीं है। अगर ऐसा है तो राज्यों में शिक्षा के जो 'सुधार' हो रहे हैं उनके द्वारा यह कुचक्र क्यों चलाया जा रहा है ? हमें चिंता यही देस कर हो रही है। जब हम पिछले पंद्रह वर्षों का इतिहास सामने रखते हैं तो देखते हैं कि विकास के नाम से ऐसी अर्थनीति चलायी जा रही है जिसमें बारह वर्षों के बाद भी जनता अपना स्थान नहीं पा रही है। लोकशाही के नाम में ऐसी राजनीति करती जा रही है जिसमें दिनों-दिन लोक-विरोधी तत्वों का संगठन और नौकरशाही का बोलबाला होता जा रहा है; और राष्ट्र की भावनात्मक एकता के नाम में विदेशी भाषा के द्वारा बरोंडों बरों का सहज विकास कुण्ठित किया जा रहा है। यह देखकर सहज ही यह कहना पड़ रहा है कि भारत की अंग्रेजी और अंग्रेजियत-परस्त यह 'जाति' सरकार की शक्ति के माध्यम से बहुसंख्यक जनता पर हमेशा हावी रहना चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यन्त अशुभ संकेत है। हमें अंग्रेजी की प्रभुता के पीछे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोकजीवन के निरुद्ध एक व्यापक पथ प्रकाश की छाया दिखायी दे रही है।

इस देश में जो लोग लोकजीवन और जनता की सहकार-शक्ति को समृद्ध और सशक्त बनाना चाहते हैं उनके लिए यह संकेत सतरे की घण्टी है। रहे अंग्रेजी जहां वह रत्नी गयी है, लेकिन हम यह मान कर चलें कि भारतीय जनता और लोकतंत्र की विविध समस्याएँ राजनीति और कानून के पचड़ों से नहीं हल होंगी; उसका एक ही उपाय है—लोकशक्ति का विकास और संगठन जो राजनीति और कानून को सही जगह पर रख सके। लोकशक्ति का अर्थ है सत्ता और शक्ति का अन्त, यानी संपूर्ण सामाजिक भाति। उसके द्वारा जब 'लोक' 'तंत्र' से मुक्त होकर ऊपर आयेगा तब सच्चे स्वराज्य की शक्ति प्रकट होगी, और तभी जिसे हम जनता कहते हैं वह एक होगी, नैक होगी। वास्तव में आज भारतीय जीवन का मूल प्रश्न है लोकतंत्र की रक्षा। इसी प्रश्न की भूमिका में सब दूसरे प्रश्नों को देखना चाहिए।

रामभूति

शिक्षा और सुरक्षा

जब से चीन का आक्रमण हुआ है लोगों का ध्यान राष्ट्रीय जीवन की उन कमजोरियों की ओर गया है जिन के कारण विदेशी आक्रमण संभव हुआ और जिनका निराकरण होने से ही आगे स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। स्वभावतः नये सिरे से सेना व सगठन का और ध्यान सब से अधिक गया है, उस से कम महत्व आर्थिक विकास का नहीं माना जा रहा है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश वनों की लड़ाई में कभी मजबूत नहीं खिड़ हो सकता। वास्तव में आज के जमाने में न विनाश आधिक रह गया है और न विकास। दोनों 'टोटल' हैं—संपूर्ण और समग्र हैं। एक राष्ट्र अपनी टोटल शक्ति से विरोधी राष्ट्र की टोटल शक्ति का मुकाबिला करता है। इस लिए नये जमाने की भूमिका में सुरक्षा का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्ति का संयोजन, विकास और सगठन। इस लिए जहां संपूर्ण शक्ति के विकास का प्रश्न उपस्थित होता है वहां शिक्षा का प्रश्न सामने आ जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना विकास की दूसरी कोई प्रक्रिया संपूर्ण और समग्र नहीं होती। ऐसी हालत में स्वभाविक है कि अपने देश में शिक्षा के पुनर-सगठन की चर्चा जोरों से चल पड़ा है।

सुरक्षा के लिए सब से बड़ी तैयारी मनुष्य तैयारी है। सक्षम शरीर, सजिय, सशुद्ध बुद्धि, अपने से समाज की ऊपर रखनेवाला चरित्र तथा हुनर खोखी उमलियाँ—ये चार चीजें मनुष्य की तैयारी के

दुसरे हैं कि आज हमारे देश की शिक्षा में चातावरण सामंतवाद और प्रेरणा नीकरशाही की है। समाज की आवश्यकता और आकांक्षा से उसका कतई कोई संबंध नहीं है।

श्री राममूर्ति

लिए जरूरी है। अगर ये न हों तो चाहे जो तैयारी की जाय वह कुछ बहुत टिकाऊ नहीं होती। और ये चार चीजें ऐसी हैं जो शिक्षा के बिना और किसी उपाय से पूरी भी नहीं की जा सकती। क्या हमारी शिक्षा इन चार में से किसी एक उद्देश्य की भी पूर्ति कर रही है? अगर नहीं तो एकदम का यह उपयुक्त अवसर है कि हम देश के लिए उपयुक्त शिक्षा के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करें।

सरकार के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसलिए उसकी ओर से शिक्षा में सुधार के लिए सुझावें सराबर आ रहे हैं। गणित और विज्ञान की पढ़ाई तथा ऐमिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा में उत्पादन के तत्व का भी समावेश किया जाय ताकि व्यापक पैमाने पर लोगों में हुनर फैले और उत्पादन बढ़े।

सुधार बहुत से सुझावें जा सकते हैं, लेकिन पहला प्रश्न यह तय हो जाना चाहिए कि हम देश में सामने विकास का क्या चित्र (इमेज) प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई भी सुधार या योजना हो उसे उस मूल 'इमेज' में पिठ होना चाहिए। जो बात सही है वह

यह है कि अधूरे सुधारों से अब काम नहीं चलेगा, उतना ही यह भी सही है कि गांव-गांव में पैली जनता के सदर्म में ही सोचने से कोई स्पष्ट चित्र सामने आयेगा। वर्ग विशेष के लिए शिक्षा (क्लास एज्युकेशन) को चाहे जितना सुधारने की कोशिश की जाय उस में कमी विज्ञान और लोकतंत्र के जमाने की माप पूरी करने की शक्ति नहीं आयेगी। दुख है कि आज भी हमारे देश की शिक्षा में वातावरण सामंतवाद और प्रेरणा नौकरशाही की है। समाज की आवश्यकता और आकांक्षा से उसका कतई कोई सम्बन्ध नहीं है।

बुनियादी शिक्षा के नाम में आज कितने बर्षों से यह मांग की जा रही है कि जीवन की स्वाभाविक क्रियाओं (एक्टिविटीज) को ही शिक्षा का मान्यम बनाना चाहिए। अगर हम यह आधार नहीं स्वीकार करते तो शिक्षा में उत्पादन का क्या आधार बनेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की सन से मुख्य और व्यापक क्रिया उत्पादन ही है और अगर यह धूल वाला मान ली जाय तो प्रकृति, समाज और उत्पादन के रूप में शिक्षा की त्रयी फौरन तैयार हो जाय। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो शिक्षा चल रही है उस से समाधान नहीं है, और जो चलनी चाहिए उसे मानने और अपनाने की तैयारी नहीं है। नेता में कल्पना का अभाव है, शासक में भावना का, इस अभाव के कारण जनता की कोई योजना चल नहीं पा रही है।

सही शिक्षा कैसे विकसित होगी ? कौन प्रयोग कर के बतायेगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं है ? आज सारी शिक्षा सरकारी है, इस लिए पूरे तौर पर 'रेजिमेन्टेड' है। सरकारी नियम-कानून, टेक्स्ट बुक तथा परीक्षा ने शिक्षा को जकड़ रखा है, इस बुर्गी तरह जकड़ रखा है कि बड़ा बड़ा विज्ञान और

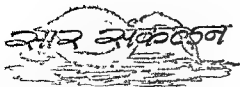
लोकतंत्र की राजा हवा पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए सुधार का पहला कदम यह होना चाहिए कि शिक्षा में अधिक से अधिक विविधता की छूट दी जाय ताकि कुछ जीवत प्रयोग हो सकें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी नये विचार को ले कर प्रयोग करना चाहे तो उसे छूट मिलनी चाहिए—छूट ही नहीं, मोल्साइन और सह्यता भी। ऐसे प्रयोगों के लिए एक स्वायत्त संस्था द्वारा मान्यता की व्यवस्था की जाय। प्रयोग में सरकार अपने अभ्यासक्रम या दिनचर्या आदि का आग्रह न रखे, हाँ, मिडिल और हाइस्कूल आदि की परीक्षाओं का आग्रह रखा जा सकता है ताकि प्रयोग के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को असन्तोष न हो। इतना मानते हुए प्रयोग-कर्ता अभ्यास की अवधि, क्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों का पारिश्रमिक, विद्यालय की दिनचर्या आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे।

सरकार के शिक्षा विभागों से नहीं, इन प्रयोगों में से ही आगे की शिक्षा निकलेगी। इतनी बात सप है कि देश के जीवन के केवल एक पहलू में क्रांति नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि केवल शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाय, और राजनीति, आर्थिक रचना, धर्म, सामाजिक मान्यताएँ आदि ज्यों की त्यों बनी रहें। आज के जमाने की विधायक क्रांति सम्पूर्ण और समग्र ही हो सकती है। शिक्षा के प्रयोग समाज-निर्माण का स्वरूप, गति और पद्धति स्थिर करेंगे। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र का धावन अगर इतना भी नहीं कर सकता तो मानना पड़ेगा कि ऊँची बात करनेवालों की नीयत सही नहीं है, और अब नीयत सही नहीं है तो हिकमत कमी सही नहीं हो सकती।

★

जिसमें हम 'लोक-शिक्षण' कहते हैं और जिसमें हम अपने जीवन के अनेक विषयों का समावेश करते हैं, जीवन-शिक्षण या जिसको नाम दे सकते हैं, वह वही हो सकती है, जहाँ एकरस समाज होता है।

—विनोद

हमें सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की है, जिनमें नया-नया सर्जन करने की शक्ति हो, सच्चा उत्साह और जास हो और रोज-रोज विद्यार्थी को नया सिखायेंगे, यह सोचने की शक्ति हो।

समवाय की बुनियाद

गांधीजी

प्रश्न—हाथ द्वारा मन को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है, यह आप समझायेंगे ?

उत्तर— गांधी जी—

स्कूल में चलनेवाले सामान्य पाठ्य-क्रम में एकाध उद्योग जाड़ देना यह पुरानी कल्पना थी। अर्थात् उसमें हस्त उद्योग को शिक्षा से बिल्कुल अलग रखकर खिलाने की बात थी। मुझे यह एक गंभीर भूठ लगती है। शिक्षक को उद्योग छील लेना चाहिए और अपने ज्ञान का अनुसंधान उस उद्योग के साथ करना चाहिए जिस से वह अपने घर द किय हुए उद्योग द्वारा यह धारा ज्ञान विद्यार्थियों को दे सके।

कतारों का उदाहरण लीजिए। जब तक मुझे गणित नहीं आयागा तब तक मैंने तकनी पर कितने गज एत काता या उसके कितने तार हुए या मेरे क्रांते हुए एत का अक कितना है, यह मैं नहीं कह सकूंगा इसे करने के लिए मुझे आकड़ सीखने चाहिए और ओड़ बाका, गुणा व माग भी सीखने चाहिए। अटपटे दिशाव गिनने में मुझे अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अत इस में से मैं अक्षर-गणित सीखूंगा। इस में भी मैं रोमन अक्षरों के बजाय हिन्दुस्तानी अक्षरों के उपयोग का आग्रह रूपा।

फिर ज्यामिति लीजिए। तकली की चकती से अधिक अच्छा गोलाई का प्रदर्शन और क्या हो सकता है ? इस प्रकार मैं मुक्लिड का नाम लिए बिना ही विद्यार्थी को वस्तु या गोलाई के बारे में सब कुछ सिखा सकता हूँ।

फिर आप शायद पूछेंगे कि कतारों द्वारा बालक को इतिहास भूगोल किस तरह सिखाये जा सकते हैं ? थोड़े समय पहले 'कपास—मनुष्य का इतिहास (कादन हि स्टोरी आब मैनफार्ड—ड—) नामक पुस्तक मेरे देखने में आयी थी। उसे पढ़ने में मुझे बहुत ही आनंद आया। वह एक उपयोग जैसी लगी। उसके द्वारा मैं प्राचीन काल का इतिहास दिया गया था। फिर कपास पहले-पहल किस प्रकार और कब बोयी गयी, उसका विकास किस तरह हुआ, अलग-अलग देशों के बीच रुई का व्यापार कैसे चलता है, आदि वस्तुओं का वर्णन था। अलग अलग देशों के नाम मैं बालक को सुनाऊंगा साथ ही स्वाभाविक रीति से उन देशों के इतिहास भूगोल के बारे में भी कुछ कहता जाऊंगा। अलग-अलग समय में अलग अलग व्यापारिक संधियों किस किसके राज्यकाल में हुईं ! कुछ देशों में रुई बढ़ती पड़ती है, कुछ कपड़ा बाहर से मगाना पड़ता

है, उसका क्या कारण है ? हर एक देश अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक रुई नहीं उगा सकता ! यह चर्चा मुझे अर्थशास्त्र और कृषिशास्त्र के मूलतत्वों पर ले जायगी। कपास की अलग-अलग जातियाँ कौन सी हैं, वे किस तरह की जमीन में उगती हैं, उन्हें कैसे उगाया जाय, वे कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं, वगैरा जानकारी मैं विद्यार्थी को दूँगा। इस तरह तकली कातने की बात पर से मैं ईस्ट इण्डिया कंपनी के बारे में इतिहास पर आऊँगा। वह कंपनी यहाँ कैसे आयी, उसने हमारे कताई-उद्योगों को किस तरह नष्ट किया, अंग्रेज आर्थिक उद्देश्य से हमारे यहाँ आये और उसमें से राजनैतिक सत्ता जमाने की आकांक्षा के क्यों रखने लगे; यह वस्तु मुगल और मराठों के पतन का, अंग्रेजी राज्य की स्थापना का और फिर बापस हमारे जमाने में जनसमूह के उत्थान का कारण कैसे हुई, यह सब मैं मुझे वर्णन कर के बताना पड़ेगा। इस तरह इस नयी योजना में शिक्षा देने की अपार गुआइश है। और बालक यह सब उसका दिमाग और स्मरण-शक्ति पर अनावश्यक बोझ पड़े बिना ही अधिक जल्दी सीखेगा।

इस कल्पना की अधिक विस्तार से समझा दूँ। जैसे किसी प्राणी-शास्त्री को अच्छा प्राणीशास्त्री बनने के लिए प्राणी-शास्त्र के अलावा दूसरे बहुत से शास्त्र सीखने चाहिए उसी प्रकार मुनियादी तालीम को यदि एक शास्त्र माना जाय, तो वह हमें ज्ञान की अनन्त उचाई पर ले जाय, तो जो शिक्षक-विद्यार्थी केवल कातने की यांत्रिक क्रिया पर ही अपना लक्ष्य एकाग्र नहीं करेगा, इस क्रिया में तो वैधक्य वह निष्णात होगा ही, यत्कि इस वस्तु का तत्व ग्रहण करने की कोशिश करेगा, वह तकली और उसके अंग-उपांग का अभ्यास करेगा। तकली की चकती पीतल की और सीक लोहे की क्यों होती है, यह प्रश्न अपने मन से पूछेगा। जो असली तकली थी, उसको चकती चाहे जैसी बनायी जाती थी। इस से भी पहले की प्राचीन तकली में बास की सीक और स्टेड या मिट्टी की चकती उपयोग में ली जाती थीं। अब तकली का

शास्त्रीय ढंग से विकास हुआ और जो चकती पीतल की और सीक लोहे की बनायी जाती है, वह सकारण है। यह कारण विद्यार्थी को ढूँढ़ निकालना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी को यह भी जानना चाहिए कि इस चकती का ब्योस इतना ही क्यों रखा जाता है, कम-ब्यादा क्यों नहीं रखा जाता ? इन प्रश्नों का सतोप-जनक हल ढूँढ़ने के बाद इस वस्तु का गणित जान लिया कि आप का विद्यार्थी अच्छा इंजीनियर बन जाता है। तकली उसकी कामधेनु बनती है। इसके द्वारा अपार ज्ञान दिया जा सकता है। आप जितनी शक्ति और श्रद्धा से काम करेंगे, उतना ज्ञान इस के द्वारा दे सकेंगे।

मैंने कताई का उदाहरण विस्तार से बतलाया है, इसका कारण यह है कि मुझे उसका ज्ञान है। मैं बढ़ई होता, तो मेरे बालक को ये सब बातें बढ़ईगिरी के माफक सिखाता। अथवा कार्ड-बोर्ड का काम करने वाला होता, तो उस काम के माफक सिखाता।

हमें सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की है, जिन में नया नया सर्जन करने की और विचार करने की शक्ति हो, सच्चा उत्साह और जोश हो और रोज-रोज विद्यार्थी को क्या सिखायेंगे, यह सोचने की शक्ति हो। शिक्षक को यह ज्ञान पुराने पोथों में से नहीं मिलेगा। उसे अपनी निरीक्षण और विचार करने की शक्ति का उपयोग करना है और हस्त-उद्योग की मदद से जवान द्वारा बालक को ज्ञान देना है इसका अर्थ यह है कि शिक्षा पद्धति में क्रांति होनी चाहिए। शिक्षक की दृष्टि में क्रांति होनी चाहिए। आज तक आप निरीक्षकों (इस्पेक्टरों) की रिपोर्टों से मार्ग-दर्शन पाते रहे हैं। आपने निरीक्षक को पसन्द आये वैया करने की इच्छा रखी है, ताकि आप की अपनी तनख़ाह में बढ़ती हो। पर नया शिक्षक इस सब की परवाह नहीं करेगा। वह तो कहेगा, मैं यदि मेरे विद्यार्थी को अधिक अच्छा मनुष्य बनाऊँ और वैया करने में मेरी सब शक्ति लगाऊँ, तो कहा जायगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरे लिए इतना ही काफी है।

मैं कहां पहुँचा हूँ ?

(२)

एक कार्यकर्ता

और, गाँवा पूरा करने में भी शुद्धता का ध्यान रखनेवाले बहुत कम थे। काम होना चाहिए, किसी तरह हो, यही आम मान्यता थी। भूदानयज्ञ आंदोलन में लक्ष्यका पूरा करने की वृत्ति उस वक्त भी कई दुराद्यों का कारण बनती थी, और अन्त भी बनती जा रही है। बात यह थी कि हमारे काम और उसको करने के तरीकों का क्रांति की साधना के साथ क्या सम्बंध है, इसका न कार्यकर्ताओं को पता था, न उनमें समझने की क्षमता ही थी। समाज के विकास में आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का क्या स्थान होता है, इस की प्रतीति सामान्यतः उन को न तब था, न अब है। लेकिन एक बात था। जो साथी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रह चुके थे या सीधे सामान्य समाज से आये थे उनमें अपेक्षाकृत जागरूकता और स्फूर्ति अधिक थी। वे समझते अधिक थे उनमें उत्कटता अधिक थी, और वे गांव के लोगों में छुल मिल कर उन्हें प्रभावित भी अधिक कर लेते थे। मैंने देखा कि जो किसी आश्रम में रह चुके थे वे निष्ठा या आदर्श को चर्चा तो अधिक करते थे लेकिन गांव के मोर्चे पर कमजोर साबित होते थे। तब से मेरी निश्चित धारणा हो गयी है कि जो आचरण शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा चरित्र का अंग नहीं बन जाता वह धर्म का रूप लेता है या 'प्रिपेराशन' का कारण बन कर चरित्र को कुण्ठित करता है।

शिक्षित कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से जिन के पास कोई डिग्री थी, गांव के अर्धशिक्षित साधियों के साथ मेल मिश्रण कठिन होता था। डिग्रीवाला वह नहीं मानता था कि जो खेती जानता है अथवा मकान बनाने या सफाई की कला में निपुण है, लेकिन उसके पास स्कूल या कालेज की उपाधि नहीं है, वह भी उस

के मुकामिने विधित माना जा सकता है। डिग्रीवाले का अहंकार और मिना-टिप्पावाले का अति आत्म-निर्वास, दोनों को मिश्र कर एक चौंकोर ग्वाँ बन जाती थी और विद्यालय के वातावरण में परास्पर त्रिप पैदा होता रहता था। जो डिग्रीधारा या ओर कुछ बड़ी आमजननी छोड़ कर आया था उसके अहंकार की तो सीमा ही नहीं होती थी। अहंकार से मिल कर त्याग कितना असामयिक हो जाता है, इसका एसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था।

मैं यह भी देखता था कि सस्था में कुछ दिन रह लेने के बाद साधियों को गांव के काम से अर्धचि हो जाती था, और कई तो यह फोशिय करते थे कि प्रशिक्षण के बाद सस्था में ही जगह मिल जाय। यह बात जल्दी पर लागू नहीं थी जो बेकारी के कारण काम की तलाश में प्रशिक्षण में आते थे, बल्कि उन पर भी लागू थी जो देखने में क्रांति की प्रेरणा लेकर आये थे। मुझे वहाँ यह अनुभव हुआ कि सामान्यतः मध्यम वर्ग के युवक का 'युक्तित्व' तरह-तरह की पारिवारिक या अन्य उल्लंघनों से कितना कुण्ठित होता है, इस लिए मुखरुल से सी में एक दो ही ऐसे निकलते हैं जो जिदगी को 'देहवैचर' समझने का साहस करें। ऐसे युवक इने गिने थे—वे क्रांति की बात बताते जितनी करें—जिनके जीवन-मूल्य नये हों और जो नयी आकांक्षाओं से प्रेरित हों। 'सर्वाद्य' में जिस संपूर्ण क्रांति का बोध होता है उसका भान एक ही दो को था—हा, सैकड़ों में एक दो को।

मैं एक सस्था में—बहुत बड़ी सस्था में—काम करता था और अपनी पूरी शक्ति से अपने निर्धारित काम को पूरा करने का कोशिश करता था। सस्था में सुबह से शाम तक हम लोग भ्रम, शिथिल या कार्यालय

आदि के विभिन्न कामों में फसे रहने थे और सोचते थे कि सामान्य समाज से अलग, सस्था के विशिष्ट वातावरण में रह कर हम लोग अपना पूर्ण वर्ग-परिवर्तन (डीक्लसिंग) कर पायेंगे, लेकिन वर्षों की रगड़ के बाद यह अनुभव हुआ कि सामान्य समाज से अलग रह कर कोई बड़ा और स्थायी अभ्यास नहीं किया जा सकता। चिंतन और ध्यान आदि की बात में नहीं बह मकाना, लेकिन सामाजिक सदगुणों के निर्विकल्पक विकास के लिए सामान्य समाज का वातावरण आवश्यक है।

१९१४, '५५ और '५६ के तीन वर्ष सस्था के भीतर क्रांति के जावन मूल्यों के सघन अभ्यास में बीत गये। इतना अवश्य हुआ कि सस्था में रहते-रहते पदोन्नति के माँवों के साथ साप्ताहिक भ्रमदान द्वारा 'भ्रम की निरादरी' अच्छी तरह जोड़ी गयी जिससे मुक्त में यह प्रतीति जमी कि अगर गाँव के छोटे खेतियों तक पहुँचना है तो भ्रम से अच्छा दूसरा माध्यम नहीं है। और भ्रम ही एक एसी चीज है जो सबाँदय को प्रवर्तित अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति आदि से बहुत दूर के साथ अलग कर देती है।

१९५६ के अंत में १९५७ की धूम मची। जिस तरह गांधाजी ने पहले असहयोग आंदोलन में 'एक साल में मर जाय' का नारा दिया था, उसी तरह '५७ में भूकालिका नारा मिला। अतः यह था कि भूकालिका का नारा कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहा, जनता में उस की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन १९५७ के साथ जोड़ कर १९५७ के प्रति जनता में कुछ अन्य आभास के भार पैदा हो गये थे।

द्विदशर के अंतिम दिनों में हमारी सस्था में सर्व सेवा सर की प्रथम-समिति की बैठक थी। उसमें श्री जगप्रकाश जी आये थे। उस समय वह हाल भर की अलपट पद-यात्रा के लिए समय-दान मांग रहे थे। उन दिनों हम लोग मुद्रा रूप से भ्रमदायक-बुनियादी शाखा से कुछ भिन्न-और उद्योग शाखा चलाते थे। स्वाभाविक था कि जगप्रकाश जी के आह्वान का हम लोगों पर गहरा प्रभाव होता, और हुआ भी। वस १ जनवरी से निकल जाना है, यह उफान लोगों के मन में आ गया। उनका भाषण सुनकर समा में मैं

मई, '६३]

बाहर निकला। देखा सामने धीरे-धीरे माई टहल रहे हैं। पूछा-क्या करना है? बोले-जाना है। तैयार हो? मैंने उत्तर दिया-जी हाँ। पद यात्रा में क्या करना है, क्या कहना है, कहा जाना है, आदि की कल्पना मुझे नहीं थी। सस्था में बेचेनी थी, सरगर्मी थी, सर जाने की उत्सुक थी, वस देर थी चल देने की। तब यह हुआ कि श्री पुरुष, उन्चे सर पदयात्रा में जायेंगे, केवल एक या दो साथ सस्था की भाती समालने के लिए रह जायेंगे। अजीब अभियान था जिसकी व्यूह रचना के बारे में किसी को कुछ मादम नहीं था, लेकिन जिस के लिए सर के मन में उत्साह था।

१ जनवरी १९५७ को उत्तर बुनियादी के विद्याथी जो सर १६ १७ १८ वर्ष के थे, सर से पहले निकले। कठोर सर्दी के दिन थे, खाने पीने रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन जयानी की उम्र थी, और दिख म कानि का जोश था।

हम लग अपना अपना काम समेटने में लगे। बहनें अपनी सहस्वी समेटने में लगीं। एक साल के लिए जाना था। लौटने पर क्या होगा, कौन जाने! धीरे-धीरे माई ने अपने रिवाज भाषण में कहा 'जिदा मत लौटना, मर जाओगे तो लाश लाद कर ले जायेंगे।' जिदा लौटने का खवाल ही क्या था! मन में उत्सर्ग था, पलायन नहीं।

सस्था से १३ मील दूर एक कसबे के मिडिल स्कूल में २६ जनवरी १९५७ को सामूहिक अरण्ड पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। नवबाबू ने आशीर्वाद दिया। धीरे-धीरे माई ने उपस्थित जनता से कहा 'अपने इस छोटे परिवार को आज से जिल के बड़े परिवार में मिला रहा हूँ।'

धरे धीरे पदयात्रियों का झुलझुल आगे बढ़ा। श्री, पुष्ट, बच्चे, शिशु, सब मिला कर लगभग ६४ व्यक्ति थे। सब से छोटी बच्ची ३ साल की भी नहीं थी। मैं अगुआ था। शाम को कहा जायेंगे कहा जायेंगे, मादम नहीं था। वस चलना अपना काम था।

क्रांति की एक बड़ी पहचान यह होती है कि वह छोटे आदमियों से भी बड़ा काम करा लेती है।

[प्रमथ]

हम और हमारे उत्सव

सगाई के समय सोदा, म्याह के समय सोदा, जन्मेज के समय सोदा, मान मिन्नत के समय सोदा, पूजन, भजन, कीर्तन, जप, ताप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि के समय सोदा; हर जगह, हर चीज में सोदा। सोदियाजी की इस वाद में आज आदमी या ईमान, धर्म, हवा, शर्म, शील, संशय तन घुरी तरह बहा जा रहा है।

श्री काशिनाराय त्रिवेदी

भगवान ने मनुष्य को ऐसा मन दिया है, जो हमेशा खुश रहना चाहता है और खुशी के मौके खोजने में लगा रहता है। खुशी बाहर की नहीं, अन्दर की चीज है। आदमी को ख़ुशी खुशी की तलाश रहती है और वह उसे अपने ही में मिल सकती है, बाहर कहीं नहीं। अख़री खुशी दिल ही की खुशी होती है। अगर दिल में खुशी है, तो गरीबी भी अमीरी में बदल जाती है, राम भी गलत हो जाता है और हार को भी जीत का रूप मिल जाता है। इस लिए कहा है कि दिल खुश, तो दुनिया खुश।

लेकिन मनुष्य के मन की बनावट में कुछ ऐसी खामी रह गयी है कि उसे अन्दर की चीज से पूरी तसल्ली नहीं होती। वह बाहर भी पैटना चाहता है और पैलते पैलते बाहर की माया में इतना उलझ जाता है कि अन्दर का आपा ही छोड़ बैठता है। धीरे-धीरे अन्दर से खोखला और बाहर से सजा धजा, आदमी के मन का और उसके जीवन का ऐसा एक नक्शा सा बन जाता है। दिल दिमाग पर एक नशा-सा छाया रहता है और उसका असर यह होता है कि आदमी अपने असल रूप को भूल कर नकल में रम जाता है। नवीजा इसका यह होता है कि चार आदमी में अच्छा दीवाने के लिए और चार लोगों के मुंह में अपनी तारीफ़ सुनने के लिए आदमी अपनी हैसियत के बाहर खर्च करने लगता है जबल्-

एवं उसके जीवन का एक धर्म बन जाती है। यह रोज़ रोज़ के अपने जीवन में फूट-फूट करके के साथ ही बार-बार और ब्याह शादी आदि के मौकों पर इतना फैसा बन बैठता है और इतनी बेचरबी से पैसा खर्च करता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वह इतना बेहोश बन जाता है कि उसे न तो अपनी हैसियत का पता रहता है, न अपनी हालत का। करब करके भी कारज करने में वह अपनी शान और इज्जत समझता है और अपने ही हाथों अपनी बरबादी को न्योतता है और इस तरह वह खुद भी दुःखी होता है और पूरे घर-परिवार को भी दुःख की आँव में झोंक देता है। उसके तन का तौल, मन का तौल, और जीवन का तौल एक एक कर सब ख़तम हो जाता है। ह्यादरी, शरमदारी सब उसके जीवन की उजाड़कर उससे अपना नाता तोड़ लेती हैं। बेहिसाब और बेहद बेचरबी ही उसका स्वभाव और धर्म बन जाती है। खर्च, विवेक, मर्यादा, माया, ममता, स्नेह, सीजन्य, शील, सदरचार सब उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके जीवन में एक भारी अभाव गढ़ा जा जाता है। उसे न घर में अच्छा लगता है, न गाँव में। न खाने में मुन्न, न पीने में मुन्न, न सोने-बैठने में मुन्न। जीवन बरबाद नहीं, चाप बन कर उसके मार्गों को अंदर ही अन्दर मुखाता चला जाता है। मुल चाहनेवाला हमारा यह आदमी बाहरी मुन्न के फेर में पड़ कर दुःख के

दलदल में इतना पस जाता है कि न खुद उबरने की ताकत रह जाती, न किसी का सहारा लेकर उबरने की हिम्मत रहती है।

समाज ने घर में, गांव में और देश में उत्सवों का आराम सच-मुच तो मन के मुल, सन्तोष, सत्कार और समाधान के लिए किया। जीवन में आधा रना रहे, उत्साह, उमंग, उल्लास और आनन्द रना रहे, इसी लिए मनुष्य ने अपने जीवन में उत्सवों को गूथ लिया। शुरू में उत्सवों ने उसका उत्साह बढ़ाया। उसे पुनराश्चर्य के लिए प्रेरित किया। उसमें परमार्थ की वृत्ति का पोषण किया। पर धारे धारे उत्सवों का रूप बिगड़ा, रास्ता बिगड़ा, तो सुन सताप, सत्कार और समाधान के साधन ये, वे अनुप, असंतोष, असत्कार और असमाधान के निमित्त बन गये। फलतः जीवन भार रूप ही नहीं रना घाप रूप भी बन गया।

ब्याह पादी की बात को लीजिए अथवा मुण्डन, कमछेदन, जनेऊ गंगापूजन, सत्यनारायण की कथा और मान मित्रत जैसे आये दिन के छोटे-छोटे प्रसंगों को लीजिए उत्तम सत्कार की भावना के कारण इन का हमारे घर और समाज में भी गणेश हुआ, पर आज बिगड़ने बिगड़ते इनका रूप और इनकी रीति इतनी बिगड़ गयी है कि क्या अमार और क्या गरीर, दोनों, इनके कारण अपने परेद जीवन में हर तरह बरबाद और बेआरु होने लगे जा रहे हैं। इन शुभ सत्कारों के आसपास मनुष्य ने इतना दिखावा, इतना दौंग, इतना लोम, इतना पारद और इतनी फूल खरबा पड़ा है कि देखकर भारी हैरानी और परेशानी हुए रना नहीं रहती। यही-बड़ा हैसियतवाले लोग आम जनता पर अपने धन-वैभव की छाप डालने और उसे चकाचौंध करने के लिए इतनी बेधरमा और बेधरदा से अपना धन छुटाते और खर्च करते हैं कि देख कर मन निम हो उठता है। लोग अपने ही देशवासियों को नाना प्रकार से दूट दूटकर घर में पप का पैसा उठारते हैं और फिर ब्याह शाद के मौकों पर अपने उस लाटे वैभव का भौंडा प्रदर्शन कर क गगन जनता को खीर रास्त जान क लिए न सिर्फ लज्जा और मजूर करते हैं, बल्कि बले पर नमक छिड़कत

हैं। आज इस देश में जीवन के छोटे-बड़े सभी पवित्र सत्कार और कार्य हाट-बाजार के सौदों की पात में बैठ गये हैं। ब्याह के समय में सौदा, ब्याह के समय सौदा, जनेऊ के समय सौदा, मान मित्रत के समय सौदा, पूजन, मनन कीर्तन, जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि के समय सौदा हर जगह, हर चीज में सौदा। सौदेवाजी की इस बाद में आज आदमी का ईमान, धरम, हया, धरम, शील, सकोच सब बुरी तरह बहा जा रहा है। और आज का सीसा पड़ा, खाना पीता, कमाता घमाता तथा इज्जत आरुवाला आदमी भी इसी सौदेवाजी के फेर में पड़ कर बुरी तरह अपनी मान्यता से थिर और फिसल रहा है।

जो शुभ सत्कार, शान्त, एकान्त, प्रसन्न और भरे पूरे वातावरण में मन की निर्मलता पवित्रता, नम्रता, तथा उज्वलता के साथ सम्पन्न होने चाहिये, उनके निमित्त से हम अपने घर, गांव और मुहल्ले में इतना आडम्बर, कोलाहल, और दिखावा और नमाया, रफा कर लेते हैं कि नयी पीढ़ी क बालक-बालिकाओं को अपनी छोटी उमर में उत्तम सत्कार मिलने के बदले कुसत्कार ही अधिक मिलते हैं। जहा लोम, लालच, दग्म, पाखण्ड, बनाव बिगार, और दिखावे तथा तमाशे का ही जोर हो उसी की इज्जत और उसा वाहवाही की हवा हो वहा नया पादी के कोमल मति बालकों को जीवन के उत्तम सत्कार मिलें तो कैसे मिलें और उनके जीवन में मान्यता के शुभगुणों का विकास हो तो कैसे हो ?

इस पाखण्ड और प्रदर्शन की हवा का आज समाज में इतना जोर है कि धनवानों का नकल किये बिना गरीबों को सन्तोष नहीं होता। धनवान दूसरों का दूधर अपने वैभव का भौंडा प्रदर्शन करत हैं और गरीब अपने ईमान, धरम, धरवार, खेत गल्लिहान, गहने-गांठे आदि को बेच कर या गिरवा रखकर इस दोष में सब क आज रहने की कोशिश करत हैं और अन्त में उन-मन धन से बरबाद होकर दानता और हानता का जीवन बिताते हैं। इन छोटी-उल्लव प्रियता ने जितनों क घरों में और दिल-दिमागों में

आग लगायी है, क़ितनों को दर-दर का भिलारी और मुहताज बनाया है कौन कह सकता है !

आज तो हालत यह है कि हमारे घर-परिवार के ये संस्कार-सूचक उत्सव ही नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों में भी आदमी अपना तौल खोकर बरतने लगा है। चाहे गणपति उत्सव हो, चाहे दशहरे दोवाली का उत्सव हो चाहे रामनवमी हो, चाहे वृष्णाष्टमी हो, चाहे हनुमान जयन्ती हो, चाहे महाश्वीर जयन्ती, बड़ा दिन हो, चाहे छोटा दिन हो, शुक्र पूजन हो, ग्रहपूजन हो, चाहे पीर पैगम्बरों की याद के जलसे हों, चाहे उर्स हो या ईद हो, १५ अगस्त हो, २६ जनवरी हो अथवा २ अक्टूबर हो, सब कहीं एक ही जेसुरा राग और बेदग दिखावा, नकल और तमाशा दिखायी पड़ता है। आज आदमी इतना बाहरी बनता जा रहा है कि अन्दर की महरी चीजों से भी उसका कोई खरोकार है, ऐसा न तो उसकी बातों से लगता है, न रीत भाषि से और न ही चाल दाल से।

इस जमाने में गांधी ही एक ऐसा आदमी हुआ, जिन्होंने हर तरह के उत्सवों और त्योहारों की बाजारू दिखावों से दूर रखकर अन्तर की खोप और अन्तर की निर्मलता का साधन बनाया। गांधी ने शाह शादी और मौत के मौकों को इतना सादा और कम खर्च वाला बना दिया कि अगर हम लोग उस रास्ते चलते, तो इन ४०-५० सालों में तन मन और जीवन के क्षेत्र में बहुत ऊँचे उठ जाते और बहुत गहरे पड़े बने

जाते। गांधी के आश्रम में ब्याह का सारा खर्च पाँच रुपये के अन्दर निपट जाता था। पैतागैस मिनट से ब्यादा उबत नहीं लगता था। दिन-रेन कतई बन्द था। खान-पान और उड़े-बड़े भोजों, दावतों और ज्योनारों की तो बात कोई मोच भी नहीं सझता था। गरीब से-गरीब आदमी इस तरह बड़ी शांति, परिश्रम और निष्कितता से अपने घर का शुभ संस्कार कर-करा सझता था। मौत के अन्तर को भी उन्होंने इसी तरह सादगी, सयम, सेवा, स्वाध्याय आदि के जरिए बहुत ऊँचा उठा दिया था। न रोना थोना चलता था, न किया काण्ड चलता था, न मोज होते थे। मृत व्यक्ति के निमित्त से अधिक श्रम यह किया जाता था। धर्म ग्रन्थों का पाठ होता था। सेवा के सचम कामों की व्यवस्था की जाती थी और मृत व्यक्ति के गुणों के चिन्तन के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होती थी।

मनुष्य उत्सव प्रिय है, इसमें सदेह नहीं, पर उत्सव उसक लिए हैं, वह उत्सवों के लिए नहीं है। यदि वह उत्सवों का दास बन जाता है और अपना असल रूप खोकर नकली रूप धारण करता है, तो उत्सवों से उसे लाभ नहीं, हानि ही अधिक होती है।

आज के हमारे मेले डेले, पर्य-त्योहार, प्रदर्शन सम्मेलन आदि सब हमें हर तरह महगे पड़ रहे हैं और हमारे ईमान, धरम तथा हमारी मनुष्यता को भारी आंच पहुँचा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सब सोचें, समझें और रास्ता बदलें।

जो काम मारने-पीटने से नहीं हो सकेगा वह किंचित धमकाने से हो सकता है। जो काम धमकाने से नहीं हो सकेगा, वह समझाने से जरूर होगा। जो काम समझाने से नहीं होगा, वह प्रेमपूर्वक सेवा करने से जरूर होगा। जो काम प्रेम-पूर्वक सेवा करने से नहीं होगा, वह उसके लिए प्रेम-पूर्वक अधिक त्याग करने से जरूर होगा।

—बिजोबा

रचनात्मक कार्य-ग्राम इकाई-ग्राम-स्वराज्य

श्री राममूर्ति

१. ग्राम इकाई की पृष्ठभूमि

१—गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ होने के कारण हमारे देश में 'रचनात्मक कार्य' से विशेष अर्थ का बोध होता है। गांधी जी का नाम लेते ही रचनात्मक कार्य दमन की सत्ता से मुक्ति, स्वावलम्बन, और अत्योदय की भावना का द्योतक हो जाता है। यह क्रमशः उसकी राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति है। इस ऐतिहासिकता में ही हमारे रचनात्मक कार्य की विशिष्टता है, अन्यथा कोई मुग नहीं, कोई देश नहीं, कोई शासन नहीं जिसके अंतर्गत रचनात्मक कार्य न होता हो। वास्तव में रचनात्मक कार्य के बिना किसी समाज का जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, शासक, शिक्षक, सेवक, पुरोहित, ये सब अपनी जगह एक तरह के रचनात्मक कार्यकर्ता ही हैं। जर्मनी में हिटलर के काम, इटली में मुसोलिनी या रूस में स्टालिन के काम उनकी अपनी दृष्टि से रचनात्मक ही थे। स्वयं भारत में क्या अंग्रेजी राज में कम रचनात्मक कार्य हुए? बल-कारखाने, रेल, तार-डाक, सब्जें, अदालतें, अस्पताल, स्कूल-कालेज, विरह विद्यालय, आदि क्या विध्वंसक कार्य थे? फिर भी हमने अंग्रेजी राज की पैतानी राज कहा, और दुनिया हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन को निर्माता नहीं, जालिम के नाम से याद करती है। क्यों? इसलिए कि यद्यपि इन कार्यों से जनता का बर्तन रह से बहुत कल्याण हुआ पर वह मुक्ति भी दिया ये आगे नहीं बढ़ी; इसके विपरीत वह अधिकाधिक दमन और दूषण के ही चिह्नों में पड़ती गयी। इसलिए गांधी जी ने शुरू से

ही अपने रचनात्मक कार्य को मूलतः जनता की मुक्ति के साथ जोड़कर रखा। अगर मुक्ति न मिले तो रचना किस बात की?

२—पिछले बारह वर्षों से अपने देश में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला जारी है। अब तो रुपये के खर्च से शहर-शहर, गांव-गांव में विकास-कार्यों का जाल तेजी से फैला जा रहा है। बड़े-बड़े संयोग खड़े हो रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, शिक्षा फैल रही है, राष्ट्र की आय ऊपर जा रही है। सब मिलाकर राष्ट्र आज पहिले से अधिक समृद्ध, सुसंगठित और सुरक्षित है। ऐसी हालत में कौन कह सकता है कि यह सारा काम रचनात्मक नहीं है? इतना होने पर भी हम अपने को रचनात्मक कार्यकर्ता कहने-बोलने लगे पंचवर्षीय योजना से असन्तुष्ट क्यों हैं? वास्तव में, हम चाहते क्या हैं?

३—वास्तव यह है कि हमारे संस्कार में गांधी जी का रचनात्मक कार्य बसा हुआ है, उन्हीं की तराजू में हम पंचवर्षीय योजना के व्यापक, विविध, विकास-कार्यों को तोलते हैं, और जब हमें उनमें गांधी की मुक्ति की क्रांति नहीं दिखायी देती तो निराशा होती है। सरकार के कल्याणकारी रचनात्मक कार्यों में हमें अत्योदय नहीं दिखायी देता, गांव का स्वावलम्बन नहीं मिलता, मुक्ति का दर्शन नहीं होता। इन कार्यों में हम गांधी का सच्चा स्वराज्य या विनोद का ग्राम-स्वराज्य देखना चाहते हैं, लेकिन दिखायी नहीं देता। हमें पंचवर्षीय

धीनता का नाम गदूरा है ? ये मुख्य गोपी ने थे किनोबा ने ५ राष्ट्रीय योजना ने इन मूल्यों को बची स्वीकार हा नहीं किया। पंचवर्षीय योजना ने सामान राष्ट्र का चित्र है गाँव के स्वायत्त शासन (इंस्टीट्यूट्स) को कह रहा माननी।

४—गांधी जी रचनात्मक कार्य का तीन पहलुओं के एक जालिम सत्ता के मुकाबिले में जनता की प्राधिकार पत्र (पंचर आउट रिसर्च) विवसित करना दो समाज में वायपुत्र साम्यसिद्ध सम्बन्ध की स्थापना करना तीन अनुषंग के जीवन की अन्तर से वापस-मुक्त करना। इस विविध साधना से वह जन जन में छिपी शक्ति को प्रकट करना चाहते थे। अहिंसक घोषण मुक्त समतामूलक धर्मनिष्ठ उत्पादन पद्धति को वह नया समाज रचना की बुनियाद मानते थे इसलिए सर्वोच्च से लोक-लकड़ी से घने एक लुका उत्पादन-धर्म को अहिंसा का प्रतिक कहते थे। अथ क्रान्तिवो को अनेका गांधी के रचनात्मक काम की विशेषता यह थी कि उनमें धर्म की सगठित शक्ति से पूजो के घोषण और जनता की सगठित सहकार शक्ति से सत्ता के दमन का समाप्त करने की स्पष्ट-रचना थी। इस तरह उनका रचनात्मक काम में सत्ता-परिवर्तन और समाज परिवर्तन की दुहरी समान तर प्रक्रिया थी।

५—१९४४ में जब गांधी जी जेल से छूट तो उन्होंने देव लिया कि जहाँ तक अग्रजों का सम्बन्ध है स्वराज्य का प्रथम हल होने के करीब है इसलिए अन्त जनता के सच्चे स्वराज्य की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने रचनात्मक कार्य को सत्ता का सीमित आधार में निकालकर जनपारित करने की प्रक्रिया में साढ़ पाँच लाख गांव में साढ़ पाँच लाख कार्यकर्ताओं को अपने धर्म और जनता के धर्म की कमाई पर रहनेवाले हो बिठाने की बात सोची। यह सारे योजना लोक सक्ति वकतित करने और रचनात्मक कार्य को जन आंदोलन का रूप देने की थी। और १९४८ में कांग्रेस की लोक सेवाक सघ बनाने की बात कहकर तो उन्होंने सेवा सत्ता नेतृत्व और लोकतंत्र के विचार में एक ऐसे तत्व का समावेश दिया जो इतिहास में बिल्कुल नया था। यह लोकशक्ति की जिसे वह

नागरिक शक्ति कहने से मोहकने था। लेकिन हमारा कुछ ऐसा निःसंशयों में गता छाड़ी और म सर्वत्र न सत्ता। परिणाम यह हुआ कि देश में नया और मोहर का मिठावर शास्त्र-व्यवस्थापनी राज्य की स्थापना हुई और सत्ताका न मो उमी व्यवस्थापनी राज्य के अन्तर्गत अपना रहा। मानकर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रसार सव्यवस्था व्यवस्था न अपने अंतर्गत गांव में सत्ता और उद्योग तीनों चीज समेट लीं दिना पहिल ग ही सामान का अंग था अब बोझापरदेव का नाम में पाँचवीं चीज ऐसी बने भी लान की कोशिश चल रही है। इसका अर्थ यह है कि अब विनाश और व्यवस्था का नाम में समाज का पूरा जीवन सरकार और विविध अन्तर्गतारी और गहरगहारी सत्ताशा द्वारा रक्षापत्र नियमित होगा। समाज भाईबारा (गार हूह) नहीं रहेगा वह एक व्यापक इन्स्टीट्यूशन का रूप ल गया। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था से सदाबत लोकशाही के लिए स्थान नहीं है।

६—१९४४ से १९४८ के बीच गांधीजी ने देश के लोक जीवन की लोकतांत्रिक ढंग में सगठित करने की ओर व्युत्तरचना की थी उनके बुनियादी तत्त्व ये थे

एक देश के लोकतांत्रिक विनाश में नागरिक शक्ति और सैनिक-शक्ति में टक्कर अनिवार्य है दो सगठन अहिंसा की नसोटी है तीन खादी की गाँव गाँव में बिखर देना है और लोक जीवन की उससे चारों ओर सगठित करना है

चार सारे रचनात्मक कार्य नया तालिम के समुद्र में विलीन होते हैं यानी अहिंसा की प्रक्रिया विष्णु-मूलक है सत्य मूलक नहीं।

पाँच आर्थिक समता अहिंसा की बुनियाद है इसलिए अगर सम्पत्तिवादी स्वच्छा से स्वाभिस नहीं छोड़ेंगे तो हिंसक क्रान्ति नहीं टल सके।

७—गांधी जी के इन विचारों के सामने होते हुए भी १९४८ में स्वराज-सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में यह घोषणा की कि देश की स्थिति को देखते हुए उत्पादन के यंत्र (प्रोडक्शन अपरेटर्स) में कोई श्रृंख परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सोची भाषा में इसका अर्थ यह होता है कि मुनाफाखोरो की अथनीति

(प्राफिट इकोनामी) चलनी रहेगी; अब सरकार के नियन्त्रण में चलेगी। मुनाफाखोरी की अर्थनीति (प्राफिट इकोनामी) और सत्ता की राजनीति (पावर पालिटिक्स) का थोड़ी-बामन का सम्बन्ध है; एक को छोड़कर दूसरी रह नहीं सकती। सरकार ने तय कर लिया कि लोक-तन्त्र के लिए सत्ता की राजनीति आवश्यक है, और विकास के लिए मुनाफाखोरी की अर्थनीति, क्योंकि दल नहीं होंगे तो सरकार कंठे बनेगी और मुनाफा नहीं होगा तो पूँजी कैसे बनेगी !

—१ अप्रैल १९५१ को जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना, और भारत में योजना युग, का सूत्रपात हुआ उसमें न सत्ता (पावर) पर प्रहार था, न सम्पत्ति (प्रापर्टी) पर। उस में नागरिक शक्ति की प्रधानता नहीं थी, प्रधानता थी राज्य-शक्ति की। उसमें गाँव केवल कृषि और कल्याण का अधिकारी था, विधायक नहीं; उसमें जनता की रोटी की विमता नहीं थी, व्यवस्था थी राष्ट्रीय उत्पादन-वृद्धि की। जिस दिन यह योजना शुरू हुई, मानना चाहिए कि, उसी दिन देश के हाथ से गांधी का रचनात्मक कार्य छूट गया। हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने भी अपने लिए सत्ता और सम्पत्ति पर आपारिध व्यवस्था का संरक्षण स्वीकार कर लिया। फलतः आज रचनात्मक कार्य बलुतः सरकार के गैर-सरकारी फण्ट के रूप में चल रहा है।

अकेले एक विनोबा, बापू के प्रथम सत्याग्रही, ने यह स्थिति नहीं स्वीकार की। उन्होंने अपने लिए बलवाच तय किया, इसलिए 'पंचवर्षीय योजना के १७ दिन बाद १ अप्रैल १९५१ को उनकी पदयात्रा शुरू हुई। उनका भूदान-बामदान आन्दोलन सत्ता और सम्पत्ति के विरुद्ध चुनौती, साम्य, लोकतांत्रिक विद्रोह था। बालिकारी हमें सत्ता समाप्त का संरक्षण दिलाता है, इसलिए विनोबा गाँव-गांव में घूम रहे हैं। अभी क्रांति के अवतरण की, ईशामसीह के जन्म की तरह अवतरण में पीपला ही हुई है, वह धरती पर अवतरित नहीं हुई है। नया इतिहास नाबालक किसी बहस्य, अज्ञात पुस्तक में लिखा जा रहा है।

९—बारह साल हो गये, सरकार अपनी योजनाओं में और हम अपने रचनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं। इन

बारह वर्षों की निष्पत्ति क्या है? खेता-जोखा लेनेवालों कहेगा कि बेकारी बढ़ रही है, विपमता बढ़ रही है, खेतों का उत्पादन घट रहा है। उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों को खपाने की व्यवस्था देश की जनता में नहीं है। विकास का एक ऐसा बिज उपस्थित हो रहा है जिसमें राष्ट्र का अर्थशास्त्र (नेशनल इकोनोमी) जनता के अर्थशास्त्र (पीपुल्स इकोनोमी) से तेजी के साथ अलग होता जा रहा है। जनता स्वतंत्र उत्पादक नहीं है, वह अपने बच्चे माल की विक्री और दूसरे के तैयार माल की खरीददार रह गयी है। ठेकी से एक नये प्रकार की सहरी (मेट्रोपालिटन) और औपनिवेशिक (कालोनियल) अर्थनीति विस्तृत हो रही है। लयता है जैसे गाँवों में रहनेवाला हिन्दुस्तान सहरी में रहनेवाले हिन्दुस्तान का उपनिवेश है। कोई आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में जनता अपने को राष्ट्र की योजना से अलग (लेफ्ट आउट) महसूस करती है? जिस आवासनपर वह योजना के साथ उरसाहपूर्ण सहयोग करे? लोग कहते हैं कि तृतीय योजना का अन्त होत-होते दशकों के लिए हमारी विस्मय पर मुहर लग जायगी। संकेत स्पष्ट है।

दूसरी ओर रचनात्मक सत्याग्रहों का यह हाल है कि उनकी गोदामों और दुकानों में खादी पड़ी हुई है, कोई खरीददार नहीं है। बत्तें बटें तो सूत का क्या होगा? खादी कहाँ बिकेगी? सरकार रिबेट और सबसिडी उठा लेगी तो कोई ग्राहक भी बचेगा या नहीं? सरकार का सहारा और बत्तें का भय—यह हाल है हमारा बालीय वर्षों की रचनात्मक साधना के बाद। मण्डारों के और दफ्तरों के बाहर लोक-जीवन में बहों हमारे रचनात्मक कार्य की जड़ नहीं है।

हमारी ही क्या, चित्तों की भी जड़ लोक-जीवन में गरी है। नेता को मतलब है वोट से, शासक को मतलब है फाइल से, सेवक को मतलब है संस्था से। नतीजा यह है कि आज देश में गैर-सरकारी जीवन (नान-ऑफिशियल लाइफ) जंझी खोज रह ही नहीं गयी है। वहीं राजनीतिक नेता दिन रात सत्ता की वोट बिटाने में व्यस्त हो, जहाँ पूँजीपति अपने पैरों से नेता, शासक और सेवक सबको

सारीदने का दम भरता हो, जहाँ सहकारी अधिकारी का स्थान श्रम प्रतिनिधि से ऊँचा होता जाता हो, जहाँ श्रमिक विरास और उपेक्षित हो, जहाँ निश्चितों में जीवन के ऊँचे मूल्यों के प्रति घोर शंका और अनास्था हो, जहाँ लोकतन्त्र और विकास के नाम में नीचे से ऊपर तक निहित स्वाधो (वेस्टेड हटरेस्ट्स) और प्रति-क्रियावादी तत्वों (रीएक्शनरी एलिमेण्ट्स) का भयंकर संगठन हो रहा हो, तथा सबसे अधिक जहाँ सारी शक्तिशाली स्रोत छायात जनता-जनार्दन में अन्याय, अनोति और अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति न हो, वहाँ इससे भिन्न स्थिति हो क्या सकती है? स्वाभवन, विन्न और विरास जनता ने अब जीवन को उसकी सारी कुरूपताओं के साथ अत्यन्त निम्नस्तर पर स्वीकार कर लिया है। दूसरा यह करे क्या? देश में कितनी अंधनी शक्ति है, इसका अवाज चीनी आक्रमण में मिल गया। सैनिक शक्ति और नागरिक शक्ति दोनों में हम कहाँ हैं, हमका पता चल गया। इसलिए सब मिलाकर अगर कोई कहे कि राष्ट्रीय क्षितिज पर विघटन, अराजकता, या सैनिक शासन का छाया दिखायी देने लगी है तो छाया कुछ बहुत अत्युक्ति नहीं होगी।

१०—आखिर, इस राष्ट्रीय हास की जड़ें कहाँ हैं? हमारे देश में सदियों से सामन्तवादी समाज रहा है। वर्णाश्रम धर्म ने हमें जाति दी, सामन्तवाद के बाद सोचा विदेशी साम्राज्यवाद आया तो उसने अपन चार मददगार तैयार किये—भूमि का मालिक,

समा औद्योगिक पूँजीपति, कुर्तों पर बैठकर पाठन चलानेवाला अधिकारी और शिक्षित मुक्त जो शक्ति और अज्ञाता में पूर्णत विदेशी था। इस पर स्थान्य ने 'नेतावादी' जोड़ी। यह हमारे समाज में 'रेक्स्ट्राक्से' का पंचमेल है जिसके हाथ में आज देश के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र हैं। इस ऐतिहासिक सदर्भ में व्यक्ति मताधिकार द्वारा लोकतन्त्र का डींचा खड़ा किया गया है। हमने इगलैंड की जनता की तरह एक एक कदम आगे बढ़ कर लोकतन्त्र की लड़ाई नहीं जीती है। हमारे लिए लोकतन्त्र नये मूल्यों का नाम नहीं है, बल्कि केवल जातिगत, वर्गगत, दलगत, प्रसिद्धि दित्ता प्रकट करने का तरीका है। बापू जानते थे कि ऐसे देश में लोकतन्त्र की समस्या अत्यन्त कठिन है। सारी ग्रामोद्योग द्वारा औद्योगिक पूँजीवाद को तोड़ना, शासन की गति गति में सहकारी व्यवस्था का रूप देना और नयी तालीम द्वारा दमन और दोषण के संस्कार मिटाकर धर्म और समता के संस्कार विरहित करना—यह हमारे देश में लोकतन्त्र की समस्या है। इस समस्या का समाधान है नागरिक-शक्ति का विकास। बापू रचनात्मक कार्य को नागरिक-शक्ति, अथवा लोकशक्ति, संगठन की माध्यम बनाना चाहते थे।

११—प्रश्न यह है कि रचनात्मक कार्य अपने इस ऐतिहासिक मिशन की क्यों नहीं पहचान सका?

[क्रमशः]

अहिंसक सेना हथियार बन्द सैनिकों की तरह न केवल दंगे के चक्के बल्कि शान्ति के समय भी काम करेगी। संघर्षों की शान्त करने के लिए पर्याप्त सत्ता या शान्ति सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ सी या कुछ हजार ऐसी निर्दोश मृत्युएँ ऐसे संघर्षों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। जानबूझ कर क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सी तरुण स्त्री-पुरुषों का आहुति ऐसे पागलपन का मुराबला करने के लिए पुलिस और फौज के प्रदर्शन के घनिष्ठत निम्न ही किसी भी दिन एक सत्ता और बहादुरता उपाय होगा।

महात्मा गांधी

कक्षा चार के लिए

समवायी पाठ : एक सुभाव

श्री कमलापति

जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर

कहीं-कहीं जून के पहले सप्ताह में और कहीं कहीं तीसरे या आठवें सप्ताह में वर्षा शुरू हो जाती है। ऋतु-परिवर्तन होता है और तपता हुआ धरती की प्यास बुझती है। मौसम बदलता है और मौसम के साथ साथ हमारी क्रियाएँ भी बदलती हैं। मई के तीसरे सप्ताह से धान-खेती की तैयारी होने लगती है। जो किसान अभी घर पर दिनभर बैठा रहता था वही अब खेतों में दिखायी पड़ने लगता है।

यह एक ऐसा अरहर है जब कि इसका लाभ शिक्षण के लिए लिया जा सकता है। लेकिन हम इन अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। जब भा समवाय पाठ की बात मन में आती है तब तुरन्त हमारा दिमाग उलझ जाता है। आखिर समवाय किसका, किसका साथ? क्यों का अभाव तो मिला कि समवायी प्रक्रिया शिक्षण की आसानी और सही प्रक्रिया है, लेकिन किसका किसका समवाय हो, यह साफ नहीं होता है। हमारे जितने स्कूल चलते हैं सब खेतों से दूर-रहते हैं या गाँवों में रहते हुए भी गाँवों के बाढ़ा बरण से अपरिचित होते हैं—अपने घरे रसम रिवाज से अनभिज्ञ, और अपनी समस्याओं से दूर, बहुत दूर!

इसलिए यह पाठ उन बच्चों के लिए है जो खेतों में अपना कुछ समय शिक्षक के साथ बिताते हैं तथा गांव व बातावरण से परिचित हैं और विद्यालय भी उसका प्रयत्न रखता है। इसका कुछ खेतों में रुचि रखता है और कोशिश करता है कि

मई, '६३]

बच्चों को आवश्यक सारी जानकारी प्रयोगों के माध्यम से मिल जाय और बच्चे आसानी से बिना किसी प्रकार के भार के जो सीखना है सीख सकें।

पाठ के आधार

१ प्रकृति

अ० मौसम वर्षा

आ० वनस्पतिया

इ० जीव, कीड़े-मकोड़े आदि

२ उत्पादन (खेती)

अ० धान

आ० बरसाती सब्जिया

इ० अन्य

३ सामाजिक पर्व और त्योहार

१ प्रकृति—

अ—बदलता मौसम—साल में कितने मौसम, कितनी ऋतुएँ, हिंदी तथा अंग्रेजी महानों का ज्ञान। कैलेंडर में पहले से तारीखें कैसे जान ली जाती हैं? कैलेंडर देखना, दिन, घंटा, मिनट, जोड़ घटाव आदि। गर्मी के बाद ही वर्षा क्यों? वर्षा कैसे? अपने देश में कदा कितनी वर्षा होती है और क्यों? वर्षा कैसे होता है? आकाश में पानी आता कहा से है? इतनी वर्षा होती है फिर पानी जाता कहा है? बादल आकाश में कैसे आये और चलते हुए क्यों दिखायी देते हैं?

अपने राज्य, भारत और दुनिया के नक्शे से परिचय करना। अपने जिले और प्रांत का अच्छा परिचय। नक्शा आदि रचना।

आ—वनस्पतियों—वनस्पति किसे कहते हैं ? आसपास की वनस्पतियों की पहचान। वन और वनस्पतियों की रक्षा क्यों आवश्यक है ? इनका हमारे जीवन में क्या लाभ है ? कुछ वनस्पतियों का सामान्य इस्तेमाल। जंगल का परिचय और जंगल में रहने वाले लोगों का परिचय।

इ—वनजीव—वन में रहनेवाले पशुओं का परिचय। साप, साप की जानियाँ। साप से लाम, हानि। गिरनेवाले साप और बिना गिरनेवाले साप के काटे जाने पर सामान्य उपचार।

विच्छू की क्रिमें, निय, उपचार।

उनेले पशु—हिंसक—क्या हमारे निकट रहने वाले पशु भी कभी बनैले थे ? वे हमारे निकट कैसे आ गये ? अहिंसक पशुओं की क्रिमें और उनका परिचय। हिंसक पशुओं में कौन कौन शाकाहारी हैं और कौन-कौन मांसाहारी—दोनों की क्रिमें और परिचय। इन पशुओं के स्वभाव। नरभक्षी की आदतें तथा उसके जीवन की मनोरंजक कहानियाँ। किस प्रदेश में किस क्रिम के जंगली पशु अधिक मिलते हैं।

२ खेती—

अ० धान—रोप के लिए खेत तैयार करना। प्रमाणिक लम्बाई चौड़ाई की क्यारियों की जानकारी। कीते से खेत की लम्बाई, चौड़ाई निकालना, उसका पैमाना मान कर काफी पर नक्शा बनाना। किनारे की नालियाँ, बीच की नाली तथा क्यारियों के बीच बीच में नालियों का आवश्यकता तथा उनका माप। बनाये हुए खेत का नक्शा काफी पर बनाना। भ्रम के कितने घटे लगे, यदि मजदूरी जोड़ी जाय तो कितना खर्च लगेगा ? बीज का परिमाण। कितना खेत रोपने के लिए कितना खेत रोप के होना चाहिए। पुराने प्रचलित तरीके से इस खेत में खेती क्यों नहीं करते ? इसे 'जापानी' खेती क्यों कहते हैं ? जापान के बारे में कहानी। पुरानी पद्धति से कितनी उपज होती है ? नयी पद्धति से कितनी होगी ? बीज की

कुलना। जापानियों ने धान खेती कहा से सीखी ? हमारे देश में धान खेती किस किस प्रदेश में अधिक होती है ? अपने राज्य में कहा कहा होती है ? सर नक्शे में दिखाना।

बेड़ बनाने के लिए जिस जिस साधन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। बीज को नमक के घाँ में धोना, क्यों ? नमकीन पानी में बीज क्यों नहीं डूबतीं। समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्यों ? बेड़ बनाने में जो साधन लगते हैं वे कहाँ कहाँ से आते हैं ? रोप उखाड़ने का तरीका, रोप उखाड़ने में इतनी सावधानी क्यों ? धान खेती के लिए जलवायु—मिट्टी आदि। जिस प्रकार के जलवायु में धान पैदा होता है वहाँ के लोगों का भोजन, वस्त्र, रहन-सहन आदि।

रोपने के लिए खेत तैयार करना। खेत की जोताई, किनारे की जमीन की छटाई। कितना पानी, बोनी देना। रोपाई के लिए साधन-सामान। कितने दिन बाद मीरी रोपते हैं।

रोपने का तरीका—

साईन में, एक पौधे से दूसरे का फासला—इससे कायदा। भ्रम, घटे व मजदूरी का हिसाब जोड़ घटाव में। बीघा, बिस्वा, बिस्वाघी का हिसाब बनाना। जड़ों की धोकर, अगुली पहले धँसाकर रोपना और उसका शास्त्र। खेत की गुंजाई कितने समय बाद ? बीच-बीच में कितने समय का अन्तर होना चाहिए। खाद—

खाद की आवश्यकता क्यों ? पौधों की खुराक, पौधे अपनी खुराक कैसे लेते हैं ? कुछ पौधों को लेकर शीशे के गिलास में रग आदि डालकर उससे प्रभाव से प्रमाणित करना कि पौधे अपनी खुराक कैसे लेते हैं ? पौधों के अलग-अलग अंगों के क्या-क्या काम हैं ? जड़ों के प्रकार व उनकी पहचान।

धान के रोग व उनका निवारण—

रोग के प्रकार, रोग लया हो तो पहचानपाना या पहले से उसकी जानकारी करा देना। किस रोग में [रोप पृष्ठ ३७० पर]

नागरिकता की शिक्षा

—शिक्षा-क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण
दायित्व स्पष्टतया आवश्यक हुआ है कि
लोगों को अच्छा नागरिक बनाया जाय :
यह जिम्मेदारी शिक्षक और शाखा ले ।

—बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा देनी
होगी जिससे वे अपनी कल्पना को विस्तृत
सोमा एक फैला सकें, तथा उनके सामने
उतना विशाल, समृद्ध और विविध कार्य-
क्षेत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ वे अपनी
उत्तम कल्पना को कुछ आकार देने का प्रयत्न
कर सकें ।

ति० न० आश्रेय

शिक्षा ॥ हेतु के सम्बन्ध में आज तक जो-जो
विचार सामने आये हैं उनमें प्रमुख दो हैं—एक, समाज
की जो कुछ विशेषता है, परम्परा से विरसित होनी
आयी संस्कृति का जो सार-तत्व है उसे बनाये रखना
और समाज की एकता को मजबूत करना, दूसरा, समाज
को अपनी उस परम्पराओं और संस्कृतियों की नये युग
के अनुकूल नया रूप देने में सह्यता करना ताकि समाज
नये जमाने की चुनौतियों का मुकाबिला कर सके । इन
दुमरी भाषा में बोल रहा जा सकता है कि शिक्षा दो
प्रकार की है—एक, नागरिकता की शिक्षा और दूसरी,
नेतृत्व की शिक्षा । आज समाज की जो आवश्यकता
और आवाँच है उसकी पूर्ति के लिए एक ओर नागरिकों
को अच्छे नागरिक बनाना है और दूसरी ओर लोक-
नेतृत्व खड़ा करना है । समाज में हमें जो दो स्तर रहेगा

हो—एक राह दिखानेवाला का, दूसरा उनके पीछे
चलनेवालों का । जरूरी नहीं कि राह दिखानेवाले
हमेशा राह दिखानेवाले हो रहें और पीछे चलनेवाले
हमेशा पीछे चलनेवाले हो रहें । व्यक्ति बदल सकता है,
परन्तु समाज की प्रगति की प्रक्रिया में ये दो कार्य
अविचार्य हैं—एक चलना, दूसरा ले चलना । चाहे वो
यो कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल चलना नहीं, बल्कि
चलना और ले चलना दोनों क्रियाएँ मायूम होनी
चाहिएँ । इसी को हमने नागरिकता और नेतृत्व ऐश
दो नाम दिये ।

पहले हम नागरिकता की शिक्षा पर विचार करें ।
नागरिक बनाना प्रजा ।

विषय कार्यक्रम करने से पहले स्पष्टता की दृष्टि से
एक बात ध्यान में रख लेना उचित होगा । नागरिक

राष्ट्र हमने ज्ञान वृद्ध कर प्रयोग किया है। यह नागरिकों का जमाना है, प्रजा का नहीं। चाहे पुरानी सामन्तशाही हो या आज की टोटलिटैरियन स्टेट हो जो शासन अधिनायक सत्तात्मक है वहाँ की जनता 'प्रजा' कहलाती है, लोकतन्त्रात्मक या उदारमतवादी शासन के अधीन जनता 'नागरिक' कहलाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों राज्य व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की विपरीत विरुद्ध हैं। अधिनायक-सत्तावाद को ही सैद्धांतिक कल्पनाओं और मान्यताओं पर आधारित है तो लोकतन्त्र व्यावहारिक अनुभवों और वास्तविकताओं पर खड़ा है। पहला तन्त्र अमूर्त विचारमान है, तो दूसरा व्यक्त और प्रत्यक्ष है। पहले की सारी शक्ति (सैनिक) सैनिक शक्ति है और दण्डमय की शक्ति है, तो दूसरे की शक्ति सामाजिक न्याय की शक्ति है। पहला तन्त्र राष्ट्र के लोगों के समूचे जीवन पर अपना नियन्त्रण रखता है और अपने लाभ के लिए ही लोक शक्ति का उपयोग करता है, तो दूसरा तन्त्र अपने अधिकारों का उपयोग राष्ट्र के लोगों के हित और कल्याण के लिए तथा उस कल्याण की सिद्धि में आये जानेवाले रोकों को हूर करने में करता है, और वह भी लोक-सम्मति से करता है। अधिनायकवाद में राष्ट्र ही सर्वोपरि है, वहीं अंतिम ध्येय है, लोकतन्त्र में राष्ट्र लोगों की समृद्धि और सम्पन्नता सिद्ध करने का एक साधन मात्र है।

शिक्षा का एक स्वतन्त्र विषय

पिछले जमाने में 'नागरिकता की शिक्षा' की आवश्यकता आज की तरह स्पष्ट और स्पष्ट नहीं थी, जब बिना समाज-आज की तरह खपादा जटिल नहीं था, इसलिए प्रौढ़ों की अच्छे नागरिक के रूप में रहना सास-सौद पर सिखाना नहीं पड़ता था। पारिवारिक जीवन से और दूसरे-दूसरे प्रकारों से हर कोई यह जान जाता था कि समाज एक है और वह उसका ही एक सदस्य है। बच्चे पुत्र से ही उस समाज की जीवन-मद्धति, उसके इष्टिफल, उसकी खटाई और उसके सोपने और काम करने के तरीकों से सहजमान से परिचित हो जाते थे और उन्हें सहज अपना लेते थे। लेकिन इन दिनों करीब-करीब यह विचार ही सतम हो गया है

कि परिवार और समाज भी शिक्षण का एक प्रमुख माध्यम है। इससे अलावा समाज भी आज इतना विशाल और विविधतापूर्ण हो गया है कि परिवार की या समाज की वह समता भी घट गयी कि वह बच्चों को सुनिश्चित संस्कार सहज दे सके। इसलिए शिक्षा-क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण दायित्व स्पष्टतया आवश्यक हुआ है कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाया जाय, यह जिम्मेदारी शिक्षक और शाला के।

नागरिकता की मर्यादा

'नागरिकता की शिक्षा' कहने ही यह कहना होगा कि अमुक समाज की नागरिकता की शिक्षा। क्योंकि एक ही नाम की राज्यव्यवस्था का स्वरूप हर कहीं, समाज ही होता हो सो नहीं है। लोकतन्त्र नाम एक है, पर समार भर में जितने लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र हैं सबका लोकतन्त्र एक ही प्रकार का नहीं है, अमेरिकी लोकतन्त्र का एक रूप है तो इंग्लिश लोकतन्त्र का दूसरा, वह भी १९ वीं शताब्दी का लोकतन्त्र एक प्रकार का तो २० वीं शताब्दी का उससे भिन्न प्रकार का। इसलिए नागरिकता की शिक्षा देने से पहले यह स्पष्ट कर लेना होगा कि हम किस प्रकार के समाज की नागरिकता की शिक्षा देने जा रहे हैं वह समाज कैसा होगा जिसमें आज के बच्चे नागरिक कहलाएँगे, और उस समाज के 'अच्छे नागरिक' का क्या अर्थ होगा, ताकि उससे सब समाज को पूरा समाधान हो सके।

फिर भी लोकतन्त्र के कुछ स्थायी मूल्य हैं जिनकी सर्वां पहले की जा चुकी है, उन का विकास हर एक समय में और हर एक लोकतन्त्रीय राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक के अंदर करना है इतना तो निश्चित ही है। उन के अतिरिक्त दो एक बातें हैं जिन का प्रविष्टन नहीं करेंगे।

नागरिकता का बहिर्गम

नागरिकता की शिक्षा के दो स्वरूप हैं—एक यह कि प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने समाज की प्रशासनिक व्यवस्था समझी तथ्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से करायी जाय। शासन-तन्त्र किस प्रकार से काम करता है यह जाने अगैर नागरिक को उसमें अपनी ओर से जितना

और जैसा योग देना होगा वह उतना नहीं दे पायेगा। प्रत्येक नागरिक को कम से कम इनकी जानकारी होनी ही चाहिए कि सरकार कैसे बनती है, लोक-सभा क्या है, सरकार के क्या-क्या काम हैं, विरोधी क्या क्या होता है, मंत्रिमण्डल का क्या काम है, चुनाव की पद्धति और तंत्र कैसा है, आदि। उसे यह भी मालूम होना चाहिए, केवल प्रोडो के लिए ही नहीं, बच्चों को भी पूरा-पूरा परिचय कराना शायद अधिक आवश्यक हो, कि स्थानीय प्रशासन कैसे चलता है, ग्राम-पंचायत, पंचायत-परिषद्, पंचाय-पंचायत, बड़े शहरों में नगर पालिका और उसके विभिन्न विभाग आदि के काम-काज क्या हैं और उन के काम में जनता की कहां-कहां और किस रूप में सहयोग करना होता है आदि। नागरिक को यदि अपने समाज के काम में उत्साह के साथ उसका बर्तव्य निभाना है तो इसकी जानकारी उसके लिए निश्चित ही आवश्यक है।

इसकी शिक्षा कैसे दी जाय यह प्रयोग करके देखने की चीज है। शालाओं में सिविकस (नागरिकशास्त्र) पढ़ाते समय या इतिहास के अंदर इन विषयों को तफ्तील से पढ़ाया जा सकता है; बल्कि ईषायाओं और नगर पालिकाओं में बच्चों की प्रत्यक्ष से जा कर वहां के अधिकारियों से बात-चीत के द्वारा और समय-समय पर विभिन्न प्रसंगों में प्रत्यक्ष कार्य के साथ संपर्क रख कर यह सब किया जा सकता है।

नागरिकता की शिक्षा के इस पहलु का महत्व मिडिल या हाईस्कूल के स्टेज में होता है, क्योंकि बच्चों को तभी अपने समाज का आन होने लगता है और वे उस उम्र में महसूस करने लगते हैं कि यह स्कूल और यह घर ही नहीं, वह समाज भी उन का अपना है और वे उसके भी सदस्य हैं।

नागरिकता का अंतरंग

नागरिकता की शिक्षा का दूसरा स्वरूप है—बच्चों को लोकतंत्रीय नागरिक-जीवन जीने की कला सिखाना। अपेक्षाकृत यह अधिक महत्व का काम है। बच्चों को लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की समझना होगा और वह भी जानना होगा कि दैनिक जीवन में उन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाय। बच्चों को इस चीज के लिए भी तैयार करना

होगा कि वे समाज से लाभ उठाने के साथ-साथ समाज के सर्व-साधारण हित के लिए भी काम करें। लेकिन वे बातें स्कूल में बैठ कर विज्ञान से पढ़ा कर मिलायी नहीं जा सकती, बल्कि इसके लिए बच्चों को वैसे एक सामूहिक जीवन का वातावरण उपलब्ध कराना होगा जहां लोकतंत्र के आदर्श और व्यवहार नित्य-जीवन के अविभाज्य अंग बने हों। स्कूल यदि बच्चों को लोक-सत्तात्मक समाज की नागरिकता सिखाना चाहता है तो उसे स्वयं लोकतंत्रात्मक जीवन जीना होगा और वह भी केवल मिडिल या हाईस्कूल के स्टेज में नहीं, बल्कि बाल-मंदिर और नर्सरी स्कूल के स्टेज में ही वह संस्कार उगूँ देना होगा। स्वस्थ समाज के अच्छे नागरिक बनाने की दृष्टि से बच्चों की सिखाना यह होगा कि वे परस्पर सबंध अच्छा रखें, सर्व-साधारण के हित के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने को सदा इच्छुक रहें, खुल कर बर्चा करें, कोई बात मनबानी हो तो सत्य और युक्तियों द्वारा ही मनबायें, किसी बाहरी दबाव का सहारा लें नहीं, दुराग्रह न रखते हुए समझौता करने की भूति बनाये रखें, और उन में निरपेक्ष व्यवहार, न्याय, प्रामाणिकता, कठिन धर्म, आत्म-उपयम आदि गुण बढ़ें।

ये सब गुण बड़ों के आपसी व्यवहार की देख कर ही सीखे जा सकते हैं। बड़े लोग आपस में तथा अपने छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, व्यवस्था और नियम के अंदर रहते हुए या सद्व्यवहार करना उनका रक्तगत स्वभाव कैसे बन गया है, खेल-कूद में, शैक्षणिक प्रवास में और एव हाँ विविध कार्यक्रमों में सब शिक्षक कैसे घुल-मिल कर रहते हैं, सब के हित को ध्यान में रख कर अपना-अपना बर्तव्य ठीक ढंग से कैसे निभाते जाते हैं—इन सब बातों की प्रत्यक्ष देखकर बच्चे जितन सहज भाव से आत्मसात् कर सकते हैं उतना पढ़ान से या डरा-धमकाने से नहीं।

विसंगति का कारण—मनोवृत्ति

आज की हमारी घाटाएँ क्या ऐसी शिक्षा दे पाती हैं? बच्चों को लोकतंत्रीय समाज का नागरिक बनाने में स्कूल-बालेज कहां तक प्रयत्न करते हैं? सामान्यतया यही कहना होगा कि हमारे स्कूल-कालेजों की स्थिति आज कभी लोकतंत्रात्मक नहीं, अधिकारवादी (अपारिटेरियन)

ही है। विषयो को पढ़ाने में ही नहीं, शिक्षकों के वैयक्तिक व्यवहार में भी यहीं लोकतन्त्र की गंध भी नहीं है। आज भी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के बीच बड़े और छोटे का ही नाता है, आदेश से ही काम लिया जाता है, धाक जमाने की ही कोविद्य चलती है और व्यवस्था की आलोचना कोई सामान्य शिक्षक करे तो उसे विद्रोह का प्रथम चरण ही माना जाता है। बच्चों के विकास के संबंध में माता पिताओं या अभिभावकों को जितना महत्त्व मिला चाहिए या उन का जितना सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए उस पर भी ध्यान नहीं गया है। जब यह स्थिति है, तब हम कैसे कहें कि बच्चों को लोकतन्त्र की नागरिकता की शिक्षा मिल रही है ?

एक बड़ा दोष यह अभी तक जारी है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्पर्धा का माहा बबा भयानक होता है। शरीर और मन दोनों पर उसका बुरा असर पड़ता है और जीवन का जो जननील गुण है—सहृदय—उसी को वह खत्म कर देती है।

कुछ लोग का कहना है कि प्रतियोगिता हर तरह से बुरी ही हो सी बात नहीं है, न केवल शिक्षा में, बल्कि कई दूसरे विषयों में भी प्रतियोगिता की भावना मनुष्य की प्रगति का प्रेरकत्व बनती है। अपनी ही पूर्वापर स्थिति की तुलना करके मनुष्य को प्रगति कर सकता होगा उससे अधिक अच्छी प्रगति दूसरे व्यक्ति के काम की तुलना अपने काम से करके वह कर सकता है।

फिर भी लोकतन्त्र का यह तकाजा है कि व्यक्ति को समाज के हित के लिए विवेकपूर्वक और स्वच्छ से अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, और ऐसे प्रसंग निरर्थक कई आते रहते हैं। इसलिए हम उदारता की शिक्षा में योग्य स्थान मिलना चाहिए। प्रतियोगिता का आशान भाग अध्यापन से पहले इस उदारता और सहयोग का अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। प्रतियोगिता की वृत्ति की सर्वथा समाप्त नहीं ही की जा सकती हो तो भी सहयोग और स्वायत्त्याग के साथ उसका सत्तुल्य बिठाना निश्चित हो आवश्यक है।

पद्धति का महत्त्व

नागरिकता की शिक्षा में सिखा पद्धति का कम महत्त्व नहीं है। यद्यपि स्कूल के सामूहिक-जीवन के साथ

३१८]

पढ़ाई के तरीके का कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी पढ़ाई के तरीके को देख कर हम यह आस राखें कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कैसा संबंध विकसित किया जा रहा है। नागरिकता की शिक्षा की दृष्टि से 'उत्तम शिक्षक वह है जो अपने को शून्य बना डालने में पूरा सफल हो जाय।' जो शिक्षक अधिकारवादी (अथॉरिटारियन) होगा और बच्चों में वही जानकारी दू देने का प्रयत्न करेगा जो वह जरूरी और उत्तम समझता है, और बच्चों से यह अपेक्षा रखेगा कि वह जो कुछ पढ़ाये उसे सब आज्ञा मानकर धोखे जाम और अपना डालें, वह निश्चय ही बच्चों को शैक्षिक और नैतिक शिक्षण नहीं देता है। बल्कि उन्हें जिम्मेदार और सुसज्जित नागरिक बनाने का बजाय पराधीनता और आभाकारिता का ही पाठ पढ़ाता है जो श्रेष्ठतम के लिए घातक गुण है। बच्चों को टोलिया में बँधकर सह विचार और सह-काय की पद्धति से यानी ऐक्टिविटी मेथड में पढ़ाना चाहिए निश्चित कार्य हाथ में लेकर उसे पूरा करने की ओर उसे जाब-जबरन कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया से काम लेना चाहिए। इससे बच्चे हर बात के लिए शिक्षक पर निर्भर न रहकर खुद जिम्मेदारी उठाने-योग्य बनेंगे और साथ ही इससे इन्हें अभिरूपा, सहयोग जैसे अमूल्य गुणों के विकास के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सैद्धांतिक आधेष्टान

जहाँ बच्चों को गलत ढंग के सामाजिक अनुभवों से बचाना जरूरी है वहाँ सही ढंग के अनुभव देना भी उठना ही जरूरी है। सही ढंग का अनुभव सभी दिया जा सकेगा जब कि लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों की दृष्टापूर्वक मानें, खास 'मनुष्य की व्यक्ति के नाते मूल्यवान' समझने के सिद्धांत को सबसे बढ़कर प्रमुखता दें। इस सिद्धांत को मानने का अर्थ होगा—स्कूल में प्रत्येक लड़के या लड़की को, प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मनुष्य के नाते ही पूरा आदर दिया जायगा, उनमें जो भी विचार भेद या मत भेद हो उसकी तरफ पूरे आदर से देखा जायगा गले ही उनका वह भिन्न विचार आगे चलकर उनके अवस्थापन का कारण सिद्ध हो। तब शिक्षक का केवल यही कर्तव्य होता है कि वह बच्चों का सजगता और धीरज के साथ अध्ययन कर, कोई बच्चा एकदम

[नयी तालीम

मन्द बुद्धि दीखे तो भी उसमें कोई न कोई दूसरे प्रकार की जा भी क्षमता और योग्यता होगी उसे विकसित करे ताकि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के गिहर तक पहुँच सके। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे कमजोर बच्चों को ज्यादा लाठि किया जाय या जबरन से ज्यादा दुलाराया जाय, बल्कि ऐसा करना भी गलत ही होगा, क्योंकि प्रत्येक को आदर समुचित मात्रा में ही मिलना चाहिए, न कम, न ज्यादा। उल्टा अनुप्य में त्रिहिन सारतस्त्र को या विविध गुणों को पहचानने के लिए यह भी जरूरी होता है कि उसे कई घरके बाने पं और कई विकलनाओं में से गुजरना पड़े। समानता का मन्त्र इतना ही है कि चाहे बौद्धिक क्षेत्र हो या कूद वा मैदान हो या नित्य जीवन हो, हर वही प्रत्येक को अपना विकास करने का मुक्त अवसर मिले।

एक शिक्षा शास्त्री ने कहा है— शिक्षा ने सही तत्व का ज्ञानकार वही है जो बच्चों की भावना को सहजभाव से पलने दे, सक्रिय होने दे और किसी बाधन में बाँधे नही, और साथ ही बच्चों को समय समय पर सचेत करता रहे जहाँ वे अपने अहित को न पहुँचाने हुए मनमाने करने लगे अर्थात् स्वतन्त्रता और नियंत्रण का समुल्लेख ठीक रख सके।

शालेय जीवन में ये बातें ओत प्रोत होनी चाहिए कि कोई निर्णय लिया जाता है तो खूब-सलाह मसविरे के बाद, तथ्यों के आधार पर, सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर और मनाब की पद्धति से ही लिया जाय। लोकतन्त्र के सही नागरिक को तैयार करने में शालाओं का यह स्वरूप अत्यन्त आवश्यक है। शालाओं को यह ज्ञान देना चाहिए कि यह उनकी नागरिक तैयार करने के लिए मिला हुआ एक अवसर है, न कि बेरोक अधिकार चलाने का क्षेत्र।

तत्र मुक्ति

शिक्षा का दूसरा भी एक कर्तव्य है। लोकतान्त्रिक नागरिक तैयार करने के अपने लक्ष्य को यदि सिद्ध करना है तो गिम्ना को अपना वह दूसरा कर्तव्य भी निभाना ही होगा, और वह है गिम्ना स्वयं किसी बने बनाय ढाँच में बँध न जाय। यह इसलिए आवश्यक है

कि जीवन का विकास हर तरह के ढाँचे से परे है और शिक्षा है जीवन के विकास के लिए। अधिनायकवादी (टोटलिटेरियन) राज्य में और लोकतन्त्रात्मक राज्य में यही तो बड़ा अन्तर है। बच्चों को यह तो जानना चाहिए कि उनका समाज किन सिद्धांतों और तत्वों की नींव पर खड़ा है और उस समाज में जीना है तो उन्हें किस प्रकार अपनी वृत्तियों को मोड़ना है, पर उनसे बचना नहीं है, जड़ नहीं बनना है। बल्कि उस प्राचीन सस्कृति का आधार बनाये रखते हुए भी वर्तमान जीवन की गति विधियों का छात्रवृत्त करने और आवश्यकानुसार उस पर कँचो चलाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जीवन के भावो स्वरूप को निर्धारित करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। यह सारा तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक का विकास तन्त्र-मुक्त हो, विगण भाँचे से परे हो।

फ़सौटी

सच्चा नागरिक तैयार करने की दृष्टि से गिम्ना के लिए शायद सबसे ज्यादा कठिन काम बच्चा में अभिक्रम और सूत्रन चोखता का विकास करना ही है। क्योंकि भाग्य चलकर समाज में जो सूत्रनशील व्यापक परिवर्तन (क्रियेटिव चेंज) दाखिल होंगे उन सबका आधार यही है। सूत्रनशीलता और अभिक्रम ये ही दो गुण हैं जिनके मेल से योग्य परिवर्तन की स्वल्प परंपरा पड़ती है। इन दो गुणों को सक्रिय होना न विद्या-व्ययन करनेवाला गुण है भावी समाज का समुक्ति कक्षापाह करण की पवित्र। वर्तमान की सज्जने संवारन का निर्देशक तत्व भी भविष्य की बदला और उसे साकार करने की महत्वाकांक्षा ही है। इसका अर्थ यह कि बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा देनी होगी जिससे वे अपनी क्षमता को बिस्तृत सोमा तक फैला सकें, तथा उनके सामने उतना विशाल, समृद्ध और विविध कार्यक्षेत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ वे अपनी उस क्षमता को कुछ आकार देने का प्रयत्न कर सकें। इसका अर्थ उनमें रचनात्मक ढंग से विवेचन करने की वृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें वर्तमान पर नजर रखना सिखाना होगा, वर्तमान पर नजर रखना, भाग्य पीछे की सुध-बुध खोकर

में खो जाना नहीं है, बल्कि वर्तमान की गतिविधि की प्रगति के लिए पिछली सीढ़ी के रूप में देखना। इसी का यह भी अर्थ है कि स्वतन्त्रता और प्रभुता (ग्यारिटी) के संतुलन का अभ्यास, जिसमें बच्चों की प्राचीन संस्कृति और प्रवर्तित जीवन मूल्यों के दायरे में नयी-नयी सृष्टि और प्रगति करने का पूरा अवसर मिल सके। इसी का अर्थ है प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति, वर्ण, धर्म आदि भेद छोड़कर समान मानना, उन्हें व्यक्ति के नाते विभूति समझना और जिम्मेदार नागरिक बनने की पूरी क्षमता-युक्त व्यक्ति जानना।

अहिंसा का प्रश्न

नागरिकता की शिक्षा को लेकर शिक्षा शास्त्रियों के बीच काफी मतभेद चलता है। शिक्षा शास्त्रियों का एक पक्ष ऐसा है जो मानता है कि नागरिकता की शिक्षा वास्तव में बच्चों के लिए नहीं है, केवल बड़ों के लिए ही है क्योंकि वे कहते हैं बच्चों पर अब म नागरिकता है नहीं, वे नाबालिग हैं। राष्ट्र की आधिकारिक समृद्धि की दृष्टि से वे कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। स्थानीय या राष्ट्रीय राजनैतिक मामलों में वे कुछ भी सक्रिय हिस्सा नहीं ले सकते। तब क्या वे नागरिकता को समझ पायेंगे? अगर नहीं, तो उन्हें नागरिकता का पाठ पढ़ाने से क्या लाभ?

यह दलील एक हद तक सही है। जैसा किसी ने कहा है—'राष्ट्र की किसी भी नीति में कोई व्यक्ति तब तक स्वेच्छा से रुचि लेता नहीं जब तक उस नीति का सम्बन्ध उसकी जेब से नहीं होता।' फिर हर कोई व्यक्ति राष्ट्र के मामलों में रुकावट न डाले बल्कि क्या करे?

लेकिन यह विषय इतनी आसानी से टालने जैसा नहीं है। नागरिकता के जिस पहलू का हम विचार कर रहे हैं वह सत्कार से सम्बन्धित है। वह सत्कार अतिनी प्राथमिक अवस्था से आता था सके उतना अच्छा। अतः शिक्षकों को इसका पहलू अपनी ओर से करना चाहिए। बच्चा जो सक्रिय और सृजनशील बनाने की दिशा में शिक्षक या स्कूल कुछ कर सकते हैं तो यही कि बच्चा में यह अनुभूति जगा दें कि वे उस समाज के ही अंग हैं।

संकुचितता

नागरिकता की शिक्षा में दो एक खतरों भी हैं। पहला यह कि नागरिकता के आदर्श को गढ़ी-मढ़ी रूप में प्रस्तुत न कर पायें और उससे संकुचितता की ही प्रोत्साहन मिलने लगे तो वह मानवता के लिए ही खतरा बनेगा। मानव-समाज का जिस रूप में विकास होता आया है उसकी आज माँग है कि सब के हृदय विशाल हों और राष्ट्री की रेशाओं से विश्व के टुकड़े न बनें। नागरिकता की शिक्षा को इन भावनाओं की बाधक न होने देना आवश्यक है। आज, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि, राष्ट्रीयता विवेकानन्द के लिए बड़ा रोड़ा बनी है।

जड़ता

दूसरा खतरा यह है कि कृत्रिम 'नागरिकता' का अर्थ ही एक समूह है, प्रसार विरोध है, इसलिए नागरिकता की शिक्षा को प्रधानता देने के आदेश में प्रतिष्ठित को किसी माघे न डालने की मूल नीति पर प्रहार होना संभव है। समाज मानस का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि समाज जहाँ परंपरा प्रिय है वहाँ निरंतर प्रगति के रास्ते में गतिरोध की भी बहुत बरबसत नहीं करता है। उसे नित्य नया परिवर्तन पसंद है। परंपरा उसे वहीं तक प्रिय है जहाँ तक समाज का अस्तित्व अधुण रहे, बाकी वह किसी भी प्रकार के रूपान्तर का स्वागत हो करेगा। इसलिए नागरिकता की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह संस्कृति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से अलग न होती हुए भी समाज को गति दे सके और नये विचार में बढ़ने की प्रेरणा दे सके। अतः नागरिकता की शिक्षा के नाम पर यदि किसी बन-बनाये साथे में डालने का ही काम चलता है तो समाज गतिशील नहीं रहे पायेगा, निश्चित हो उनमें जड़ता घुस आयेगी।

ध्यान रखने की बात यह है कि जहाँ व्यक्ति एक नागरिक है वहाँ वह एक मनुष्य भी है। लोकतंत्र का आदर्श है मनुष्य को मनुष्य के रूप में विभक्त होने देना। राष्ट्र की दृष्टि से नागरिकता चाहे जितना महत्वपूर्ण हो फिर भी वह मनुष्यत्व के विकास में बाधक न हो हम बात की आवश्यकता रखनी होगी।

श्रमभारती का विसर्जन

वर्ग-निराकरण का अभ्यास

(३)

निर्माण और विसर्जन, ये दोनों एक ही उपासना की दो क्रियाएँ हैं। दोनों की मिलाकर उपासना पूरी होती है। अगर विसर्जन न हो तो उपासना अधूरी रह जायगी।

श्रमभारती का निर्माण किस लिए हुआ था और विसर्जन क्यों हुआ, यह प्रश्न अपने बहुत से मित्रों और शुभचिंतकों के मन में है। इस प्रश्न का सार्वजनिक महत्त्व इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है जीवन के नये सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से श्रमभारती का प्रयोग देश के जीवन में असाधारण रहा है। शायद इसीलिए कुछ लोगों को दुःख भी हुआ है कि ऐसा प्रयोग टूट गया, लेकिन सन्तोष यह है कि अगर तोड़ा तो उसी ने तोड़ा जिसने जोड़ा था, इसलिए मानना चाहिए कि बिगाड़ने में भी बनाने की कोई योजना अवश्य रही होगी। कलाकार ने कला नहीं छोड़ी, केवल कला का स्वरूप बदल दिया।

श्रमभारती में किस चीज का प्रयोग था ? शिक्षण और प्रशिक्षण को श्रमभारती ने प्रवृत्तियों के रूप में अपनाया था, उन प्रवृत्तियों के पीछे खरब दूसरे थे।

एक दिन—शायद १९५६ की बात है—एक सज्जन श्रमभारती देखने आये थे। धीरेन भाई को देखकर पूछने लगे—‘वहाँ क्या-क्या होता है ?’ धीरेन भाई बोले—‘यह हज़ुर से मजूर बनाने का कारखाना है, और ये युवक कारखाने के कच्चे माल हैं।’ यह कह कर कुछ देर तक धीरेन भाई उस मित्र को वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया समझाते रहे।

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं श्रमभारती को हमेशा वर्ग-निराकरण की ही प्रयोगशाला मानता रहा। उत्पादक-श्रम वर्ग-निराकरण का माध्यम, साम्य वर्ग-निराकरण का रक्षक, नयी तालीम वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया—यह कल्पना और योजना श्रमभारती की थी। धीरेन भाई सोचते थे कि अगर अहिंसक समाज बनाना है तो क्रांति भी अहिंसक, होनी चाहिए और क्रांति को अहिंसक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ग-संघर्ष की भूमिका मिटे। विज्ञान और लोकतंत्र के इस पुण्य में संघर्ष की, चाहे वह बैलने में कितना भी शक्तिपूर्ण हो, निष्पत्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकती। इसलिए संघर्षमुक्त क्रांति का रास्ता यह है कि मध्यम वर्ग, जिसके हाथ में आज शासन और शोषण के सूत्र हैं, अपने परिवर्तन की प्रक्रिया ग्रहण करे। कम्युनिस्ट जैसे वर्ग-परिवर्तन (रीवोल्यूशन) कहते हैं वह केवल बौद्धिक होती है और सच्चा मिलने तक सीमित रहती है, लेकिन अहिंसा में बौद्धिक प्रतीति के साथ-साथ जीवन-परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि अहिंसक क्रांति में क्रांति क्रांतिकारी के अपने जीवन से शुरू हो जाती है।

सादीग्राम में हम लोगों ने वर्ग-निराकरण की दृष्टि से जीवन-परिवर्तन के दो मूलतत्त्व ग्रहण किये थे—श्रम और साम्य। हमारी मान्यता थी कि वास्तविक वर्गविहीन समाज तब होगा जब हर एक उत्पादक होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बुद्धि और श्रम का संघर्ष निरन्तर चलता रहेगा, मले ही सामूहिक स्वामित्व द्वारा पूँजी के साथ होनेवाला संघर्ष मिट जाय। यह

मई, '६३]

[३६१]

सोचकर हम लोग ने सबसे लिए चार घण्टे का उत्पादन धर्म अनिवार्य माना। जीविका के लिए बाठ घंटे का काम हर एक को करना ही चाहिए, जिसमें चार घण्टा उत्पादन-धर्म हो और बाकी चार घण्टा शिगण या व्यवस्था में लगे।

गुरु म अपेक्षा यह थी कि हर सदस्य उत्पादन, शिगण और व्यवस्था, तीनों काम करे, लेकिन बाद की जब शिगण और व्यवस्था दोनों को साथ निभाना बठिठा हो गया तो उत्पादन के अलावा इन दोनों में से कोई एक माय बिया गया।

उत्पादन धर्म में हम लोगो ने पहला स्थान भूमि देवा, यानी खती-भोसेवा और भूमि मुधार को दिया। गृह निर्माण, वृक्ष-रोपण, उद्योग और गृह-सुखा, यानी सफाई और रसोई का भी स्थान उत्पादन धर्म के अन्तर्गत था। कताई को हम उत्पादन की मानते थे लेकिन धर्म नहीं मानते थे। साधारण घरेलू की कताई में कोई खास शारीरिक धर्म होता भी नहीं। धर्म न करने का संस्कार बदलन की दृष्टि से हम लोग शरीर धर्म पर बहुत अधिक जोर देते थे, इसलिए मिट्टी खोदने और सिर पर टोकरी डोल का महत्व सबसे अधिक था। हाथ से टट्टी की सफाई करना, खागा बनाना, मिट्टी खोदना आदि कामों से सामान्यतः पुरुष बचता है इसलिए हम लोग इनकी अप्रहृष्टक ऊँचा स्थान देते थे। सारी कोशिश इस बात की थी कि बाबूजीरी दिमाग से निकल जाय।

उत्पादन-धर्म पुष्पों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य था। घर की रसोई या शिशु-मालन उत्पादन धर्म का विशिष्ट नहीं था। धर्मों के लिए शिशु विहार और बालमार्ग दर था। सामूहिक भोजनालय से अलग अगर किसी को अपनी रसोई बनाती हो—बाद का निजी भोजनालय की छूट दे दी गयी थी—तो धर्म के समय के बाद बनाये। शुरू में ८ घंटे का काम स्त्रियों के लिए भी जरूरी था बाद की ६ घंटे कर दिया गया, लेकिन कमाई भी दो रुपये से बढ़ा रुपये कर दी गयी।

जान-बूझ कर कार्यक्रम और दिनचर्या की ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि लोगों में यह संस्कार बने

कि जीविका के लिए पत्नीना बहाना है। सामान्य में कुछ भी हो, हमें अपना जीवन योग्यपुन बना लेना था।

हममें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे लादीप्राम जान के पहिले से नियमित धर्म करने का धम्यास रहा हो। पावडा चलाने और टोकरी डोलने से शरीर बहुत दुखता था, लेकिन नौद भी गुब खाती थी, और आज भी १९५५ और ५६ के सत्रह दिनों की याद सबसे अधिक आती है जब लोग रात से मिट्टी में सने हुए लोटे से और रात की चारपाई पर मुँह की तरफ अर्धत पड जाते थे।

जीविका के लिए उत्पादन—धर्म अनिवार्य तो था, लेकिन उत्पादन पर जीविका निर्भर नहीं थी। हर तरह के धर्म का समान मूल्य रखा गया था, और धर्म के घण्टे गिनकर 'मजदूरी' मिलती थी। 'मजदूरी' घर का ही व्यवहार होता था ताकि दिमाग से 'मालिगी' का बीड़ा निकल जाय। धर्म, शिगण या व्यवस्था के एक घण्टे की चार घाने मजदूरी रखा गयी थी। हम लोग बाठ घण्टे के काम के लिए दो रुपये रोज की 'मजदूरी' पते थे। अगर काम के घण्टे कम हुए तो मजदूरी कट जाती थी, लेकिन अगर अधिक हो गये तो अविविक्त कमाई की गुंजाइश नहीं रही गयी थी। यह मान लिया गया था कि कोई भी ६० रुपये से अधिक कमाये, विपश्य रूप से वह जो धर्म और समता में विरवाद करता है ?

धर्मभारती सब-मेवा-सध की सस्या थी। सारा पैसा वहीं से ही आता था। धर्म की यह सब जो रचना हुई थी वह अधिक के प्रत्यक्ष उत्पादन पर नहीं चलती थी बल्कि सब-मेवा-सध से प्राप्त 'समिति' पर टिकी हुई था। और धर्मभारती में जो खती-बारी और उद्योग होता था उसने लिए हम कार्यक्रमों का चार घण्टे का धर्म पर्याप्त भी नहीं होता था, उसके लिए गाँव में मजदूर रख गये थे। वे ही सारे उत्पादन की रोक थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि धर्म का अम्यास खूब हुआ। अभी उस दिन साथ स्टेशन जाते हुए चीनू कह रहा था 'शैया, उन दिनों आप लोगों का काम देखकर हम लोग डरन लगे थे कि अब हमारा क्या होगा ?'

[ये पृष्ठ ३७४ पर]

[नयी साळीम

मैत्रेय का शिक्षक-दल

श्री रावी

एक बार धरती के एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपने राज्य के शिक्षाध्यक्ष-पद पर मैत्रेय ऋषि को नियुक्त किया। प्रजाजनो के लौकिक और पारलौकिक विकास के लिए शिक्षा-क्रमों का निर्माण तथा शिक्षकों और प्रचारकों के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति का कार्य इस पदाधिकारी द्वारा ही किया जाता था। राज्य की आय का एक तिहाई भाग इस शिक्षा-विभाग में ही व्यय होता था।

मैत्रेय ने अपने कार्य का दायित्व तो स्वीकार कर लिया किंतु किसी भी शिक्षक और प्रचारक की नियुक्ति नहीं की, उन के प्रशिक्षण का कोई विचार नहीं खोला और न किसी शिक्षा-क्रम की ही राज्य में घोषणा की। फलतः राज्य-कोष से इन कार्यों के लिए उन्होंने कोई धन भी नहीं लिया और वे अपने पर्वत-प्रदेशीय आश्रमों में ही रहे।

जब दस वर्ष इसी प्रकार बीत गये तो राजा की चिंता हुई, और प्रजा को भी शिक्षकों के अभाव में असन्तोष और आशंकाओं का मन होने लगा। राजा और प्रजा दोनों की ओर से एक शिष्ट-मण्डल मैत्रेय के आश्रम में उन से मिलने गया।

‘आप लोग कैसी बात कहते हैं!’ मैत्रेय ने उन की बात सुन कर आश्चर्य के स्वर में कहा, ‘मैं ने तो इन दस वर्षों में शिक्षकों को एक बड़ी संख्या आप के राज्य में भेज दी है। जाह्ये, खोजिए, आप उन्हें पा जायेंगे।’

शिष्ट-मण्डल लौट आया, लेकिन उसे या राज्य के किसी भी नागरिक को एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीख पड़ा। दुबारा वह मण्डल मैत्रेय के पास पहुँचा।

मई, '६३]

‘आपने उन की खोज नहीं की। इस समय तक कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें वे पहुँच न गये हों। क्या नगरों का गलियो में, हाटों के झुलों में, माताओं की गोदों में आप ने उन्हें अभी तक नहीं देखा?’ कह कर मैत्रेय ने उन्हें वापस कर दिया।

नगरों की गलियों, हाटों के झुलों और माताओं की गोदों में नागरिकों के बालक-बालिकाओं से भिन्न और किस की ओर मैत्रेय का सकेन हो सकता था। विद्वान् अर्थकारों ने समझा कि वे प्रौढ़-नागरिकों के शिक्षक हैं और मैत्रेय ऋषि ने उन्हें ही आवश्यक ज्ञान-दान की क्षमता से संपन्न कर दिया है।

लोग बालकों से भाति-भाति के प्रश्न पूछने, शंकाओं का समाधान मागने और ज्ञान-दान की याचना करने लगे। किंतु वे बालक उन्हें कुछ भी न बता सके। लोग ने बच्चों के व्यवहारों का अपने पारस्परिक व्यवहार में अनुकरण करने का भी प्रयत्न किया, किंतु उस का फल भा अत्यन्त असुविधा-जनक रहा। विवाद ही तीसरी बार जन वह शिष्ट-मण्डल मैत्रेय ऋषि की सेवा में उपस्थित हुआ तब उन्होंने कहा:

‘आप लोगों ने मेरा अभिप्राय ठीक ही समझा। किंतु प्रश्नों के उत्तर देने, शंकाओं का समाधान करने और व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करनेवाले शिक्षक एक साधारण सीमा के आगे आप का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप लौटकर अपने बच्चों के और भी निकट संपर्क में आने का प्रयत्न कीजिए। उन के व्यवहारों का अनुकरण न कीजिए बल्कि अपने प्रति जैसे व्यवहारों के लिए वे आपको प्रेरित और

[शेष पृष्ठ ३६६ पर]

संयुक्त राज्य अमेरीका की शिक्षा-पद्धति

(श्री वांटलिंग के लेख के आधार पर)

संयुक्त राज्य अमेरीका की शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि उस शिक्षा के द्वारा वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्नति करने का पूरा अवसर मिले। यह यहाँ के नागरिक का नैतिक हक माना जाता है। अमेरीका ने अपनी मारी प्रगति का आधार मुख्यतः व्यक्ति की विद्यता और कुशलता को ही माना है और वहाँ के राष्ट्र-निर्माताओं ने इसी बात पर बराबर जोर दिया है कि वहाँ का नागरिक प्रयुक्त और सक्रिय हो।

समग्र तीन सौ वर्ष पहले जब दूसरे उपनिवेशों में लोग वहाँ आकर बसने लगे तो वहाँ व्यापक सार्वजनिक शिक्षा का विचार विरहित हुआ। व धीरे धीमे अपनी मानुभूमि में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक बंधनों के कारण धीरे धीरे पड़ित थे, इसलिए अमेरीका में आकर बसे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि नये स्थान में उस प्रकार का कोई बंधन या अवरोध न रहने पाय। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठा कर नये मूल्यों का आधार पर शुरू से ही ऐसी शिक्षा-व्यवस्था कायम की जिससे उस समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

वृत्ति उन्होंने अपना यह लक्ष्य बना लिया था कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देनी ही है, इसलिए उनकी इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा कि

१९४]

शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक सहायता (पब्लिक सपोर्ट) से ही करनी है। १७८५ में एक भूमि विधेयक स्वीकृत हुआ और तीन वर्ष बाद दूसरा एक विधेयक 'पब्लिक मोत्तर विधेयक' (नार्थवेस्ट फ्राण्टियर ऐक्ट) के नाम से पास हुआ। ये दोनों ऐतिहासिक विधेयक माने जाते हैं। दोनों में यह स्पष्टता निर्देश दिया गया था कि पब्लिक स्कूलों को आवश्यक सहायता देना समाज का कर्तव्य है, यह समाज की ही जिम्मेदारी है। शिक्षा पर केंद्रीय सरकार का नियन्त्रण किसी प्रकार न रहे यह प्रयत्न आरम्भ से ही हुआ और १७८९ में जो संविधान लागू हुआ उसमें भी सार्वजनिक शिक्षा को केंद्रीय शासन के नियन्त्रण से मुक्त ही रखा गया। साथ ही हर एक राज्य ने अपने यहाँ की शिक्षा का भार स्वयं मान्य किया और यह तय किया कि सार्वजनिक शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तब से इसी विधा में वहाँ शिक्षा का विकास होता आया है।

जब शिक्षा पर केंद्रीय नियन्त्रण नहीं रहा और राज्यों को ही सारा विचार अपनी ओर से करना पड़ा तो सहज ही प्रत्येक राज्य की शिक्षा में कुछ न कुछ विविधता भी आयी। प्रत्येक जगह की भौगोलिक, धार्मिक, जातीय और वैचारिक भिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के स्कूलों के दृष्टि, कार्यक्रम और गतिविधि पर पड़ा। यद्यपि बाद में समूचे राष्ट्र की दृष्टि से कुछ

[नयी वालीम

विषयों में समानता लाने का प्रयत्न हुआ और आज भी वैसी कुछ सर्व-सामान्य पद्धति राष्ट्रभर में देखने को मिलती है, फिर भी हर तरह से विविधता खतम हो गयी हो, ऐसा नहीं है।

इस प्रकार के विकेंद्रीकरण से शिक्षा के सबंध में सोचने और उसका नियंत्रण करने का भार बच्चों के माता पिता और अभिभावकों के ऊपर अधिक आता है। जबल माता पिता ही नहीं, सामान्य नागरिक भी उसका नीति और लक्ष्य निर्धारित करने में भाग ले सकते हैं और अमेरीका में आज वैसा हो रहा है। राज्य और स्थानीय शासन भी अपने स्कूलों का अधिकाधिक स्वतंत्रता देते हैं ताकि वे स्थानात्मक समस्याओं और क्षेत्रों का आवश्यकता पूरी करने में सफल हो सकें। इस प्रकार विकेंद्रीकरण के कारण विविधता को प्रोत्साहन मिलता है।

विकेंद्रीकरण में एक खतरा भी है और वह यह कि नाति, लक्ष्य और कार्यक्रम में विविधता को प्राप्ता इन मिल जाने से समूचे राष्ट्र का दृष्टि से जो एक समान गुण-स्तर और समान कार्यक्रम आवश्यक है वह नहीं रह पाता है। साथ ही यह भी हो सकता है कि जो कुछ सुविधाएँ मिलती हैं उनका सही उपयोग करने के लिए उचित योजना सब जगह ठाक-ठीक न बन पाये और धन-राशि का अपव्यय हो जाय। जो डिग्रियाँ या उपाधियाँ सभी राज्यों में दी जाती हैं उनके सबंध में यह भय पैदा होता है कि उन डिग्रियों और उपाधियों को पानेवाले स्नातकों की योग्यता समान नहीं भा हो सकती है।

दर्शन और लक्ष्य

शिक्षा राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों को नया पीढ़ी के लोगों तक पहुँचाने और उनके जीवन में स्थापित करने का एक साधन है। दर्शन का काम यद्यपि मूल्यों की स्थापना और विवेचन करना ही है, फिर भी अमेरिका की शिक्षा का विकास करने में वहाँ के दर्शन के अवर्गत शिक्षा सम्बन्धी सिद्धांतों का बड़ा हाथ रहा है। वहाँ शिक्षा का लक्ष्य क्या रहे, पाठ्यक्रम में किन किन विषयों का समावेश हो, शिक्षा-पद्धति

वैसी हो, शिक्षा-कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाय, आदि बातें तय करने में उन तत्वों का जपरदस्त हाथ रहा है।

अमेरीका में प्रचलित शिक्षा सिद्धांतों का उद्गम प्राचीन विश्व सस्कृति ही है, परन्तु वहाँ उसका जो व्यावहारिक रूप है वह विशेषतः यूरोप की पद्धति के अनुसार है। वहाँ के शैक्षणिक मूल्यों पर लेबनीज, काण्ट, हेगल, शोपेनहायर आदि जर्मन शिक्षा शास्त्रियों का बड़ा प्रभाव रहा है, इंग्लैण्ड के हब, ल्यूक, बर्कले, ह्यूम आदि शिक्षाविदों का योगदान भी ठोस है, और प्रारम्भिक काल की विचारधारा रूसो के विचारों से जो प्रभावित है ही।

अमेरीका जब एक राष्ट्र बना और नये सदस्यों में सारी रातों पर विचार करने लगा तब नई नये विचारों और मूल्यों का जन्म हुआ। अमेरीका राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए सफल संघर्ष कर चुका था, और मौलिक जगत् की जुनौती में भी वह काफी अग्रणी रहा। इन्हीं सारी सफलताओं ने आगे जा कर नये दार्शनिक मूल्यों का रूप लिया।

यह एक नया दर्शन था। उसे व्यवहारवाद (प्रैग्मैटिज्म) अथवा प्रयोगवाद (एक्स्पेरिमेण्टलिज्म) कहते हैं। यह पुराने और नये दोनों दिमागों की उपज है। इस विशिष्ट विचार-सरणि का विकास और परिष्कार करने का श्रेय अमेरिका के मनीषी विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स और जोन ड्यूई को है। आदर्शवाद (आइडियालिज्म) और यथार्थवाद (रीयलिज्म) आदि पुराने दर्शनों के सारे गुणात्मक मूल्य पहुँच के बाहर थे जब कि इस नये दर्शन ने सिद्ध किया कि सत्य सापेक्ष है और नैतिक मूल्य भी कोई अपरिवर्तनीय या शाश्वत नहीं हैं, परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार उनका रूप बदल सकता है।

इस व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें विविधता में एकता का दर्शन करने की क्षमता है। तभी शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं माना गया कि व्यक्ति को एकमात्र समाज की सेवा के लिए ही तैयार किया जाय, बल्कि यह कि चूँकि

व्यक्ति और समाज दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है अतः दोनों के विकास के लिए समान रूप से प्रयत्न किया जाय व्यक्ति क वैयक्तिक गुणों और विशेषताओं को निरारामे का प्रयत्न किया जाय और व्यक्ति और समाज दोनों को एक दूसरे क पूरक क रूप में विकसित किया जाय ।

यद्यपि अमरीका की शिक्षा पर इस व्यवहारवाद का रंग सन् १९०० से ही चढ़ा है फिर भी यह कहना शायद गलत होगा कि यहा की शिक्षा पर इसी का प्रभाव सार्वभौम रहा है । वस्तुतः शिक्षा के सत्वों की अमरा में गते समय अलग-अलग वर्गन के तत्व उसमें घुस आते हैं और कुछ हद तक सब को अपना कर चलना होता है । अमेरीका में इसे एक प्रकार का सार्वप्रहवाव (एक्लेक्टिसिज्म) कहते हैं । कुछ लोग इसे अच्छा और उपयोगी मानते हैं तो कुछ इसे कमजोरी का च्छण कहते हैं । इन दोनों दृष्टि कोणा को लेकर आज अमेरीका में तत्र मन्नेह और काफी वाद विवाद चल्ता रहता है ।

अमेरीका की शिक्षा पर लोकतन्त्र के सिद्धांतों का एक समवेत जीवन (असोसियेटेड लिविंग) के रूप में बड़ा प्रभाव पड़ा है । जब यहा के सविधान ने लोकतन्त्र को मान्य कर उस पर और देना शुरू किया तो समूचे शिक्षण विचार और शिक्षा सिद्धांतों पर वह छा गया । लोकतन्त्र ने यह सिद्धांत ओरी से पैदा किया कि व्यक्ति स्वयं व्यक्ति के नाते मूल्यवान है और प्रतिष्ठित है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता और समानता का पूरा अवसर समान रूप से मिलना चाहिए और किसी भी सघष को मिटाने का एक मात्र साधन विचार है । इन सिद्धांतों की वजह से अमरीका के समाज में, खास कर शिक्षा में एक नवरदरत नया मोड़ आया और शिक्षा इन सब आदर्शों का पूर्ति की दिशा में उत्तरोत्तर प्रभावशाली योगदान देने को बाध्य हुई ।

गत कई दशकों में शिक्षा के लक्ष्य और हेतु को वहाँ क शिक्षा शास्त्रियों में काफी मथन चला है । सन् १९१८ में सेक्रेण्टरी शिक्षा के पुन संगठन

के सर्वष में विचार करते क लिए एक कमीया नियुक्त हुआ था जिसने 'कार्टिना प्रिंसिपल्स' के नाम से कुछ लक्ष्य देश के सामने रने और १९१८ में प्रिंसा हेतुओं की एक लम्बी सूचा प्रकाशित हुई । इन वक्तव्यों का प्रमाण काफी गहरा हुआ, क्योंकि इनमें बार बार यही बात दोहराया गयी था कि प्रत्येक बालक को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रगति और उन्नत करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि राष्ट्र का संस्कृति को सपन और समृद्ध करन में कोई व्यक्ति चचित न रह जाय और इस शिक्षा की व्यवस्था सावजनिक स्रोतों (पब्लिक सपीट) स हा होनी चाहिए ।

संगठन और सहायता

यद्यपि केंद्रीय शासन राष्ट्र की शिक्षा क लिए किसी प्रकार के कानून क सामन निम्नतर नहीं है, फिर भी राष्ट्र भर म रहना मक शिक्षा क विकास के लिए उसने भारी प्रोत्साहन दिया है । गत दो सौ सालों में लगभग बीसों कारवाइया केंद्र सरकार की आर से हुई हैं और इस समय समूष शिक्षा-व्यय का चार प्रतिशत हिस्सा केंद्राय सरकार से आता है । शिक्षा क्षेत्र में काम करनेवागों के मार्ग वधान के लिए कुछ राश निम्मेदारिया देकर १८९७ में एक नेशनल ब्यूरी की स्थापना का गया था जिसे इस समय अपिस आब एजुकेशन कहते हैं । इस कार्यों ल्य के हाथों में शिक्षा का नियंत्रण आदि का कोई कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि विभिन्न स्कूलों का अध्ययन कर आदर्शक आकड़े इकठा करना, उनका विश्लेषण करना सर चगह स्कूलों से संचित जानकारी पहुँचाना संगठन पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति, शिक्षकों की तैयारी उनका स्थान-मान और इसी प्रकार की सर के लिए उपयोगी जानकारी देते रहना आदि कामों के द्वारा वह राश्यों तथा जिलों को मद करता है । वह कभी-कभी सर्वेक्षण भी करता है गाला-व्यय स्या के सर्वष ॥ सहा मदविरा देता है विविध सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार से मिलनेवाली आर्थिक सहायता का वितरण करता है । केंद्रीय सरकार से व्यावसायिक शिक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक

पुनर्वास और ऐसे राष्ट्र हित के अन्य कार्यों के लिए सहायता मिलती है।

यद्यपि पिछा मुद्रातः राज्यों के अधिकारक्षेत्र में मानी जाती है फिर भी कई राज्य मिलकर कुछ संमिश्र योजनाएँ बनाते हैं और उन योजनाओं के लिए कुछ सहायताओं की व्यवस्था करते हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अधिकार एक बोर्ड को दिये जाते हैं जिसका गठन गवर्नर करता है या जनता करता है। यह बजट-बोर्ड नीति तय करता है, मूलतः तय निर्धारित करता है, आर्थिक सहायताओं के विनियोग की योजनाएँ बनाता है, और राज्य के अन्दर शिक्षा का काम करनेवाले सभी संस्थाओं का समन्वय करता है। उस बोर्ड को यह भी अधिकार है कि अपने राज्य में स्थानिक शिक्षा प्रणाली को प्रमाणित करे, स्थानीय परीक्षा और प्रयोग को प्रोत्साहित करे, घोष कराय, छात्र छात्राओं के रूप में मार्गदर्शन दे और केंद्र की घनता या योग्य विवरण करे। राज्य-बोर्डों का सबसे प्रमुख रूप में प्राथमिक और माध्यमिक (एलिमेंटरी और सेकेंडरी) शिक्षा में ही रहता है। कॉलेज और उच्च शिक्षाओं के लिए अलग बोर्ड होते हैं।

हर राज्य में कुछ कर्मचारियों का एक स्टाफ होता है जो राज्य के छात्र-संरक्षी कानून के अनुसार राज्य-बोर्ड की नीतियों का कार्यान्वित करता है। एक प्रमुख छात्र-अधिकारी को छोड़कर बाकी सब कर्मचारी एक प्रकार से स्थानीय मौकर हैं, लेकिन वे भी शिक्षक-स्तर की योग्यताएँ ही होते हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि राष्ट्र का कोई बच्चा—चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो—अपनी क्षमता और आकांक्षा के अनुसार पूरी प्रगति के अवसरों से वंचित न रह जाय।

छात्रों के व्यवस्था के लिए राज्य और स्थानीय दोनों स्तरों से कर लगाए करके भारी सहायता दी जाती है। अमीरों और गरीबों के बीच शिक्षा के अवसरों की विषमता न आने देने की दृष्टि से कई राज्यों ने सुनियोजित कार्यक्रमों (फाउण्डेशन प्रोग्राम) की गई, १९६३]

स्थापना की है। इनके द्वारा एक सुनियोजित पद्धति से राज्य में प्राप्त होनेवाले करों का अधिक भाग गरीब इलाकों में और कम हिरगा अमीर इलाकों में बाँटा जाता है। लेकिन राज्य की सहायता चाहे कम मिले या अधिक, परन्तु सब को शिक्षा का एक निश्चित स्तर समान रूप से बनाये रखना अनिवार्य है।

शांति व्यवस्था में संबंधित प्रमुख विनियोगों और अधिकार स्थानीय छात्रों के लिए के लिए है। १० छात्र पर। वह अमेरिका में ऐसे स्थानीय वि (नोन्स डिस्ट्रिक्ट) एक स्थान साठ हजार से। यह सब गरीबों में कुछ शिक्षा को एक-दूसरे में मिला कर यह स्थान कुछ कम की गयी है। एक स्थानिक या क्षेत्र सब जगह समान नहीं है, वही उस शिक्षा में पूरा राष्ट्र भा जाता है या वही एक छतर आता है, वही एक गार हा तो वही छात्र या देशी इलाका आता है। कुछ शिक्षा तो इतने ही है कि बहा के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए देश एक शिक्षक ही परान होता है।

प्रत्येक शिक्षा का एक बार्ड आठ परगुणन होता है जिसका निर्वाचन वहाँ के लोग करते हैं। ये बोर्ड अपने सदस्यों में से किसी एक को बार्ड-मैनरी से अपना नेता या मुखियेण्डेण्ड गुनते हैं जो अफेले या बोर्ड के उपयोग से छात्रों का स्टाफ नियुक्त करता है। उस स्टाफ के परामर्श से बार्ड स्थानीय शिक्षा-नीति तय करता है और उसके लिए आवश्यक धनराशि स्वीकार करता है। सामान्यतया ये बोर्ड बच्चों के माता पिता और अनिमादकों की इच्छा के अनुसार ही सारा विचार किया करते हैं, साथ ही राज्य के कानून के दायरे में ही रह कर काम करते हैं। आम तौर पर ये बोर्ड क्षेत्रीय समूहों द्वारा तय किये गये गुणस्तर के अनुसार ही अपनी नीति-नीति तय करते हैं, यद्यपि क्षेत्रीय समूहों के निर्णय केवल सुझाव के रूप ही होते हैं, आदेश के रूप में नहीं। इस चौकट के अन्दर ही यह कर ये बोर्ड यह तय करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाय, सार्वजनिक धन-राशि में कितना धन अर्पण के लिए प्राप्त किया जाय और पढ़ाई का निश्चित स्तर क्या माना जाय। इसके

अलाना ये बोर्ड स्कूलों के लिए मकान देते हैं, राशन-सामग्री देते हैं, शिक्षक देते हैं, अभ्यासक्रम की अवधि और पढ़ाई के घण्टे तय करते हैं, अनिवार्य उपस्थिति पर जोर देते हैं और सहायता में प्राप्त धन के विनियोग की व्यवस्था देखते हैं। इतनी गहरी दिलचस्पी लेने के कारण ही स्थानीय शिक्षा का स्तर राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से शायद ही कभी पीछे रहता है, बल्कि स्थानीय लोग जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे भी कुछ आगे ही जाता है, और सभी लोग उसके लिए धन देने को तैयार होते हैं।

चूँकि अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि वहाँ के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की सुविधा देनी ही है, अतः इस समय वहाँ आर्थिक सहायता का प्रश्न कुछ निरुद्ध हो चला है, क्योंकि पचास द्वितीय महायुद्ध के बाद वहाँ की जन संख्या निरंतर बढ़ता जा रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्रवेश पानेवाले बच्चों की संख्या १९५९-६० में ४ करोड़ २७ लाख थी जो इससे पहले कभी नहीं थी। वहाँ इस समय एक बच्चे के पीछे औसत साठाना खर्च ३९० डॉलर है अर्थात् लगभग १८५० रुपये हैं और बच्चों की पढ़ाई का कुल खर्च १६०० करोड़ डॉलर से भी अधिक है। बड़े लड़कों और लड़कियों के खर्च की कुल औसत के अनुपात में देखें तो बच्चों का यह खर्च प्रति बच्चा ९० डॉलर अधिक है। उच्च शिक्षा को भी जोड़ लें तो राष्ट्र की आमदनी का खर्च लगभग ५५% प्रतिशत भाग

शिक्षा पर हो रहा है। आज अमेरिका में यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण विभाग पर—शिक्षा पर—इतना ही व्यय करना क्या पर्याप्त है। गत १८ वर्षों से यह प्रतिघात निरंतर बढ़ता ही आ रहा है।

स्थानीय स्तरों से प्राप्त धन राशि का लगभग ५५ प्रतिशत शिक्षा पर ही व्यय होता है। यह सारा धन मकान, खेतों और व्यवसाय पर कर लगाकर प्राप्त किया जाता है। ४० प्रतिशत तक सहायता राज्य सरकारें देती हैं। राज्य-सरकारें विक्री तथा अन्य करों से कुछ अतिरिक्त राशि देती हैं और कुछ हिस्सा राजस्व कर से भी देती हैं। सभी राज्यों की आर्थिक समरता समान नहीं है, इसी लिए शिक्षा पर व्यय की जाने-वाली धनराशि में भी राज्यों के बीच काफी अंतर रहता है। इस लिए भी केन्द्रीय सरकार से अधिक मात्रा में सहायता लेना आवश्यक हुआ है। इस लिए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से उस की निजी आमदनी के हिसाब से—चाहे वह आमदनी उसकी अकेले की हो चाहे साझे की—टेक्स लेने की नीति लागू की है और यह सभी राज्यों का स्तर अधिकाधिक एक-रूप बनाये रखने में काफी मददगार साबित हुआ है। इस समय नेशनल कांग्रेस पर भी अधिक दबाव डाला जा रहा है कि वह सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक सहायता दे।

क्रमशः

[छठ ३६३ का दोपहर]

वाप्य कर देते हैं, उन का अध्ययन कीजिए और उन्हें ही अपने वास्तविक व्यवहार में भी लाइए। इससे बड़ कर शिक्षा आपको अभ्यन्त्र नहीं मिलेगी।'

उसी रात राज्य के प्रत्येक गृहस्थ ने—किसी ने स्वप्न और किसी ने जाग्रत अवस्थाओं में अपने आगम में एक दिवसीय सुन्दर बाल-मूर्ति के प्रकट होकर कहते सुना।

'जैसा रितम्ब, निष्कण्ट, उदार, क्षमापूर्ण एवं न्याय-अधिकार और आदान प्रदान की तुलनाओं से मुक्त व्यवहार हम मेरे साथ करते हो वैसा ही आप

में भी करने की प्रेरणा मैं तुम्हें देता हूँ। जिस दिन हम इस प्रेरणा को ग्रहण कर सकेंगे उसी दिन से तुम्हें लोक-व्यवहार का कोई अन्य पाठ सीखने की जरूरत न रह जायगी।'

मैत्रेय श्रुति की शिक्षण व्यवस्था की यह कथा किसी इतिहास पुराण में अभी तक नहीं आयी है किंतु मुना है कि मानव जनों की शिक्षा-व्यवस्था से अब भी उन का कुछ विशेष सम्बन्ध बना हुआ है और मानव-शिक्षणों को वे अब भी एक विशेष स्नेह-सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

बालक और संस्कार

बच्चे का स्कूल और पिता का दफ्तर पास-पास हो है। पर और स्कूल के बीच रेलवे लाइन पड़ती है। आवागमन के लिए बड़िया पुल भी है। पुल से आना-जाना सुविधाजनक, सुरक्षित होता है। लेकिन आदमी का स्वभाव कुछ विचित्र, अस्वभाव या शार्टकट पसंद भी होता है। सो लोग पुल के बजाय रेलवे लाइन लांघकर आते-जाते हैं। मैंने एक दिन बच्चे से कहा कि देखो, रेलवे लाइन से मत आना-जाया करो। कभी-कभी घोसा हो जाने का डर है। लेकिन एक दिन उसने मुझे रेलवे लाइनलांघकर दफ्तर जाते देख लिया। वह स्कूल से लौट रहा था। उस समय तो हम दोनों अपनी अपनी राह चल निकले—एक दूसरे को देखते हुए; लेकिन घाम की वह पूछ बैठा, बाबू जी, आज आप पटरी पर से क्यों गये ?

अब ऐसा था कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था और मैं था कि उसके चेहरे पर अपने मन की बहुत कुछ बातें पढ़ गया।

बात को दिया तूल दिया जाय तो बहुत बड़ी है, नहीं तो हंसकर टाल सकते हैं। बच्चों की बातें यों टाली ही जाती हैं।

टाल तो सकते हैं, लेकिन टालने से प्रश्न खतम तो नहीं होता है। प्रश्न यह है कि व्यवहार की गाड़ी पर सवार होकर जब हम जीवन की सड़क पर बढ़ चलते हैं, सब पग-पग पर जो समस्याएँ आती हैं, उनको कैसे निपटारा जाय ?

सबसे उलने से लेकर रात को नौद की गोद में पहुँचने तक का एक एक क्षण अनगिनत 'उत्तर-चढ़ावों' से गुजरता है। और यों छुर्नों पर खण बीतते रहते हैं, जिंदगी की राह पूरी होती रहती है। परं समस्याएँ हैं कि उभरती-मिटती रह कर भी सदा-सदा के लिए बनी रहती हैं।

मई, १९६३]

बात को तूल दिया जाय तो बहुत बड़ी है, नहीं तो हंसकर टाल सकते हैं। बच्चों की बातें यों टाली ही जाती हैं।

यो समनालाल जैन

तुलसीदास जी बड़े पते की बात कह गये हैं कि सब से भले के मूढ़ हैं जिन्हें जगत की कोई गति नहीं व्यापती, कोई समस्या नहीं छूती। तो क्या हम मूढ़ बन जायें ? जगत की समस्याओं में यो उलझना तो कोई नहीं चाहता, पर उलझने के चक्कर में सभी दिखाई देते हैं। अब हम नहीं हैं, पर समझदार भी हैं क्या ?

मैं भी बच्चे के उस प्रश्न को लेकर भीतर-भीतर टटोलता रहा। मैंने कहा न कि बात को तूल दिया जाय तो बड़ी बन जा सकती है। मैं भी इसमें उलझ गया और सो न सया।

यों बात संस्कारों पर जा टिकी। हम-आप सभी चाहते हैं कि बालक संस्कारी बनें, सम्म और बुद्धिमान बनें। बलपनाएँ करते हैं कि ऐसे सिखाया जाय, ऐसे पढ़ाया जाय, यह बताया जाय, वह दिखाया जाय। फिर भी बात कुछ बहुत बन नहीं पाती।

अपने को ही सुँ ! क्या 'मैं' बड़ी हूँ जो दिखाई देता है ? मेरी चिष्टता, सम्मता, मधुरता, मिलनसारिता जो दिखाई देती है, उसके नीचे कुछ ऐसा नहीं है जिसे दबाना, हँकना, जरूरी हो ? धर्म और अध्यात्म के बड़े-बड़े ग्रंथ मेरे सिरहाने रखते हैं, व्रत नियम, पूजा-पाठ का क्रम भी है, लेकिन क्या मेरा भीतर भी किसीने देखा है ? जो खाने को मिल जाता है, वह इस तरह खा लेता हूँ कि आप समझें कि बड़े प्रेम से गले उतर गया है। आँखें तो भावुक हैं, पर जान तो बेचारे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाते ! उनको पढ़ना छोड़ें तो खोर है और मन ? इसकी तो पुछिए ही मत। वह तो एक ही ठग है।

आदमी का भला-बुरापन और कौन जान सकता है ? कहते हैं, आदमी अपने को ही नहीं जान पाता ! मैं क्या अपने को बुरा समझता हूँ ? अपनी रचना किसे अच्छी नहीं लगती ? जब आदमी की भुर्राई का दर्शन

करने लगते हैं तब लगता है, कि उसमें अच्छाई भी होती है ! जीवन क्या सचमुच उसलटाओं ही नहीं है ? सत्य का मूल सोन से बना कहा जाता है पर क्या जीवन का चित्र भी परतों में बना नहीं है ?

चाहते हैं कि बच्चा सस्कारी बने । लेकिन सस्कार उसमें खले बँसे जायें ? माँ दूध पिलाती है खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, प्यार पुचकार भी करती है । बच्चे को डाँटती भी है चटि भी लगाती, धमकाती, हलाती भी है । क्या इन्हें सस्कार कहा जाय ?

बच्चा कुछ बड़ा होता है, तब पढ़ने लगता है । स्कूल जाता है । किताबें खरीदी जाती हैं । कथा-कहानियाँ, चरित्र कथानक पढ़ता है । गोता रामायण, कथा-पुराण का पाठ कराया जाता है । अहिंसा, सत्य आदि गुणों का महात्म्य समझाया जाता है । सामाजिक शिक्षा, लोक व्यवहार की सीख दी जाती है । कहते हैं इनसे जीवन का निर्माण होता है, आदमी का एक ढाँचा तैयार होता है, स्वरूप निखरता है । यों भरपूर का टुकड़ा प्राणवान् मूर्ति बन जाता है । यह निखार भी सस्कार ही भाषा जाता है शायद ।

लेकिन पोथियों का मार लाद कर भी प्रेम का छाई अक्षर पत्र नहीं पाता है । लाल लाल यत्न करके भी समझ में नहीं आता है । शिक्षाओं सुनने की मिलती है कि रोज-ब-रोज दुबटनाएँ ऐसी होती हैं कि आदमियत घर्मा जाय । कमियाँ दुगुनी और दुबलताओं की कहीं कमी है ? हमारों बच्चों का ज्ञान ? सचित करके भी आदमियत पर शोध बढ़ती जा रही है ।

सोचना है कि सोचना सब बेकार है । कानून बनते हैं धर्म-भय रास्ता बताते हैं माँ-बाप को नियरानी रहती है फिर भी आदमी है कि आगे से बाहर हुआ जाता है । कहीं किसी की पटती नहीं कहीं किसी का सहयोग नहीं । सब अपन में अपने को लेकर ही परेधान ।

एक सस्कार यह भी है कि बच्चे स्वच्छता, सुधुधता नियमितता सीखें । सीखते तो होंगे ही । किन्तु सीख सीख कर भी वर जहाँ के तहाँ ठिठके दोखते हैं । सब ने चेहरे लसम, भावनाएँ असम-बलग । हर माँ-बाप परेधान कि उनका लड़का कहे में नहीं ।

हम बालक पर मुग्धा हो तो वह क्या सीखेगा ?

हमारा गाँगी भलोज उसे क्या बनायेगा ?

ऐसी संकटों चीजें वह हम से हो पाता है । इनकी सीख हम नहीं देत है, पर वह ग्रहण करता है । क्योंकि हमारे लिए ऐसी क्रियाओं में अस्वाभाविकता नहीं रह गयी । हम बच्चों को डराते हैं क्योंकि हम स्वयं ही इन से डरते हैं । वह हमारी स्वच्छन्दता की बाध होता है ।

सस्कारों की परतें इनकी अधिक है रि उपेक्षते जाइए हाथ कुछ नहीं लगता । ऊँची दुकान और फोका पनचान । पहाड़ सोदिए मरी बुहिया भी शायद न मिले । दो सगे भाइयों का स्वरूप भी एक दूसरे से अजीबा, भिन्न मिलेगा । सस्कारों का फामूला या नियमावली जनाकर घने में टांग देना ऐसा ही है जैसे गधे की पीठ पर शक्कर की बोरी लाद देना ।

घर गृहस्थों के काम-काज, परिवार के व्यवहार और रहन सहन से ही बालक अपने जीवन का भवन खड़ा करता है ।

अपने दिमाग पर से कल्पित 'सस्कारों' का बोझ उतार दें, तब देखिए हमारा असली स्वरूप कितना सुहाना, कितना रम्य हो उठता है । जटान की मूर्ति बना कर उसकी पूजा ही की जा सकती है ! वह न उठाया जा सकती है, न उपयोग में ही आ सकती है । अपनी रक्ति जा जामा पहना कर हम हर चीज की स्वाभाविकता और सौंदर्य खतम कर बालन में कुशल है । हम माना है कि व्यवस्थित स्वयं सस्कार है बाकी सब तो समय के साथ बह जानेवाली बातें हैं ।

कबोर ने कहा था कि भापा तो बहता नीर है । उसे मूप-जल नहीं बनने देना चाहिए । यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है । हम अपने सतान को क्या बनाना चाहते हैं ? बनान का मत सोचिए । उ हैं अपन आप बनने दीजिए । उनके बनने में आपकी कृतियाँ आपका व्यवहार आपकी हर प्रवृत्ति उन्हें आदर्शित, गतिशील बनाती है ।

बचल में तो बालक ही हमें धनाता है । हम बुनियाद है, वह बलध । हमारे पिसन, दबने में ही उसका बसकना है । हमारे मिटने में ही उसका विकास है । हमको मुला देन ॥ ही उसका घोरव है ।

प्रेम का जुलूम

खिलाने पिलाने के मामले में हम लोग अक्सर बच्चों पर प्रेम का जुलूम करते हैं। रूचि, समय या मात्रा का ध्यान न रख कर खिलाते जाना अविवेक का काम है। कई माताएँ पीठ-पीठकर खिलाती हैं। कभी-कभी बच्चा के तक कर देता है फिर भी खिलाती जाती हैं। पूरा खाना खिला देने के बाद भी जब मैं खाने की कोई चीज भर कर बाहर खेलने के लिए भेजना सामान्य अनुमान की बात है। कई बार बच्चे को भोजन से या दूध से या और किसी चीज से अरुचि हो जाती है, ऐसे समय जबरदस्ती करना अत्यन्त अहितकर है। ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे ने कम दूध पिया तो हम चिन्तित हो उठते हैं। दूध बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मात्रा का ध्यान न रखा जाय। १२ छटाक दूध एक से लेकर ३ वर्ष तक के किसी भी बच्चे के लिए काफी है। इससे अधिक पिलाने की क्यों जिद की जाय। दूध के लिए समय समय पर अरुचि हो जाना सामान्य बात है, उसकी वजह से चिन्ता नहीं होनी चाहिए। दो-चार दिन में रूचि वापस आ जाती है, और अगर न आये तो दही, मठा या दूध की कोई दूसरी चाज बना कर देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की कोई चाज पुसला कर या दबाव डाल कर खिलाने की कोशिश न की जाय। जरूर अगर बच्चा ज्यादा दिन तक खालिस या किसी दूसरे रूप में दूध न ले तो डाक्टर से पूछ कर 'कैलियम' देना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है।

बच्चे के जीवन में भोजन की समस्याएँ सब से अधिक एक और दो वर्ष की आयु के बीच में होती

कभी-कभी बेचारी माँ को चम्मच और कटोरी लेकर बच्चे के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है। बच्चे की यह शरारत माँ के लिए समस्या बन जाती है। वह सोच नहीं पाती कि क्या करे।

श्री राममूर्ति

हैं। इस उम्र में बच्चे का खान-पान को लेकर माँ जितना हा अधिक पराधान होता और सीसती है उतना ही अधिक बच्चा उसे पराधान करता है। माँ और बच्चे के बीच का यह तनाव कभी-कभी वर्षों तक जारी रहता है और कई तरह के दूसरे तनावों का कारण बनता है।

खाना खाने के बारे में सही रुख यह है कि बच्चे को यह महसूस कराया जाय कि भोजन के बारे में सब से अधिक खुद उसको चिन्ता होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो कि माँ खिलाने के लिए पाछे-पाछे दौड़ती फिर और बच्चों को उसे परीधान करने में मजबूर आये। एक काम यह करना चाहिए कि जो चीजें उसे पसंद हैं उनकी कुछ अधिक मात्रा बना कर दी जाय। क्या खाया जाय और क्या नहीं, इसका निर्णय बच्चा प्रायः खुद कर लेता है। माँ को इस के लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चे का पसंद अहवा अहवा बदलता है। कुछ भी हो, अगर विशेष शारीरिक या मनोवैज्ञानिक उत्प्रेक्षा नहीं है तो कुछ डेर फेर के साथ बच्चा अपने लिए सन्तुलित भोजन तय कर ही लेता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डाक्टर से राय लेनी चाहिए।

माँ के लिए एक बड़ी समस्या तब हो जाता है जब बच्चा खाना तो चाहता है लेकिन खेलना नहीं छोड़ना चाहता। कभी-कभी बेचारी माँ को चम्मच और कटोरी लेकर उसके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है। बच्चे की यह शरारत माँ के लिए समस्या बन जाती है। वह सोच नहीं पाती कि क्या करे। देखा यह जाता है कि क्यों ही बच्चों के पेट में कुछ पड़ जाता है उसे खेल खेदने लगता है, जब तक पेट खाली

रहता है, खेल आदि कुछ नहीं रहता। इस लिए जब यह मालूम हो जाय कि बच्चे को खाने से अधिक खेल में हो रही है तो खाना उसके खाने से हटा देना चाहिए। ऐसा करने पर बच्चा हठ जरूर करेगा, लेकिन हड़ता से काम लेना चाहिए। अगर यह मालूम हो कि बच्चा सचमुच दुबाए खाना चाहता है तो एक मौका और दे दीजिए लेकिन इस बार भी उसका वही हाल रहे तो दूसरा मौका मत दीजिए। ऐसा करने से यह होगा कि बच्चे को आदत पड़ेगी कि वह पहले जरूरत-भर भोजन कर ले, उस के बाद खेल में लगे। कभी-कभी एक साल का बच्चा खाने की किसी चीज में उगली डाल देता है। यह मत सोचिए कि ऐसा वह धरातल के मारे कर रहा है; सचमुच उसके इद्रिय-शान की प्रक्रिया चल रही है। वह समझने की कोशिश कर रहा है कि जिस खाने को उसे खिलाया जाता है वह छूने में कैसा है।

[छठ १५३ का घोषा]

कौन सी दवा दी जायेगी, तथा उस दवा के क्या गुण-दोष हैं। ये उपलब्ध कहा से होती हैं? क्या उनके निवारण का कोई देवी तरीका भी है?

धान के बीबे का हवा और वर्षा से गिरना तथा उनसे बचाव के उपाय। धान की कटाई, डुलाई, दवाई के तरीके, मजदूरी व काम का हिसाब। कुल पैदावार। प्रति एकड़ उपज तथा कितने खर्च में कितना धान हुआ?

आठ बरसाती सदृजिया—

अपने यहां जितनी सन्जिया बीबी जायगी उनकी जानकारी करना। किस सन्जी के लिए कैसे योग्य चाहिए। बरसात में और कौन-कौन सी सन्जी हो सकती है पर यहां नहीं होती। यहां पर जो सन्जिया होगी उनके गुण-दोष बताना तथा कौन सी सन्जी किस हालत में गुणकारी और किस हालत में अव-गुणकारी होती है। किस सन्जी को कैसे पकाएँ तथा दोष का धमन कैसे हो?

२—सामाजिक पर्व व उत्सव

इन चार महानों में जितने भी उत्सव पड़ें उनकी

इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि क्या जल्द से जल्द अपने हाथ से खाने लगे। अपने हाथ से खाने की क्षमता एक साल से कम के बच्चे में भी आ जाती है, और दो साल के बच्चे में भी नहीं आती। शुरू की खिला में अपने-आप भोजन करने का अभ्यास बहुत महत्व का स्थान रखता है। माता-पिता खाने रखें तो अधिकांश बच्चे उड़ साल की उम्र तक अपने-आप खाने लगेंगे। जब अभ्यासक्रम में बच्चा कुछ खाना गिरायेगा, कपड़े खराब करेगा, लेकिन इन सब बातों की धैर्य के साथ बरदाश्त करना चाहिए और उसे इस कला की सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। योड़ा यह खुद खाए और थोड़ा मा खिलाये, यह नीति ठीक नहीं है। जब यह एक चीज खुद खा सकता है, तो बाकी चीजें भी हमें उसी को खाने देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि बच्चा इस कला की सीखना चाहता है और हमें चाहिए कि हम उसे पूरा अवसर दें।

●

जानकारी कराना। ये उत्सव निम्नलिखित हैं—

१-१ जून—दादाभाई नौरोजी, पुण्यतिथि

२-१ जून—मुहूर्म

३-७ जून—संत कबीर, जयन्ती

४-१८ जून—रानी लक्ष्मीबाई वत्सर्ग दिवस

५-६ जुलाई—चंद्रमहण

६-२५ जुलाई—नागपंचमी

७-२७ जुलाई—तुलसीदास जयन्ती

८-१ अगस्त—लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि

९-५ अगस्त—रक्षा बन्धन

१०-७ अगस्त—रवान्द्र पुण्यतिथि

११-८ अगस्त—"भारत छोड़ो" आन्दोलन दिवस

१२-१२ अगस्त—श्री कृष्ण जन्माष्टम

१३-१५ अगस्त—स्वतन्त्रता दिवस

१४-११ सितम्बर—विनोबा जयन्ती

१५-२८ सितम्बर—त्रिजयदशमी

इन उत्सवों के प्रथम में सरकृति, सम्पत्ता, इतिहास, आदि की सामान्य जानकारी दी जा सकती है।

★

[नयी वाणी]

हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं—
कायर या साहसी ?

गुरुजी की छड़ी

श्री कृष्ण कुमार

माँ के बहुत कहने पर रमेश स्कूल जाने को तैयार हुआ। उसे स्कूल तक पहुँचाने के लिए मा को मा उस के साथ जाना पड़ा। मा रमेश को स्कूल में गुरु जी को सुपुर्द कर के चली आयी।

रमेश के लिए स्कूल का वातावरण अपरिचित, स्कूल के लड़के अपरिचित, हाथ का स्टेप और पैसिल, सब अपरिचित, इस अपरिचित वातावरण में वह खुद खो जाता है। किसी से बोले भी कैसे। चामूला जो ठहरा। आँस उठा वर किसी को देखना चाहते हुए भी देवता नहीं है। अवसर पा कर बगलियों से, कभी-कभी गुरुजी को देख लिया करता है।

गुरु जी ने रमेश को बैठने के लिए एक जगह बता दी। वह अपने साथ लाये बोरे के टुकड़े पर बैठ गया। गुरु जी ने उसे क, ख, ग, घ, स्टेप पर लिख कर दे दिया है। वह स्टेप पर लिखे अक्षरों की देखता है लेकिन चिन्त नहीं पाता है। पहले वह इस नये वातावरण से परिचित होता चाहता है। उसने देखा कि गुरु जी छड़ी लिए उसकी ओर आ रहे हैं। लेकिन वह उसके पास न आ कर उसकी बगल में बैठे लड़के के पास आये। उन्होंने उस लड़के से कुछ पूछा जिसे रमेश ने नहीं समझा। इतने में रमेश ने देखा कि गुरु जी उस लड़के को पीट रहे हैं, और डाट-डाट कर कह रहे हैं—‘कल अगर पाठ याद करवे नहीं आया तो चमड़ी उधेड़ लूँगा।’

चार बजा। स्कूल की छुट्टी हुई। रमेश घर आया। आते ही उसने अपनी मा से कहा, ‘कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा।’ ‘क्यों?’ ‘क्योंकि गुरु जी छड़ी से मारते हैं।’ ‘क्या तुमको उन्होंने मारा है?’ ‘नहीं, एक दूसरे लड़के को मार रहे थे। मुझे भी मारेंगे।’

मई, '६३]

स्कूल के पहले दिन का पाठ क्या मिला? गुरु जी को छड़ी का भय। दूसरे दिन स्कूल में जाने पर मा ने उसे पीटा और उसे स्कूल पहुँचा आयी। एक तरफ स्कूल में गुरु जी की छड़ी का भय और दूसरी तरफ मा ने दम्पक का भय। पाठ याद नहीं है—छड़ी बच्चे आपस में लड़ पड़े—छड़ी, समय से स्कूल नहीं पहुँचे—छड़ी जब देखो, छड़ी ही छड़ी।

सोचना यह है कि आखिर हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। बच्चे को कायर बनाना चाहते हैं या साहसी? और साहसी बनाना चाहते हैं तो उन की प्रक्रिया क्या यही होगी? छड़ी का भय कायरपन ही सिखा सकता है, बोरता नहीं।

जोअर प्राइमरी स्कूल हो, या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल—शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ छड़ी का इस्तेमाल न होता हो। कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहाँ छड़ी का उपयोग कम होता होगा, और कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो छड़ी की उपयोग या तो कम करते होंगे या बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं है।

कोई भी शिक्षा शास्त्री आज यह कहन को तैयार नहीं होता कि छड़ी का उपयोग शिक्षा का आवश्यक अंग है, बल्कि अब तो यही कोशिश हो रही है कि छड़ी का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल न हो। और यह बड़ी सुखी की बात है कि इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि छड़ी का इस्तेमाल कम किया जाय या छड़ी शिक्षक के हाथ में कमी आये ही नहीं। छड़ी नाम की कोई चीज शिक्षक के हाथ में हो ही क्यों? क्या वह जानवरों की रखवाली कर रहा है कि बड़े की आवश्यकता हो? एक स्कूल नहीं, अनेक स्कूलों में जाने

: दूसरा चित्र :

१ कृषियोग्य भूमि में वृद्धि	७ प्रतिशत
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	११ प्रतिशत
दो फसलवाले क्षेत्र में वृद्धि	१५ प्रतिशत
जन-संख्या में वृद्धि	४१ प्रतिशत

२ देश की कुल कार्यकारी शक्ति का खेती में उपयोग—

१९०१ में ६२ प्रतिशत

१९५१ में ७० प्रतिशत। केवल ग्रामीण जनता की छवि का अनुपात निकालें तो यह ८७ प्रतिशत है।

३ शक्ति का अपव्यय—

आज जितना उत्पादन हो रहा है उसने के लिए आज लग रही शक्ति का ६५ से ७५ प्रतिशत ही पर्याप्त है अर्थात् आज कृषि पर कुल लगभग ६ करोड़ ८० गज लोगों का अतिरिक्त भार है जो अनावश्यक है।

४ लाभकारी काम का अनुपात—

काम कर सकनेवाले कुल लोगों में लाभदायी काम आज—

१ करोड़ लोगों के पास	प्रतिदिन १ घण्टे से कम है
४ करोड़ ५० लाख लोगों के पास	प्रतिदिन ४ घण्टे से कम है,
३ करोड़ के पास	महीने में ५ दिन से कम है,
१ करोड़ १० लाख लोगों के पास	महीने में १० दिन से कम है,
५ करोड़ ३० लाख लोगों के पास	महीने में १५ दिन से कम है।

५ कृषि-श्रमिकों के पास काम—

	१९५१ में	१९५६ में
पारिश्रमिक पर काम के दिन	२००	२०७
स्वतंत्र धंधे के दिन	७५	४०
बेकारी के दिन	१०	११८

६ खेतिहर मजदूर की आमदनी—

वार्षिक आमदनी	१९५१ में	१९५६ में
	रु० १०४	रु० ९९४

१५ प्रतिशत आबादी की आमदनी आज २५ नये पैसे दिन से कम है।

(राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर)

सर्व-सेवा-संघ का नया साहित्य

आश्रम दिग्दर्शन : विनोबा

जुलाई १९६२ में विनोबाजीने आश्रम-वासियों के बीच विविध दृष्टिकोणों से अपने विचार रखे थे। उन्हीं प्रवचनों का विषयवार सुमपादित और सशुद्ध करके यह पुस्तिका प्रकाशित की गयी है। इसमें आश्रम-जीवन के महत्त्व, व्रत विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनचर्या आदि पर सूक्ष्म और प्रेरक विचार हैं।

पृष्ठ ११४, मूल्य रु० १-००

चीन-भारत सीमा-सर्प : विनोबा

चीन-भारत सर्प के सम्बन्ध में विनोबाजी के विचारों का यह सङ्कलन पहली बार प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सदर्भ में, अहिंसा की खोज की दिशा में विनोबाजी के विचारों को जानने की जिज्ञासा आज जन-मानस में तीव्र है। अहिंसक शक्ति का खोज में आज का समाज और युद्ध के वैचारिक विचार हैं, यह अनुमति विनोबाजी के विचारों से महज होनी है।

पृष्ठ ८०, मूल्य रु० ०-५०

रुहुल कुरान (उर्दू) : विनोबा

विनोबाजी ने इधर काफी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार किया है, उसका उर्दू संस्करण प्रेस में है और वह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी के दो संस्करण हाथों-हाथ चले गये।

लगभग ४०० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का दाम मिर्फ रु० ५-००

जातिवाद और कौमवाद : श्रीकृष्णदत्त भट्ट

विषय नाम से स्पष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखनी के धनी श्री भट्टजी ने जातिवाद और कौमवाद पर खुले मन से विचार किया है और बताया है कि इसके कारण भारतीय समाज को कम-कम किन्नरी हानियाँ उठानी पड़ी हैं।

पृष्ठ ७२, मूल्य रु० ०-५०

भूदान यज्ञ का युग-विशेषांक नि शुल्क लीजिए

भूदान यज्ञ हिन्दी के नये बनने वाले माहकों का यह २) मूल्य का ११२ पृष्ठ का महत्त्वपूर्ण विशेषांक नि शुल्क दिया जा रहा है। प्रतियाँ सीमित हैं। याहक शीघ्रता करें।

वार्षिक शुल्क रु० ६-००

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

: दूसरा चित्र :

१ कृषियोग्य भूमि में वृद्धि	७ प्रतिशत
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	११ प्रतिशत
दो फसलवाले क्षेत्र में वृद्धि	१५ प्रतिशत
जन-संख्या में वृद्धि	४१ प्रतिशत

२ देश की कुल कार्यकारी शक्ति का खेती में उपयोग—

१९०१ में ६२ प्रतिशत

१९५१ में ७० प्रतिशत । केवल ग्रामीण जनता की शक्ति का अनुपात निकालें तो यह ८७ प्रतिशत है ।

३ शक्ति का अपव्यय—

आज जितना उत्पादन हो रहा है उसने के लिए आज लग रही शक्ति का ९५ से ७५ प्रतिशत ही पर्याप्त है अर्थात् आज कृषि पर कुल लगभग ६ करोड़ ८० लाख लोगों का अतिरिक्त भार है जो अनावश्यक है ।

४ लाभकारी काम का अनुपात—

काम कर सकनेवाले कुल लोगों में लाभदायी काम आज—

२ करोड़ लोगों के पास	प्रतिदिन १ घण्टे से कम है,
४ करोड़ ५० लाख लोगों के पास	प्रतिदिन ४ घण्टे से कम है,
१ करोड़ के पास	महीने में ५ दिन से कम है,
१ करोड़ ९० लाख लोगों के पास	महीने में १० दिन से कम है,
५ करोड़ १० लाख लोगों के पास	महीने में १५ दिन से कम है ।

५ कृषि श्रमिकों के पास काम—

	१९५१ में	१९५६ में
पारिश्रमिक पर काम के दिन	२००	२०७
स्वतंत्र धंधे के दिन	७५	४०
बेकारी के दिन	९०	११८

६ खेतिहर मजदूर की आमदनी—

वार्षिक आमदनी	१९५१ में	१९५६ में
	रु० १०४	रु० ११४

१५ प्रतिशत आबादी की आमदनी आज २५ नये पैसे दिन से कम है ।

(राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर)

सर्व-सेवा-संघ का नया साहित्य

आश्रम दिग्दर्शन : विनोबा

जुलाई १९६२ में विनोबाजीने आश्रम-वासियों के बीच विविध दृष्टिकोणों से अपने विचार रखे थे। उन्हीं प्रवचनों को विषयवार सुसंपादित और संकलित करके यह पुस्तिका प्रकाशित की गयी है। इसमें आश्रम-जीवन के मंदस्व, व्रत-विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनचर्या आदि पर सूक्ष्म और प्रेरक विचार हैं।

पृष्ठ ११४, मूल्य रु० १-००

चीन-भारत सीमा-संघर्ष : विनोबा

चीन-भारत संघर्ष के सम्बन्ध में विनोबाजी के विचारों का यह संकलन पहली बार प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अहिंसा की खोज की दिशा में विनोबाजी के विचारों को जानने की जिज्ञासा आज जन-मानस में तीव्र है। अहिंसक शक्ति की खोज में आज के शस्त्रास्त्र और युद्ध कैसे बेकार हैं, यह अनुभूति विनोबाजी के विचारों से सहज होनी है।

पृष्ठ ८०, मूल्य रु० ०-५०

रुहुल कुरान (उर्दू) : विनोबा

विनोबाजी ने इधर काफी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार किया है, उसका उर्दू संस्करण प्रेस में है और यह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी के दो संस्करण हाथों-हाथ बिक गये।

लगभग ४०० पृष्ठ की सजिलेद पुस्तक का दाम सिर्फ रु० ५-००

जातिवाद और कौमवाद : श्रीकृष्णदत्त भट्ट

विषय नाम से स्पष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखनी के धनी श्री भट्टजी ने जातिवाद और कौमवाद पर खुले मन से विचार किया है और बताया है कि इसके कारण भारतीय समाज को कब-कब किन-किन हानियों उठानी पड़ी हैं।

पृष्ठ ७२, मूल्य रु० ०-५०

भूदान-यज्ञ का युग-विशेषांक निःशुल्क लीजिए

भूदान यज्ञ हिन्दी के नये बनने वाले माहकों को यह २) मूल्य का ११२ पृष्ठ का महत्वपूर्ण विशेषांक निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रतिबंधों से मुक्त है। माहक शीघ्रता करें।

मासिक शुल्क रु० ६-००

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

बस, इतनी ही माँग ?

रात को जब गाँव में लगभग सोना पड़ गया तो एक आदमी आया। मैं सोने जा रहा था।

‘रुझों से आये हो ?’ मैंने पूछा।

‘मुसहर टोले से।’

‘निस लिए आये हो ?’

‘आप से हाथ जोड़ कर यह कहने कि कच मुचह इमार टोले में सुरज निरुलने निरुलने आइया।’

क्या आइया ?

‘अरु आऊँगा।’

मैं ‘नहीं’ नहीं कह सका, इस लिए ‘हाँ’ कह दिया।

कुछ देर तक मैं सोचता रहा, फिर सो गया। सुबह मुसहर टोले में गया तो देखता हूँ कि चारपाई निछी हुई है और बीस पचीस मर्द, श्रील, बच्चे घेरकर बैठे हुए हैं। मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। पहुँचते ही लोटे का पानी मिना, गिलास भर दूध आया।

‘क्या तुम्हारे यहाँ दूध होता है ?’ मैंने आश्चर्य के साथ पूछा।

‘नहीं, खरीद लाये हैं।’

पैसा पास था ?

‘नहीं आठ आना उधार लाये थे।’

‘कहाँ क्यों लिया ?’

‘कहाँ मैं तो किदगी हो बीत रही है, लेकिन आप तो रोज नहीं आयेंगे।’

इस तर्क का क्या जवाब था ?

‘अच्छा बताओ, क्यों मुलाया है ?’

‘एक माँग है।’

‘क्या ?’

‘माँग इतनी ही है कि हम सब लोग गाँव से भाग जाना चाहते हैं लेकिन मालिक जाने नहीं देते। रात को यहाँ पहरा निठा देते हैं।’

‘आखिर भागने की क्या बात है ?’

सब चुप हो गये। कुछ देर बाद बुदिया बोली—‘सहते सहते फतेवा फट गया। बापू, अब नहीं सह जाता तो मोचते हैं भाग ही जाँय।’

पूछा—‘बस इतनी ही माँग है ?’

‘हाँ इतनी ही।’

‘कौन मालिक है ?’

जो राम की आप की समा में समापति थे, सामने उनकी कोठी है—एक बीस इक्कीस साल का जवान बोला।

मैं जानता तो नहीं पर रायद ही उन मुसहरों की माँग पूरी हुई हो।

—राममूर्ति

भोजपुरी भाषा, अ० भा० एवं सेवा सम, की ओर से शिव प्रेम, प्रह्लादपाद, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केवल कर—मुद्रक सण्डेलवाल प्रेम, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ २००० इस मास छपी प्रतियाँ १५५०

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक
आचार्य राममूर्ति

पुनियावी शिक्षा असफल क्यों ?

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक अम

श्री राधाकृष्ण

बालवाडो में भाषाशिक्षा

श्रीजुगतराम द्वे

शिक्षा की योजना क्यों और कैसे ?

श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल

मूँदोवाली माँ का पुण्य स्मरण

श्री काशनाथ त्रिवेदी

वार्षिक खर्च
एक प्रति

६-००
०-५०

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ „ मार्जरी साइक्स
- ५ „ मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितिशरण चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति

०

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक मर्यादा का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपनी पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता

नयी तालीम

अ० भा० सव सेवा संघ राजघाट,
वाराणसी-१

०

अनुक्रम

पृष्ठ

बुनियादी शिक्षा असफल क्यों ?	३७७ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
राष्ट्रीय शिक्षा म उद्देश्यक श्रम	३७६ श्री राधाकृष्ण
राष्ट्रीय शिक्षा योजना क्यों	
और कैम ?	३८३ श्री तिलाकीनाथ अमवाल
रचनात्मक कार्यक्रम ग्रामशुद्धि	
ग्रामस्वराज्य	३८७ श्री राममूर्ति
भेड़ों-पाली में क्या पुण्य स्मरण	३६३ श्री काशिनाथ त्रिवेदी
दोषी कौन ?	३६८ एवं श्री गिजुमाई
बालवाडी में भाषाशिक्षा	४०४ श्री जुगताराम दवे
बच्चे की शुरु से शिक्षा-८	
दो साल का बच्चा	४०८ श्री राममूर्ति
संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा पद्धति	४१० श्री वांटलिंग
उत्तम बुनियादी कृषि महा विद्यालय, सेनाग्राम	४१४ श्री० रामदास बग
सार सन्मेलन	४१६ —

०

बुनियादी शिक्षा असफल क्यों ?

ता० ११ से १४ जून तक भारतीय दृष्टि-अनुसन्धान-परिषद् की ओर से शिमला में बुनियादी शिक्षा पर एक परिसंवाद का आयोजन हो रहा है। इस परिसंवाद में बुनियादी शिक्षा के माध्यम के रूप में दृष्टि को दाखिल करने के प्रश्न पर चर्चा होगी। यह एक शुभ-सूचना है। आशा है, विद्वज्जनों की इस गोष्ठी का परिणाम देश की शिक्षा पर अच्छा होगा।

पिछले दो साल से देश के नेता यह महसूस कर रहे हैं कि बुनियादी तालीम या तो ठीक से चलायी नहीं गयी और चलायी गयी तो उसमें सफलता नहीं मिली। अभी उस दिन पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा. के. एल. श्रीमाली ने कहा कि बुनियादी शिक्षा सफल नहीं हुई है। चर्चा में जितने कारण बताये गये हैं उनमें मुख्य कारण यह रह गया है कि बुनियादी शिक्षा की जो परिकल्पना थी उसे ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया गया और उसके अमल में खाने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव रहा।

प्रारम्भ से ही बुनियादी शिक्षा के प्रश्न पर नेताओं तथा राज्यकर्ताओं में मतभेद रहा है; लेकिन आज असन्तोष उनमें भी है, जो बुनियादी शिक्षा के कायल थे। देश के उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन साहब तो योजना के जन्मदाताओं में से एक हैं। डा० श्रीमाली बुनियादी शिक्षा के निष्ठावान सेवक रहे हैं। आज भी इस शिक्षा-पद्धति पर उनकी निष्ठा भरपूर है। ऐसे लोगों का असन्तोष निस्सन्देह एक गम्भीर विचार का प्रश्न हो गया है।

जब शिक्षा-जगत के नेता बुनियादी शिक्षा पर पुनर्विचार करने बैठे हैं तो उन्हें इस शिक्षा की बुनियाद पर से ही सोचना होगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में कौन सा उद्योग होगा? अभ्यासक्रम तथा पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना चाहिए? शिक्षकों की योग्यता क्या हो? इत्यादि प्रश्न महत्व के हैं, लेकिन मुख्य नहीं हैं। मुख्य प्रश्न है—शिक्षा का लक्ष्य और उसके पीछे का सामाजिक विचार। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा की असफलता का कारण योग्य शिक्षकों का अभाव उतना नहीं है, जितना सही लक्ष्य तथा सामाजिक विचार का अभाव।

हर देश और काल में शिक्षा-पद्धति की परिकल्पना सामाजिक विचार के आधार पर ही की जाती है। हमने अपने देश में लोकतन्त्र की ही अपना सामाजिक विचार माना है। लोकतन्त्र में दो मुख्य आवश्यकताएँ मानी गयी हैं—

१. प्रत्येक बालिग का बौद्धिक तथा वैचारिक स्तर कम-से-कम इतना हो, जिससे वह निम्न-व्यक्ति और पक्ष द्वारा घोषित नीतियों का विश्लेषण कर राय कायम कर सके।

२. चुने हुए लोगों के अधिकार पर चले जाने के बाद उस अधिकार के दुरुपयोग पर जनता में उसके प्रतिरोध की शक्ति हो।

अर्थात् हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे हरेक बालिग लोकतन्त्र के लिए

सुशिक्षित नागरिक हो सके। इसके लिए आवश्यक होगा कि देश का आर्थिक तथा राजनीतिक ढाँचा क्या है, यह स्पष्टता के साथ स्थिर हो। गांधीजी ने युनियादी शिक्षा की परिक्ल्पना अपनी सामाजिक कल्पना के आधार पर की थी। उन्होंने लोकतन्त्र का अर्थ यही माना था कि जनता अपने नित्य जीवन के लिए किसी के द्र के नियन्त्रण में न रहे, क्योंकि वे मानते थे कि जब तक समाज अपने नित्य जीवन के लिए के द्र निरपेक्ष न हो जाय तब तक वह कर्त्रीय अधिकार के उपयोग पर प्रत्यक्ष प्रतिरोध की शक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। अतः उन्होंने हिन्दु-स्वराज्य की अर्थ-नीति विकेंद्रित औद्योगीकरण है, ऐसा कहा और उसा का अपने परिकल्पित शिक्षा का माध्यम बनाया। निस्सन्देह ऐसे आद्योगीकरण का अनुपपत्ति से ही हो सकता है क्योंकि भारत की विशिष्ट परिस्थिति में जनता का आर्थिक जीवन कृषि मूलक ही रहेगा, अतः शिमला के परिसवाद में शिक्षा के माध्यम के रूप में कृषि को मूल उद्योग मानकर चर्चा रखी गयी है, यह उचित ही है।

लेकिन इतना काफी नहीं है। आज जनता और राज्यकर्ता की मान्यता ऐसी नहीं है कि देश में शिक्षा का ध्येय स्वतन्त्र नागरिक बनने का हो। वे शिक्षा की परिक्ल्पना नौकरा के ध्येय को ही रखकर बनाते हैं। ऐसा न हुआ हाता तो पाठ्यक्रम में तीसरे दर्जे में ही अंग्रेजी का समावेश न हुआ होता। जबतक यह मान्यता बदली नहीं जायेगी तब तक शिक्षण-काल में कृषि या अन्य किसी उद्योग में दक्षता हासिल करने की दिलचस्पी नहीं होगी। अगर शिक्षा समाप्ति के बाद नौकरा ही करनी है तो कृषि तथा उद्योग में लगाकर समय का अपकय क्यों किया जाय, ऐसा सोचना स्वाभाविक होगा। आज इस चिन्तन के फलस्वरूप शिक्षाक्रम में जो कुछ समय कृषि आदि उद्योगों के लिए दिया जायेगा वह अमिभावक, शिक्षक तथा छात्र सबके लिए भाररूप होगा। इस प्रकार भाररूप कार्यक्रम शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है, यह स्पष्ट है।

मान्यता परिवर्तन के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि देश के नेता मूलक में ऐसा आतावरण बनायें, जिससे कृषि-उद्योग आधारित जिन्दगी समाज में प्रतिष्ठित हो। यह तभी हो सकेगा जब समाज के प्रतिष्ठित जन इन कार्यक्रमों को अपने जीवन का पेशा बना सकेंगे। प्रतिष्ठा श्रम को टासनने में हो और शिक्षा का मूल आधार श्रम हो, यह विसंगति नहीं चल सकती।

दूसरी आवश्यकता यह है कि जनता के मन में इस बात का विश्वास हो कि कृषिमूलक औद्योगिक जीवन आर्थिक समृद्धि का जरिया हो सकता है। यह तभी होगा जब देश के वैज्ञानिक तथा दूसरे विद्वान वैश्व के रूप में इसे अपना कर आकर्षक जीवन स्तर का प्रदर्शन कर सकें।

जनता की मान्यता यह है कि “उत्तम चाकरी मध्यम धन, निधिन सेती भीर निदान। इस मान्यता के बदले जब तक उत्तम सेती की मान्यता अधिष्ठित नहीं होगी तब तक शिक्षा के माध्यम के रूप में कृषि का अपना आकर्षक नहीं होगा।

मुझे आशा है, शिमला के परिसवाद में जहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में कृषि को अपनाने पर चर्चा होगी वहाँ उपर्युक्त सामाजिक पहलु पर भी गम्भीर चर्चा हो सकेगी और देश के नेता तथा विद्वज्जन कृषिमूलक औद्योगिक जीवन के लिए अग्रसर होकर जनता का सही नेतृत्व कर सकेंगे।

—धीरेन्द्र मजूमदार

देश के संकट के सन्दर्भ में

राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक श्रम

श्री राधाकृष्ण

सामाजिक न्याय, सदाचार और सहकारिता से ओतप्रोत जीवन की शिक्षा को हमारी शिक्षा-योजना का प्राणत्व होना चाहिए और शिक्षा का सम्बन्ध देश की गरीबी, भूत और विपमता के साथ, उन्हें दूर करने के कारगर साधन के रूप में होना चाहिए।

भारत-चीन संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण शिक्षा और विकास-कार्यों के क्षेत्र में भी कटौती करने का विचार देस कर शिक्षा-जगत को घका लगना स्वामा-विक्र था, लेकिन राष्ट्र-नेताओं के ध्यान में आया कि देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से शिक्षा-क्षेत्र में कमी करना उचित नहीं है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि यदि भारतीय समाज को 'उद्योगशील' बनाये रखना है तो शिक्षा का अनुबन्ध उत्पादक श्रम के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। यह निर्णय सराहनीय है और इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

वातावरण की अनुकूलता

गर्मीशील के समय से ही उत्पादक श्रम को शिक्षा का माध्यम बनाने के विचार पर रचनात्मक क्षेत्र में काफी जोर दिया जाता रहा, लेकिन स्वाव-लम्बन, उत्पादन-कुशलता आदि सभी पहलुओं से बुनियादी शिक्षा की सफलता जिस मात्रा में अपेक्षित थी उस मात्रा में वह देखने में नहीं आयी और न्यायिक पैमाने पर उस जोर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। आज देश के संकट काटोनि स्थिति के कारण ही क्यों न हो, शिक्षा में उत्पादक श्रम को स्थान देने का विचार कार्यरूप लेने जा रहा है, निश्चय ही यह स्वागत के योग्य है। प्रौद्योगिकी में उत्पादक श्रम पर जोर देने से

प्राथमिक शालाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा और धीरे-धीरे उत्पादक श्रम को शिक्षा का प्रमुख अंग ही नहीं, शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय विकास और उद्योग

उच्च कक्षाओं में उत्पादक श्रम दाखिल करने के प्रश्न पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले बुनियादी शालाओं में उद्योग दाखिल करने के लिए जिन बातों का विचार किया जाता रहा है, आज उच्च शालाओं में उद्योग दाखिल करने की दृष्टि से उनसे भिन्न कुछ दूसरी ही बातों का विचार करना होगा। बुनियादी शालाओं में ऐसे ही उद्योग चुनने का आग्रह रहा है, जिनमें शिक्षा के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालने योग्य क्षमता हो, समाज के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन हो और जिन के द्वारा बच्चों के अवयव अधिक कार्यकुशल और पटु हों।

आज की स्थिति में उच्च शिक्षा के साथ उद्योग जोड़ने की दृष्टि से शर्तें पथसि नहीं होंगी। समवाय, कुछ वस्तुओं का उत्पादन और कला की ही प्राधान्य देकर इन गिने-चार-छ उद्योगों को हम चुनें तो इतने से आज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकेगा।

समवाय सचे, वस्तुओं का उत्पादन हो और इन्द्रियों की कला का विकास हो, यह कम महत्व का नहीं है, लेकिन आज के सन्दर्भ में उद्योगों का स्वरूप यहाँ तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि उच्च शिक्षा के साथ उद्योगों को जोड़ने का जो विचार आया है उसका उद्देश्य दूसरा ही है, समवाय और इन्द्रियों की कुशलता के स्थान पर राष्ट्र उद्योगशील कैसे बने और राष्ट्रीय सम्पत्ति का विकास और वृद्धि कैसे हो, यही लक्ष्य माना गया है और इस माने में इसका लक्ष्य यहाँ तक सीमित है। अतः हम यहाँ इसी दृष्टि से विचार करेंगे।

राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि

आज उच्च शालाओं के लिए ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिए, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति को वृद्धि में सहायक हों। कृषि का उदाहरण लें। शालाएँ कृषि को अपना उद्योग स्वीकार करती हैं तो उनका पहला प्रयत्न यह होगा कि कृषि का साधन यानी भूमि अधिकाधिक उपजाऊ कैसे बने। केवल रुपये की आमदनी की बात हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि जैसे भी खाद्यान्न के स्थान पर आर्थिक पक्ष लगाने से खेती की आमदनी बढ़ती है। देहाती इलाके की भूमि से अधिक आमदनी हो सकती है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में कोई वृद्धि हुई। भूमि का सुधार हो, फटाक दके, मेढ़-बन्दी हो, खादों का उपयोग बढ़े, सिंचाई का अच्छा और सस्ता प्रबन्ध हो और इसी प्रकार अन्त्याय सुधारों से भूमि को उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो माना जा सकेगा कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हुई। शैक्षणिक उद्योगों का यह एक प्रमुख पहलू माना जाना चाहिए।

समाज से एकलुपता

शालाएँ अपने अधीन कुछ भूमि लेकर स्वतन्त्र रूप से चाहे जितनी पूँजी लगा कर अपना प्रयोग चलाती जायें और प्रगति करती जायें, यह पर्याप्त नहीं मरना जायेगा। प्रत्येक शास्त्र को अपने आप पास के मानों या कसबों के साथ एकलुप होकर काम करना चाहिए। गाँवों की आवश्यकता, सामर्थ्य

और भावनाओं को ही अपनी आवश्यकता, सामर्थ्य और भावना मान कर सही में अपना प्रयोग और विकास करना चाहिए, ताकि शाला का काम उस क्षेत्र का काम हो सके और क्षेत्र के विकास में शाला के अनुभवों का आसानी से सहारा दिया जा सके। अतः शैक्षणिक उद्योगों के चुनाव का दूसरा पहलू क्षेत्रीय परिस्थिति की अनुरूपता होनी चाहिए।

सामूहिकता

सीसरा एक और पहलू है, जो बहुत महत्व का है। यह यह कि ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिए, जिनके माध्यम से न केवल शास्त्र के अन्तर, बल्कि शास्त्र के दार्शनिक के वातावरण में भी लोगों में सहकारिता की वृत्ति का विकास किया जा सके। यह काम की प्रकृति का भी प्रश्न है और काम के स्वरूप का भी। लोग सामूहिक रूप से बैठकर सीखें विचारें, सामूहिक रूप से निर्णय करें, सामूहिक हित के लिए कार्यक्रम बना कर सहयोग के साथ उसे अन्त तक ले जायें। यह बहुत आवश्यक तत्व है, जो देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है। शालाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों में इस प्रकार सामूहिक वृत्ति का विकास करें और इसके लिए योग्य आयोजन करें, जिसका परिणाम बाहरी समाज पर हो सके।

तथ और अत्र

निम्नलिखित शालाओं के उद्योगों में और आज के अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से अपनाये जाने वाले उद्योगों में जो विवेक किया जाना चाहिए वह संक्षेप में यों हैं—पहले जहाँ पाठ्य विषयों के साथ उद्योगों के समवाय की बात सोची जाती थी वहाँ आज समाज की आवश्यकता और समृद्धि के साथ समवाय की बात सोची जानी चाहिए। पहले जहाँ बच्चों के अवयवों की कुशलता विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है वहाँ आज सहकारिता की कला को विकसित करने पर जोर देना चाहिए तथा जहाँ पहले उद्योगों के चुनाव में उनकी शैक्षणिक

धमता पर ध्यान रखा जाता रहा है वहाँ आन राष्ट्रीय परिस्थिति से एकरूप होने का बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए।

सम्भावनाओं का सवेत

उदाहरण के लिए हम ने यहाँ खेती का निर्देश किया है। इसी प्रकार बहुत से काम चुने जा सकते हैं। जैसे जंगल लगाने का काम है। जंगल लगाना राष्ट्र की बहुत आगे तरु का योजना का एक विपर है। इसके माध्यम से लोगों के अन्दर एक विश्वास दृष्टि निर्माण किया जा सकता है। यह समाज की एक आवश्यकता है ही। इन दिनों हर प्रदेश में हर साल कहीं न कहीं बाढ़ के कारण भारी हानि होता रहता है। शासकों के अभिन्नम से नदियों के नियंत्रण का काम चलाया जा सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ प्रदेशों में एसा हुआ भी है। उड़े शहरों में गन्दा गालियों का तुधार और सुषङ्गता लाने का एक बहुत विशाल क्षेत्र है। कस्बों में आम मण्डियों या साता दिर हाटों की व्यवस्था, सफाई आदि काम के द्वारा गौन-समाज को सम्पन्न करने के साथ लोक शिक्षण का काम भा छालाई कर सकती हैं।

आशय यह है कि तिन प्रवृत्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर समाज और देश की समृद्धि और सम्पन्नता के लिए कुछ करने की दृष्टि जगाने की क्षमता हो, जिससे राष्ट्र का मजबूत बढ सके और तिनमें शाला की और साधन सामग्री के लिए अधिक पैसा लगाने का आवश्यकता न पड़े, ऐसे कामों की शिक्षा में प्राथमिकता देनी चाहिए।

'होमो-स्कूल'

हमारे देश में कुछ इने मिन स्कुलों की छौड कर आम तौर पर कहीं भी विद्यार्थियों के अगने ऐसे क्लब नहीं हैं, जहाँ वे आपस में मिल कर स्वच्छा से कुछ बनायें, गिराई, यत्रों को ग्लोबल कर जोड़ें और इस प्रकार अपनी नैसर्गिक रचनात्मक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट कर सकें और अपनी रूचि या दिलचस्पी का विकास कर सकें। बच्चे निमाक हो कर यह सब करेंगे तभी उनमें कुशलता और कारीगरी

पनप सकती है। हमारे गरीब देश में यह अपेक्षा की ही नहीं जा सकती कि घर घर में बच्चों को ऐसी सुविधा मिले, इसलिए ऐसे रचनात्मक तोड़ फोड़ के काम के लिए स्कूल की ओर से मुक्त अवसर उन्हें मिलना चाहिए। ८-१० साल में समाज के सक्रिय नागरिक बननेवाले आज के विद्यार्थियों को अधिक कुशल, अधिक अभिक्रमशील और अधिक उत्तमी बनाने की दृष्टि से 'होमो-स्कूल' की ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

पढाई का भार बनाम देश निष्ठा

इस प्रसंग में एक प्रश्न यह आता है कि ऊपर जिस प्रकार के काम का हमने निर्देशन किया है उसमें प्रामाणिकता के साथ लगने पर शिक्षा के दूसरे पक्ष को—पाठ्य विषयों के आन के परिमाण की कुछ कम करना होगा।

लेकिन आज हमारा शिक्षा का मूल्य मापन हम उस परीक्षा से करते हैं, जिसका लक्ष्य एकांगी है। अध्यन का एक माना हुआ स्तर है, और ज्ञान का कितना क्या भार रहे उसकी एक कल्पना है, जिससे अग्रक एक पद्धति की परीक्षाओं से हम बनाये रखते आये हैं। (आन हमारे यहाँ वह स्तर यों भी तनी के साथ गिरता जा रहा है।) लेकिन विद्यार्थियों में समाज और देश के साथ एकात्म बनने की भावना के विकास को क्या उस पुस्तकीय अध्ययन से कम महत्व का समझा जाय? खास कर देश को मजबूत बनाना जहाँ सर्वाधिक महत्व की समस्या बना हुआ हो वहाँ देश के सुख दुख के साथ ओतप्रोत होने की बात पर देश में कहीं दो राय नहीं हो सकती, और यह सक्त् का काल कोई तात्कालिक नहीं है, आगे भा बहुत समय तक उना रहने वाला है, इसलिए हमारी नग्न राय है कि पुस्तकीय अध्ययन का भार कुछ कम करके भी उपयुक्त सुझावों पर विचार करना चाहिए और राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के विकास के प्रति एकरूपता साधने का दिया में उद्योग और शरीर-अम का मेल बैठाना चाहिए।

अनुशासन नहीं, स्वयंस्फूर्ति

नागरिकों में राष्ट्रनिष्ठा पैदा करने का प्रयत्न सरकार के सभी राष्ट्रों में चरता ही है। रूस और चीन का एक तरीका सर्व विदित है, लेकिन केवल अधिनायकवादी (टोटलिटैरियन) राष्ट्र ही नहीं, घाना, टागानिका जैसे अमी हाल में स्वतंत्र हुए प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भी करीब करीब वही सख्तों की पद्धति अपना रहे हैं। डिक्टेटरी पद्धति सभी को आसान और लाभदायी दीखती है और इसलिए उसका आकर्षण अधिक है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारत में वह तानाशाही कभी नहीं आने दी जायेगी, विवेक-पूर्वक उस पतले से बचने का प्राणपण से प्रयत्न किया जायेगा।

सरती की पद्धति छोड़ देते हैं तो शिक्षा ही एक साधन रह जाती है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक

को स्वयं प्रेरणा से देशनिष्ठ बनाया जा सके। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देश में व्यापक समान निष्ठा और उसके अनुकूल सहयोगात्मक जीवन पद्धति की एक प्रथा, एक तन्त्र और एक सिलसिला कायम करने का महत्वपूर्ण काम अनुशासन के नाम पर केवल कबायद कराने या आक्रांकारिता का पाठ पढ़ा देने से होने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय और सदाचार तथा सहकारिता से ओतप्रोत जीवन की शिक्षा हमारी शिक्षा-योजना का प्राणतत्व होना चाहिए और शिक्षा का सम्बन्ध देश की गरिमी, भूल और विषमता के साथ सन्दर्भ दूर करने के कारण साधन के रूप में होना चाहिए। तभी न केवल राष्ट्र की सम्पत्ति बढेगी, बल्कि विद्यार्थियों में सहकारी अभि क्रम से स्वानुशासन की नींव डाली जा सकेगी, जो आज राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

★

मेरी मातृभाषा में कितनी ही स्त्रियों क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपट रहूँगा, जैसे अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जिंदगी देनेवाला दूध दे सकती है। मैं अंग्रेजी को उसकी जगह प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वह उस जगह की हड़पना चाहती है, जिसकी हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह बात मानी हुई है कि अंग्रेजी आज सारी दुनिया की भाषा बन गयी है? इसलिए मैं उसे दूसरी भाषा के तौर पर जगह दूँगा—लेकिन युनिसटी के फॉर्म में, स्कूलों में नहीं। वह कुछ लोगों के सीखने की चीज हो सकती है, लाखों-करोड़ों की नहीं। आज जब हमारे पास प्राथमिक शिक्षा का भी देश में अनिवार्य बनाने के साधन नहीं हैं तो हम अंग्रेजी सिखाने के जरिये कहाँ से जुटा सकते हैं? रूस ने बिना अंग्रेजी के ही विज्ञान में तरकीबी की है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता।

—गोपीजी

★

शिक्षा की योजना क्यों और कैसे ?

श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल

आज विद्यालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज से नहीं है। इस आलोचना का महत्व आज हम अपने स्वतन्त्र भारत में अनुमन करते हैं; क्योंकि आज का विद्यार्थी विद्या-अभ्ययन के उपरान्त समाज में अपने को भिन्न परिस्थिति में पाता है।

गाबोओ की बुनियादी शिक्षा का महत्व हमारे देश के लिए इस युग में अत्यधिक है, क्योंकि इस शिक्षा का सम्बन्ध बालक के विकास से सम्बन्धित है। यद्यपि प्रचलित शिक्षा का भी यही राग है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है; परन्तु वास्तव में आज का बालक क्या होता है, इसकी समाज प्रतिदिन देखता है। बालक नियमित जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं, न इनमें गुरु और माता-पिता की सेवा का भाव हो उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, उनकी समाज का वास्तविक ज्ञान भी नहीं हो पाता है। पुस्तक का ज्ञान भी ४० प्रतिशत ही होता है, क्योंकि सफलता का मापदण्ड केवल २१ अंको पर निर्भर है।

आज विद्यार्थी के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त उनका जीवन वहाँ की माय्यताओं के अनुसार विनियमित होता है। आज विद्यालयों में विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान दे दिया जाता है, लेकिन वह भी विद्यार्थी की ही इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि कक्षा में छात्र अधिक होते हैं और उपस्थिति देकर किसी प्रकार वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार का आचरण छोटी कक्षाओं में भी प्रचलित हो गया है। छोटे बालक पुस्तकीय ज्ञान से घबरा कर कक्षा के बाहर प्राकृतिक वानावरण में सौंसे छिपे हैं।

आज पाठशालाओं में बालक को मीरस बातावरण मिलता है। वे वहाँ केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि बालक एक वर्ष की अवस्था में ही क्रियाशील हो जाते हैं। वे प्रत्येक वस्तु को स्पर्श उठाकर, फेंककर और तोड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब तक वे स्कूल नहीं जाते हैं, बराबर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, इसलिए बालको को प्रारम्भ से ही इस प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त करना चाहिए, जहाँ वे सीख कर स्वयं कार्य कर सकें।

आज विद्यालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज से नहीं है। इस आलोचना का महत्व आज हम अपने स्वतन्त्र भारत में अनुभव करते हैं, क्योंकि आज के विद्यार्थी विद्या-अभ्ययन के उपरान्त समाज में अपने को भिन्न परिस्थिति में पाते हैं। उसका वह पुस्तकीय ज्ञान, जिसको उन्होंने अबतक प्राप्त किया था, इस वास्तविक परिस्थिति में सहयोग नहीं देता है। इसमें विद्यापियों का कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने तो परीक्षा में किसी प्रकार सफलता पायी है। वे समाज की वास्तविक परिस्थिति को नहीं जानते हैं। वे दैनिक जीवन की समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते। इतना ही नहीं, जिनमें व्यावहारिकता का भी अभाव होता है। विद्या-काल में वे अपने को समाज का एक अंग नहीं मानते हैं। वे अपने को भिन्न

समझते हैं, इसलिए वे समाज में ऐसे कार्य करते हैं, जो अनिवार्य हैं। समाज में तोड़-फोड़, अनुशासनहीनता और अन्य इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। वे नहीं समझते कि जो हानि कर रहे हैं उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। धार्मिक हानि उनके सरसोंको की और चारित्रिक हानि उनके होती है।

मात्र की प्रायः शिक्षा विधियाँ कठिणस्त हो गयी हैं। उनमें कोई नवीनता नहीं है। अध्यापक किसी प्रकार उन कठिणों के आधार पर शिक्षा देता है। उन विधियों को भी वह पूरा रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे विद्यालय में अन्य कार्यों से ही अवकाश प्राप्त नहीं होता है। अगर वह किसी प्रकार कार्य करना भी चाहता है तो उसके पास साधन नहीं है। कलाओं में भी अनुशासन का अर्थ है—तान्त्रिक बंधन। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और अध्यापक उत्तर देता है तो निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, इसलिए अध्यापक अपने को विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करने में असमर्थ पाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की आवश्यकता और जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो पाती है।

गांधीजी के विचार से बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिसमें उनका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो, इसलिए उन्होंने शिक्षा का सम्बन्ध समाज से और उद्योग से जोड़ा। बालक बुनियादीशाला में क्रिया करके और समाज से सम्बन्ध स्थापित करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। बुनियादीशाला में योजना के आधार पर शिक्षा ग्रहण की जाती है।

योजना की कतिपय विशेषताएँ

१—बालक के समस्त समस्या होती है और उस कक्षा के सब बालक मिलकर उस समस्या को सुलझाने लग जाते हैं। वे सपरिवार से कार्य करते हैं। कार्य करते समय उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान की स्मरण रखने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है।

२—योजना में बालक क्रियाशील होते हैं। अध्यापक के सहयोग से वे उस समस्या को क्रियात्मक रूप देते हैं। उस क्रिया के करने में बालक का उत्साह बढ़ता

है। उनमें कार्य करने की दायता उत्पन्न होती है। वे विचार करके अपने अन्य सहयोगियों को परामर्श देते हैं और इन्हीं आधारों पर वे सब सर्व करते हैं। सर्व करके वे समस्या को कम से कम समय में पूर्ण करते हैं। इस प्रकार बालकों में आत्म विश्वास उत्पन्न होता है।

३—बालकों का परिचय वास्तविकता में होता है। वे कार्य को वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। उन्हें कार्य का सम्बन्ध जीवन से अनुभव होता है। जैसे—बालकों को डाकघर के बारे में ज्ञान देना है तो वे डाकघर जाकर देखेंगे और उसके उपरान्त कक्षा में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बालक कार्य में रुचि लेते हैं। वे एक निष्क्रिय श्रोता न होकर सक्रिय कार्यकर्ता हो जाते हैं। उसे ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द आता है। उनकी जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है और वह उसी आधार पर अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इससे उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। उनके पुस्तकीय ज्ञान का सम्बन्ध जीवन के अनुभव से होता है, क्योंकि वे पुस्तकों में पढ़ते हैं, परन्तु वास्तविक परिस्थिति में उसका अनुभव नहीं करते हैं।

४—योजना में उपयोगिता की विशेषता है—बालक उसी योजनाओं में रस लेते हैं। जिनमें वे अपनी आवश्यकता अनुभव करते हैं। रुचि के साथ-साथ उनका ध्यान एकाग्र होता है और इस प्रकार वे स्वतः ही अपना ध्यान कार्य में केंद्रित कर लेते हैं।

५—योजना में बालक कार्य चुनने में स्वतन्त्र होते हैं। वे स्वयं अध्यापक के सामने समयानुसार प्रस्ताव रखते हैं कि हमें यह कार्य करना है। इससे समय-सारणी का बन्धन नहीं होता और बालक की रुचि के कारण कार्य की प्रगति होती है।

योगेश्वर पद्विती मेरे विचार से कोई नयी पद्धति नहीं है। प्रत्येक युव में मानव ने अपना ध्येय बनाकर ही कार्य किया है। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं कि किसी कार्य के करने से पहले उसके बारे में सोच लेते हैं कि यह कैसे किया जायगा। हमारे घरों में प्रतिदिन ही योजना बना करती है। प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके बारे में दिन, समय और अर्थ आदि की व्यवस्था की

जाती है और उस के आधार पर कार्य का वितरण कर दिया जाता है। कार्य करने में, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें वितरण करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है और इस प्रकार प्रतिदिन जीवन के कार्य किये जाते हैं। इसी आधार पर महात्मा गांधी का विचार था कि जो योजना हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण है वयो न हम उसी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें।

— अपने देखा है कि व्यापारी वर्ग के बालक आरम्भ से ही अपनी दुकानों पर जाने लगते हैं। वे कार्यारम्भ निरीक्षण से करते हैं। उनके पिताजी किस प्रकार ग्राहक से बात करते हैं, किस प्रकार उसको विश्वास दिलाने हैं कि वह वस्तु अच्छी और सस्ती है। उसको वहाँ पर वास्तविक ज्ञान वास्तविक परिस्थिति में मिलता है, जिसके लिए उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। दो-एक वर्ष के अनुभव के उपरान्त वही बालक अपने पिता की अनुपस्थिति में दुकान पर बैठने लगता है।

आज के युग में यह प्रचलित है कि योजना-पद्धति के जन्मदाता श्री हन्स. एच. जिल पैट्रिक हैं। अपने दृष्टी के प्रयोगवाद पर ही योजना पद्धति का निर्माण किया। उनके विचार से प्रोजेक्ट को परिभाषा इस प्रकार है—‘प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है, जो पूर्ण सलज्जता से सामाजिक वातावरण में किया जाय।’ इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि कार्य हृदय से हो। उपयोगिता, कार्य और ध्यान के साथ वास्तविक परिस्थिति में हो, जिससे बालक का ध्यान स्वतः ही केन्द्रित होता है, क्योंकि प्रस्ताव बालक की रुचि के अनुसार है।

योजना कैसे—

बुनियादी शालाओं में वर्ष भर की योजना बनायी जाती है। यह योजना साधन, विद्यार्थी और परिस्थितियों के आधार पर निर्मित होती है। ऐसा क्यों? कार्यकर्ताओं के सामने उद्देश्य है—बालक का सर्वांगीण विकास करके उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाना। उनका विकास किस प्रकार किया जाय, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाय। इसी प्रकार से योजना पद्धति में निम्नलिखित अवस्थाएँ आती हैं—

जून, '६३]

१—परिस्थिति (सिचुएशन)

२—योजना (प्रोजेक्ट)

३—कार्यक्रम (प्लानिंग)

४—कार्यक्रम को क्रियान्वित करना (एक्जिक्यूशन
आव दि प्रोग्राम)

५—मूल्यांकन (अप्रेजल)

६—लेखा (रेकार्ड)

परिस्थिति—

जीवन में जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता है। इसी प्रकार बुनियादी-शालाओं में परिस्थिति के अनुसार बालक में कार्य करने की टेव डाली जाती है। यह परिस्थिति भविष्यगत भी होती है और सामाजिक भी। भविष्यगत परिस्थिति में बालक अपने बारे में सोचता है। सामाजिक परिस्थिति में सभी बालक भाग लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति के बालकों में सामाजिकता और नागरिकता के गुणों का विकास होता है।

बालक उन समस्याओं पर विचार करते हैं। घरों में स्थोहार मनाते हैं तो स्वयं ही उस स्थोहार के बारे में पूछते हैं। क्या-क्या करना है, बाजार से क्या लाना है इत्यादि। इस प्रकार वह स्वयं क्रियाशील होकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में किसी महापुरुष की जयन्ती मनायी है तो उसके बारे में बालक योजनाएँ प्रस्तावित करेंगे। इस प्रकार बालक और अध्यापक विचार-विमर्श करके उस परिस्थिति के बारे में निर्णय करेंगे।

योजना—

बुनियादीशाला में इस प्रकार का वातावरण हो कि बालक ही उन योजनाओं की अध्यापक के समक्ष रखे, जिनकी उसे शाला में क्रियान्वित करना है। जैसे, बालक घर में धुन लेता है कि होली के स्थोहार पर रंग खेला जाता है तो वह अपनी माँ से उस दिन के लिए बराबर पूछता है। इस प्रकार से शाला में ऐसा वातावरण हो, जिसमें बालक स्वयं ही अध्यापक के समक्ष प्रस्ताव रखे। अध्यापक का कर्तव्य एक पथ प्रदर्शक का होगा। वह बालकों से क्या में वाद विवाद करेगा। बालक अपने-अपने मत रखेंगे। अन्त में जिस योजना के बारे में सब बालकों के मत एक हों, उसे चुन लिया जायेगा।

मेरा विचार है कि अध्यापक की बड़ी योजना के चुनाव करते समय अपना विचार धीरे प्रमुख नहीं रखना चाहिए। अगर किसी योजना की अध्यापक चाहता है तो उसके लिए इस प्रकार का वातावरण हो कि विद्यार्थी उस योजना का स्वयं प्रस्ताव रखें। वातावरण बाद-विवाद से, उदाहरण देकर, उपयोगिता बनाकर, पुस्तकों से लेख पढ़कर आदि अनेक प्रकार से तैयार हो सकता है। यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर है।

कार्यक्रम बनाना—

योजना बन जाने के बाद उस योजना का कार्यक्रम बनाया जाता है। कार्यक्रम में भी बालक स्वतन्त्र रूप से परामर्श देंगे। उस परामर्श के आधार पर कार्यक्रम बनेगा। यह कार्यक्रम विभिन्न भागों में बाँट दिया जायगा। इन कार्यों को करने के लिए बालक स्वयं कार्य के अनुसार भाग लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक बालक अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार योजना में कार्य करेगा।

कार्यक्रम को क्रियान्वित करना—

बालक स्वयं ही काम करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उन्हें क्या-क्या, किस कार्यक्रम के अनुसार करना है। इस प्रकार वे क्रिया द्वारा सीखते हैं। करना और सीखना ही मुख्य सिद्धान्त है। इस पद्धति से बालक को अधिक प्रयास करना पड़ता है, परन्तु उसे कोई कष्ट नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना नारस्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसे उस कार्य में रुचि होती है। कार्य को पूरा करने में लिखना-पढ़ना, निरीक्षण करना, धूमना और अन्य कार्यकर्ताओं से सहयोग लेना होता है। बालक में कार्य करने से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अगर कार्य में परिवर्तन होगा या कठिनाई होगी तो अध्यापक उसमें पथ-प्रदर्शन करेगा।

मूल्यांकन—

कार्य करने के बाद बालक और अध्यापक यह निर्णय करते हैं कि उस कार्य को करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई थी और कहाँ तक कार्य में सफलता प्राप्त हुई। निर्णय बालकों के परामर्श से होगा। इसी आधार पर आगामी योजनाओं में भी ध्यान रखा जायगा। बालक

अपनी-अपनी प्रतियों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वे वास्तविक परिस्थिति की आलोचना करना भी सीखते हैं। यह आलोचना तथ्यों पर आधारित होती है, कल्पना पर नहीं।

कार्य का लेखा—

बालक जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे अपनी भाषा में लिख लेते हैं। इसी आधार पर अध्यापक बालकों को अभ्यास के लिए कार्य देते हैं। इस प्रकार बालक क्रियाशील रहते हैं। सेवन में बालक आलोचना भी लिखेगा, वह अपने अनुभव भी व्यक्त करेगा, जो उसने कार्य करते समय प्राप्त किये हैं।

पूरे विद्यालय में निश्चित समय के लिए योजना बनायी जाती है। इस योजना में स्कूल के सभी छात्र और अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। उस योजना के कार्यक्रम की वृद्धा के अनुसार विभक्त कर लेते हैं। उस निश्चित समय में प्रत्येक बालक अपनी योजना के कार्यक्रम को पूर्ण करती है। जैसे—१४ नवम्बर मनाना, २५ जनवरी मनाना, त्योहार मनाना। ये योजनाएँ अन्य निश्चित तिथि से एक या दो सप्ताह पूर्व ही बच्चे प्रारम्भ कर लेते हैं और निश्चित तिथि को उसका मूल्यांकन करते हैं।

होली का त्योहार हमारे देश में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण बाला एक सामाजिक केंद्र है। इसी भावना को लेकर होली मनाने की योजना स्कूल में प्रस्तावित की जायगी, उसी आधार पर स्कूल में कार्यक्रम बनेगा और निश्चित दिन ग्रामीण एकत्र होकर होली का त्योहार मनायेंगे। इससे त्योहार का भी महत्व बढ़ जायेगा। गाँव में एकता और प्रेम का प्रभाव होगा और सब एक स्थान पर बैठकर खानपान मनायेंगे। गाँव वाले भी छात्रों में ही मनोरंजन करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बालक तो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे ही। इस प्रकार वे ग्रामीणों का (सरक्षकों) प्रदर्शन देख कर अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे।

विस्तृत पाठ्यक्रम—

क्रिया—होली मनाना।

[चोप पृष्ठ ४०० पर]

रचनात्मक कार्य : ग्राम-इकाई ग्राम-स्वराज्य

स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में रचनात्मक कार्य का संगठन काँग्रेस के तत्वावधान में स्वराज्य-समाम की गृह-रचना के अंग के रूप में हुआ था। काँग्रेस मध्यमवर्गीय थी, पूरा स्वराज-आन्दोलन ही मध्यमवर्गीय था, इसलिए रचनात्मक कार्य के मूल्य भी प्रगतिशील मध्यमवर्गीय ही हुए। ऐसा होना उस समय की परिस्थिति में, सुरतत जब देश में नागरिक जावन की परम्परा नहीं थी, अनिवार्य था। काँग्रेस का सारा ध्यान औपेजी राज से छुटकारा पाने पर था, दमन या शोषण से मुक्ति गांधी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के मन में भले ही रही हो, देश के जावन में किसी मूल्य के रूप में नहीं प्रकट हुई थी।

१९४४ में चरला सत्र के नवसंस्करण के रूप में बापू ने वर्गान्तराकरण और शोषण-मुक्ति को रचनात्मक कार्य का मूल्य बनाना चाहा, लेकिन रचनात्मक कार्य के मध्यमवर्गीय, कल्याणकारी स्वरूप (Class Character) ने इस परिवर्तन को इट पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तबतक स्वराज्य आ गया। स्वराज्य की विभीषिका गांधी को सा मयो और सत्ता, सेवा को हजम कर गयी। राज्य की शक्ति मध्यमवर्गीय काँग्रेस के हाथ में आयी। गांधी की दीक्षा और जमाने को माँग का इतना असर हुआ कि देश में बालिग मताधिकार के आधार पर चलनेवालों सचदीय लोकतन्त्र की प्रणाली कायम हुई। वोट का अधिकार पाकर जनता

जून, '६३]

अगर सस्थाओं के सचालक, इकाइयों के संगठक सर्वु खर और फाइल या रचनात्मक कार्य के कुछ पिटे पिटाये थाइटेम तब ही सीमित रह गये और सारी जिम्मेदारी ग्राम सहायकों पर मढ दी गयी तो मुझे सन्देह है कि योजना शुरू में ही कुठित होने से नहीं बचेगी।

श्री राममूर्ति

की आगुछाएँ यवों। कल्याणकारी राज्य ने आका झाओं की पूर्ति का बीड़ा उठाया।

सरकार में जाने से काँग्रेस का राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन रचनात्मक कार्य के लिए गांधी की जो वसमित थी कि वह क्रान्ति के दूसरे चरण को पूरा करे यानी 'बुर्जुआ रेवोल्यूशन' को 'मागदैरि वन रेवोल्यूशन' का रूप दे, यह नहीं पूरी हुई। जब सरकार ने कल्याण करने का बीड़ा उठा लिया तो कौन से एसे रचनात्मक कार्य थे, जो जनता का कल्याण को जगा सकते थे, और कौन एसे रचनात्मक कार्यकर्ता थे, जो बड़े पैमाने पर जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते थे ? तात्कालिक कल्याण से भिन्न क्रान्ति की दृष्टि और शक्ति के अमार में रचनात्मक कार्य सचा का अधित हाकर सरकारी पचवर्षीय योजना का अंग बन गया।

१९-१९५१ से ही छीक कल्याण के क्षेत्र में सरकार और रचनात्मक कार्य की शाशेदारी चल रही है। रचनात्मक कार्य सरकार की गुंफा पर आभित है, जनता की सद्भावना पर नहीं। इस गुंफा का मूल्य उसे चुकाना पड़ रहा है या वायद मूल्य देकर ही वह अपने अस्तित्व को कायम रख रहा है। सरकार के कारण उसकी आकाखा अब भी गांधी और विनोबा के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पैर उसके पाछे फँसे हुए हैं। इस दैव स वायद हित की जगह अहित अधिक हो रहा है।

१३-१९५१ के बाद कई वर्षों तक, सम्भवतः १९५७ तक, रचनात्मक कार्य ने विनोबा के साथ चलने की कोशिश की। विनोबा ने रचनात्मक कार्य को नया मोड़ देने की कोशिश की थी। उन्होंने रचनात्मक कार्य को उस छोर से पकड़ा था, जिसकी १९४४ में गांधीजी ने कल्पना की थी। विनोबा ने रचनात्मक कार्य का जो नया संस्करण शुरू किया उसके दो मुख्य पहलू थे—आर्थिक तथा राजनीतिक स्वामित्व का अन्त एवं लोक शिक्षण द्वारा लोक मानस में नये सामाजिक मूल्यों का प्रवेश। इस कार्यक्रम में श्रुति द्वारा कल्याण था, क्रान्ति द्वारा राहत थी, लेकिन पुराना रचनात्मक कार्य जिस तरह १९४४ में गांधी के साथ नहीं चल सका उसी तरह विनोबा के नये संस्करण के साथ भी दूर तक नहीं जा सका। रचनात्मक कार्य का विनोबा के साथ जो भी सम्बन्ध रहा वह मुख्यतः मानवतात्मक था। रचनात्मक कार्य भूदान, ग्रामदान का पूरक नहीं हुआ। अगर हम विश्वास और विवेक के साथ नये कार्यक्रम में लगे होते तो हमारी सारी शक्ति भूदान को किसान-कारीगर (Peasant Craftsman) बनाने तथा उसके और पुराने शालिक के बीच रचनात्मक साझेदारी (Constructive partnership) फायम करने के काम में लगते, लेकिन स्वामित्व मिलने और उत्पादकों का समाज बनाने की प्रेरणा हम अपने अन्दर नहीं भर सके। वारसव में हमारा अपना ही वर्ग-निराकरण (Declassing) नहीं हुआ। माधनाओं में हम चाहे जहाँ भी हों लेकिन इतिहास ने हमें गांधी की सामाजिक क्रान्ति से अलग कर दिया है, यह तथ्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकृति से हमारे विचारों में स्पष्टता आयी और द्वैत (Split) से कुछ होकर सुनिश्चित दिशा ॥ हमारा पुरुषार्थ भी बचेगा।

१४—एक और बात है। कमीशन के नेतृत्व में शायद हम रचनात्मक कार्यक्रमों ने यह गान लिया कि बेकारी निवारण की जिम्मेदारी हमारी है और उसकी शक्ति भी हममें है। यह अनहोनी बात है कि किसी स्वतन्त्र देश की गैरसरकारी संस्थाएँ, जो

१५ की आर्थिक नीति को प्रभावित न कर सकें,

यह दावा करें कि बेकारी या अर्द्धरोजगारी का उपाय उनके पास है। यह कभी सम्भव नहीं है। गैरसरकारी प्रयत्न किसी सम्भावना का केवल प्रदर्शन (Demonstration) कर सकता है, इससे अधिक नहीं। सम्भावना की व्यापक बनाने का काम सरकार का है। अगर हम सरकारी योजना के अन्तर्गत अपने लिए उत्पादन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं तो हमें वास्तविक अपनी स्थिति और शक्ति समझ लेनी चाहिए। आज भी हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि चरखा परिवार की आय बढ़ाता है या वैयक्तिक कतिमा की, और अगर बढ़ाता है तो कहीं तक, चरखे की खेती के साथ पुरक या खेती के स्थान पर मुख्य उद्योग बनने की सामर्थ्य कितनी है तथा चरखे की नमाई कस्बे के द्वारा किस तरह उत्पन्न होता है आदि। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे कार्यों से कितना विकास हो रहा है और कितना परिवर्तन। विकास और परिवर्तन एक चीज नहीं है। अपने ही देश में नहीं, समग्र अविश्वविद्यालयों में विकास रचनात्मक परिवर्तन (Development versus change) की समस्या उपस्थित हो गयी है। हम अपनी आँखों से भी देखते हैं कि जिस गाँव में घर-घर चरखा चलता है उसकी सामाजिक रचना में, वहाँ के लोगों के 'एटिच्यूड' में कोई खास अंतर नहीं पड़ता बल्कि देश के कई क्षेत्रों में जिनमें सरकार की ओर से नमूने का विकास कार्य हुआ है वे परिवर्तन की दृष्टि से पीछे गये हैं। अगर हम परिवर्तन की अपने कार्य की खोजी मानें तो हमें अपने कार्यक्रम और कार्य प्रवृत्ति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

१५—परिवर्तन की बात जाने दीजिए। १९५१ से देश में जो लोक कल्याणकारी विकास कार्य शुरू हुए उनमें भी हम आगे नहीं बढ़ सके। सरकार ने देखा कि उसका विकास कार्य अँधेरी गली में पहुँच गया है। हमारे अपने रचनात्मक कार्य की स्थिति इससे जरा भी भिन्न नहीं है। बात यह है कि आज के जमाने में विकास केवल पैसों और प्रोग्राम के मोर्चे पर एक सीमा के आगे नहीं जा सकता। विकास को निरन्तर आगे

[नयी साप्ताहिक]

बढ़ाने के लिए समाज की रचना में उपर्युक्त परिवर्तन आवश्यक होता है। सामन्तवाद, पूँजीवाद और सरकारवाद ये तीनों हमारे देश में विकास के बाधक तत्व हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन अगर करोड़ रुपये खर्च करने पर सामान्य लोक कल्याण का काम भी न सचे तो स्वाभाविक है कि सरकार की चिन्ता होगी और हमें भी। इस चिन्ता में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे काम के दग में कमी है। दो बुनियादी कमियाँ दिखायी पड़ी—एक यह कि जनता हमारे और सरकार दोनों के काम से अलग रहती है, दूसरी यह कि दोनों के काम एकागी सिद्ध होते हैं, जनता के समग्र जीवन को नहीं प्रभावित करते और सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके दग में कमी है। इस पर दोनों ने सोचा कि अगर पचायत के स्तर पर विकास के सब कार्यक्रम एक सूत्र में बाँधे जायँ और सब साधन 'पूले' किये जायँ तो शायद कुछ अनुकूल परिणाम आयें। आर्थिक योजना की दृष्टि से शायद गाँव छोटा पड़ता है और पचायत में सरकार की ओर से पचायत के रूप में एक व्यवस्था पहिले से मौजूद है, इसलिए पचायत को आधार माना गया। इस तरह हमने और सरकार दोनों ने देख लिया कि स्थानीय अभिक्रम के बिना काम नहीं चलेगा, स्थानीय विकास के साधनों को पूरा किये बिना काम नहीं चलेगा और गाँव के समग्र जीवन को छूये बिना काम नहीं चलेगा। इस त्रियेणी का नाम है ग्राम इकाई और सगम के बेड़े का नाम है ग्राम-सहायक।

इस दृष्टि में ग्राम इकाई का जन्म हुआ है। ग्राम इकाई का पाछा रचनात्मक कार्य का यह लम्बा इतिहास और परम्परा है। ग्राम इकाई राष्ट्रीय निर्माण की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्थशास्त्र में 'ग्राम लोक-कल्याण (mass welfare)' कहते हैं।

अब हम इसे इतिहास और परम्परा, देश की आज की परिस्थिति, समाज के विकास की आवश्यकता, संस्थाओं की स्थिति, सरकार की राष्ट्रीयता, योजना और जनता की विवशता और उसकी आकांक्षा को सामने रखते हैं तो ग्राम इकाई का कार्यक्रम बहुत उत्पन्न हुआ दिग्राही देता है। शायद इसीलिए जन्म

से ही ग्राम इकाई के लक्ष्य, कार्यक्रम, संगठन, और कार्य पद्धति के बारे में विविध और कभी कभी परस्पर विरोधी विचार प्रकट हुए हैं; लेकिन कार्य के लिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार में अधिक से अधिक स्पष्टता हो। एक बात तुरन्त साफ समझ में आती है कि समाज के सुनियोजित विकास के लिए जनता का सक्रिय होना आवश्यक है, इसलिए कार्यक्रम अग्रोच, कार्यपद्धति, आन्दोलन आदि चाहे जो हो उसका पहला लक्ष्य है जनता को सक्रिय (active) बनाना।

१६—ग्राम इकाई के कार्यक्रम में प्रशिक्षण सर्व-सेवा सब के हाथ में है, पैसा कमीशन के कोऑर्डिनेशन (कहीं-कहीं कंट्रोल) स्टेट बोर्ड के और कार्यान्वयन संस्था के हाथ में है। क्या ये चारों आवश्यक हैं? और संस्थाओं में भी सब एक ही नहीं हैं। सरकार ने भी ग्राम इकाई लेकर अपने रचनात्मक होने का प्रमाण दे दिया है। क्या इस विविधता में विचार और कार्य की एकरता लयी जा सकती है?

एकता किसी कार्यक्रम की सफलता की मूल शर्त है। सर्व-सेवा सब और कमीशन के दृष्टिकोण में एकरता नहीं है। कमीशन गाँव स्तर पर कोऑपरेटिव, सब सिडो, उत्पादन के लक्ष्य आदि के सन्दर्भ में सोचता है। सर्व-सेवा-सब कोऑपरेटिव के पहिले कोऑपरेशन, अनुदान के पहिले दान, ग्रामकोप, दौषधिक प्रक्रिया आदि की भाषा का प्रयोग करता है। एक का अग्रोच इस्टीमेशन है, दूसरे का 'सूचन' है। दोनों में बहुत अन्तर है। एक के मन में विकास है, दूसरे के मन में परिवर्तन है। परिवर्तन (Change) से ही विकास सम्भव है, यह मान्यता सर्व-सेवा-सब की है। विकास होगा तो परिवर्तन भी हो जाएगा, यह आशा कमीशन की है। हमें इस प्रश्न पर स्पष्ट होना चाहिए।

दोनों का मेउ मिलाने का दृष्टि से प्रारम्भिक कदम के रूप में दो बातों पर ध्यान देने की विचारिध सर्व-सेवा सब की ओर से हुई है। एक यह कि गाँव के ८० प्रतिशत परिवार ग्राम कोष में अपने निर्णय से शरीक हों। दूसरी यह कि निर्णय ऐसी ग्रामसभा के

द्वारा हो, जो हर परिवार के एक व्यक्ति को मिलाकर बनी हो। आवश्यक यह इसलिए है, ताकि हमारा नया कार्यक्रम गाँव के निचले समुदाय को अवतक के कार्यक्रमों की तरह न छोड़ दे और गाँव धीरे-धीरे सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक सुरक्षा (ग्रामदान) की दिशा में जाय। गाँव में नयी-नयी संस्थाएँ खड़ी करके आर्थिक कार्यक्रम चलावे का जो 'अग्रोच' है उसमें नीचे के लोगों का छूट जाना अनिवार्य है; क्योंकि कोआपरेटिव, ग्रामोदय-समिति, सर्वोदय समिति या किसी दूसरे नाम से कोई संस्था बनाकर काम शुरू करने का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि विकास का कार्य उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता है, जिनके पास ज़ात, धन, ढण्डे या अधिकार की शक्ति होती है। ऐसे लोग हमेशा परिवर्तन यानी समता और लोकतन्त्र के सही मूल्यों को कभी समझे नहीं आने देते। इसलिए हमें अग्रोच का आग्रह है कि हम परिवार की ही इकाई मानकर शुरू करें और धीरे-धीरे सहकार की परिधि बढ़ाते जायें। ऐसा करने से कुछ (Activisation, Revitalisation) बिल्कुल नीचे से शुरू हो सकेगा। परिवार की छोड़कर पूरे गाँव या पूरी पंचायत को जबरदस्ती इकाई मानकर काम करने का अर्थ है—नये नेतृत्व को मुठ्ठी मर लोगों में केन्द्रित कर देना। यह मूलतः लोकतन्त्र और आर्थिक समाज की प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि पंचायत की कौन कहे, गाँव भी एक इकाई नहीं, परों का समूह मान है। उसे इकाई बनाना ही ग्रामइकाई योजना का काम है। अगर गाँव में कुछ जान आती है तो वह उत्पादन में अवश्य प्रकट होगी। सर्व-सेवा-संघ की कल्पना में ग्रामइकाई का कार्यक्रम गाँवों में नवजागरण (Renaissance) का एक माध्यम है, अवसर है। वह स्वयं क्रान्ति नहीं है, उसमें क्रान्ति के पहिले की सहायक प्रक्रिया बनने की सम्भावना है, जो समाज की क्रान्ति के प्रति सचेदनशील (Receptive) बना सकती है। इस अग्रोच की दृष्टि से बीघा-कड़ा, धम-सहकार, और ग्रामकोष अनिवार्य प्रारम्भिक कदम हो जाते हैं।

१७—१९५५ स्थिर हो जाने पर कार्यक्रम स्थिर करना सरल हो जाता है। देश को आज की उलझी

१६०]

हुई परिस्थिति में एक पहला कदम ठीक उठा लेना कुछ कम बात नहीं है; लेकिन कदम उठाने के पहिले दृष्टि और अग्रोच स्थिर करना आवश्यक है। हम परिवार को बुनियादी इकाई मानकर सहकार की परिधि बढ़ायेंगे या गाँव के 'नेताओं' को लेकर एक तथा-कथित सहकारी संस्था बनाकर नकली उत्पादन-शक्ति का कार्यक्रम चलायेंगे, यह तय हो जाना चाहिए।

अभी तक हो यह रहा है कि जो प्रगति संस्था जो काम जिस ढंग से कर रही है उसी ॥ ग्राम सहायक को लगा लेती है और अपने टोटल वेतन बिल का एक भाग कमीशन के मस्ये टॉक देती है। ऐसा करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। होना यह चाहिए कि संस्था का खारी ग्रामीणों का काम ग्रामइकाई कार्यक्रम का अंग बन जाय, न कि यह कि इसके विपरीत संस्था ग्रामइकाई को अपने में समेट ले।

हर ग्रामइकाई के लिए समान कार्यक्रम तय करना स्थानीय अभिक्रम और जिम्मेदारी के विचार के विरुद्ध है। हर ग्रामइकाई की नहीं, हर गाँव और टोले की, बल्कि टोले के विभिन्न समुदायों को अपनी आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार कार्य सोचने और करने की छूट होनी चाहिए।

इस दृष्टि से यह सम्भव है कि एक ही गाँव में एक साथ कई कार्यक्रम चलें, जिनमें अलग-अलग परिवारों, समूहों या व्यक्तियों को रुचि हो। नाटक से लेकर इंट के भंडे तक, भजन कीर्तन से लेकर खेलों, चरखे और खाद बनाने तक काम ही काम हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जहाँ है वहाँ से अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सक्रिय हो, सचेष्ट हो। इसे 'marginal approach' कहते हैं।

गाँव में थोड़ी भी सक्रियता आती है तो कई ऐसे मित्र निकल आते हैं, जिनके द्वारा गाँव-स्तर पर सामूहिक कार्य की भूमिका तैयार होने लगती है। पुस्तकालय या स्कूल का निर्माण, सड़क की मरम्मत, कोई उत्सव या किसी मान्य अन्वय का प्रतिकार आदि ऐसे प्रयोग हैं, जो ग्रामीण जीवन के दूरे हुए भागों को जोड़ने का काम कर सकते हैं।

[नयी वाजोम

१८—कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ अनुकूल सगठन पर निर्भर है। सगठन के तीन स्तर हैं :—
(क) स्वयं इकाई का तन्त्र, (ख) ग्राम सहायक-सहायक संगठक का व्यक्तित्व और परस्पर सम्बन्ध, (ग) स्थानीय पंचायत, कोआपरेटिव स्कूल तथा क्षेत्र का प्लॉक।

यद्यपि ग्रामइकाई कार्यक्रम अर्द्ध सरकारी है, फिर भी हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि वातावरण अधिक से अधिक गैर सरकारी रहे। सगठक, सहायक सगठक और ग्राम सहायक के पद और वेतन की निपमता एक बाधक तत्व है। होना यह चाहिए या कि ग्राम सहायकों में से ही लोग अनुभव और क्षमता के आधार पर सहायक सगठक बनते और घीरे घीरे सगठन का विकास होता, लेकिन तन्त्र पहिले बन गया और काम का विकास अर हो रहा है। फिर भी हमारा यह प्रयत्न रहे कि ग्रामइकाई में कागज और टाल-पीते की प्रधानता न होने दें और ग्राम सहायक को दूसरा V. L. W. होने से बचाये। इसके दो उपाय हैं—एक यह कि सस्थाएँ अपने अनुमनी, अरस्था प्राप्त कार्यकर्ता गाँव के लिए निकालें, सस्था के पदाधिकारी खुद भी किसी ग्रामइकाई को अपना प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र बनाये। इसके अलावा ग्रामइकाई शुरू करने के पहले पूर्व तैयारी के रूप में लोकसम्मति प्राप्त करने का आमद एला जाय, ताकि जब ग्रामसहायक इकाई में जाय तो स्थानीय जनता उसे एक नये विचार, नये मूल्य, नयी पद्धति के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करे और उसे केवल मददगार माने।

हर एक सहायक सगठक ग्रामसहायक के साथ किसी ग्राम इकाई को अपनी माने, ताकि वह अपने विचारों को प्रत्यक्ष अनुभव की कछोटों पर कस सके।

स्टेट बोर्ड या राज्य सरकार से मित्रर यह काम होना चाहिए कि जिस ब्लॉक में ग्रामइकाईयाँ हों वहाँ ब्लॉक-स्तर पर ब्लॉक-अधिकारियों, पंचायतों, कोआपरेटिव और स्कूलों के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें हों और वे क्षेत्र के विकास के बारे में विचार करें। कोई मिली जुली समिति भी बनायी जा सकती है।

ग्रामसहायकों के चुनाव के बारे में बहुत अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज जिस तरह के नये युवक प्रायः लिये जा रहे हैं। वे इस काम को उठाने में समर्थ नहीं होंगे। हमारे अच्छे से अच्छे लोगों को इस काम के लिए सामने आना चाहिए।

१९—अगर हम ग्रामइकाई के कार्यक्रम को नव-जागरण का अंग और माध्यम मानते हैं तो हमारी पद्धति वैधुणिक ही हो सकती है, उपदेश या दबाव की नहीं। कार्यकर्ता गाँव का मित्र होगा और इस नाते वह गाँव के जीवन में सम्मिलित होकर, अपनी नेत्र सलाह से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से काम करने की कोशिश करेगा। वह अम की विरादरी कायम करेगा। खेल में, उत्सव में, सारे सुख दुख में गाँव का साथी होगा। बीमारी में प्राथमिक चिकित्सक होगा। खेती, पाद, खादी के लिए शिक्षक होगा। शान्ति रखा के तथा मान्य अन्याय के प्रतिहार के लिए निष्पक्ष, कठोर मित्र होगा।

हमारी पद्धति चेतन से चेतन की जोड़ने की होनी चाहिए, सस्था बना कर गाँव वालों से कायदे-कानून मनाने की नहीं। जल्दी कुछ कर देने की अर्धरता में विकास का बुनियादी तत्व छूट जाता है। हमें सबसे अधिक गाँव के लोगों में काम के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति नया ऐटीच्यूड पैदा करना है। वह कायदे-कानून से नहीं पैदा होगा। उसके लिए शिक्षण और सहकार की ही कोई प्रक्रिया निकालनी होगी, ताकि गाँव के लोग सामूहिक हित में अपना और अपने परिवार का हित देखने का अभ्यास कर सकें। मुझे लगता है कि जिसे 'इस्टिड्युशनल अप्रोच' कहते हैं वह गाँव के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त ही नहीं, बल्कि लोकतन्त्र के विकास के लिए अहितकर है। अगर हमने काम का यही दग रखा तो मुझे भय है कि जो भी थोड़ी गैरसरकारी चेतना और शक्ति बची है वह समाप्त हो जायगा और देश में सर्वाधिकारी राज्य (Totalitarian state) के लिए रास्ता साफ हो जायगा। 'mass welfare' की अर्थनीति की यह अतिगहन अर्थनीतिक निष्पत्ति होती है।

इतना तो न हो कि हमारी अछावधानी से साम्यवाद या पासिस्टवाद के लिए अवसर मिल जाय।

मित्रों, ग्राम इकोई की समस्या सरल नहीं है, अत्यन्त कठिन है। हिन्दुस्तान के गाँवों की समस्या इस देश के पुनर्वास के लिए एक चुनौती है। इसी देश के गाँवों में साम्यवाद और सर्वोदय का अन्तिम निर्णय होने वाला है और ४५ करोड़ नर नारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो लोकतन्त्र को समाप्त समझिए, अगर नागरिक शक्ति संगठित नहीं होती तो स्वतन्त्रता को समाप्त समझिए। फौन, कुछ तरह इन उठती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा? फौन नागरिक शक्ति को संगठित करेगा? बाबूजइ चेतारनी के हमारी मध्यम वर्गीय लीडरशिप देश की अर्थनीति और राजनीति को तेजाँ पसे बिन्दु पर पहुँचा रही है, जहाँ ग्रामीण हितों और शहरी व्यापार और केन्द्रित उद्योगों में घातक घर्ष अनिवार्य होता आ रहा है। जातिगत बमन और वर्गगत शोषण के साथ साथ अगर दलगत तनाव और ग्रामीण और शहरी हितों का घर्ष भी जुड़ जाय तो इस देश का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है।

लेकिन घने बाढ़लों में छिपी प्रकाश की रेखा भी है। वह रेखा यह है कि आज औसत व्यक्ति भी परिवर्तन चाहने लगा है और मन से परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। युद्ध की ललकार के बीच भी वह ध्यान्ति निर्माण की घात सुनने से इनकार नहीं करता। चीन के आन्दोलन ने भारतीय आत्मा में मन्थन पैदा कर दिया है।

इसलिए आवश्यकता है एक व्यापक ग्रामीण नेतृत्व (रूरल लीडरशिप) निर्माण करने की जो करोड़ों को दिशा दे, जो दृष्टे दिलों में नयी जान फूँक सके। क्या ग्रामइकाई यह चुनौती स्वीकार करेगी?

नेतृत्व पैदा करने की प्रतिष्ठा क्या होगी? हम मुग्न रूप से उत्पादन के षट पर काम करना चाहते हैं तो हमारी टेक्नालोजी क्या है, पूँजी के अभाव में अगर भ्रम की प्रचुरता का इस्तेमाल उत्पादन के लिए करना हो तो भ्रम प्रधान टेक्नालोजी का अभ्यास कहाँ होगा? और अगर समाज में भ्रम की प्रचुरता का प्रयोग करना हो तो धमिक और पूँजीपति का सम्बन्ध क्या होगा?

इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक सीमित धार्मिक विकास के कार्यक्रम से नहीं मिलेगा। इसका उत्तर हमें अध्ययन, शोध, अनुभव से ढूँढ़ना है, लेकिन हम ढूँढ़ने में सकल भी तन्मी होंगे जब हम समग्र विकास की भूमिका में सोंचेंगे। भ्रम और साम्य के मूल्यों को साहस के साथ घोषित करेंगे और ग्रामइकाई के कार्यक्रम को लोकतांत्रिक नवजागरण के साथ जोड़ेंगे।

ग्रामइकाई ग्राम स्वराज्य के लिए हवा तैयार कर सकती है। कम से कम उसमें ऐसा करने की सम्भावना है, लेकिन वह ऐसा कर सकेगी या नहीं, यह बहुत कुछ प्रवर्ती सस्थाओं पर निर्भर है। अगर सस्थाओं के सञ्चालक, इकाइयों के संगठन, सचुल्लर और फाइल या रचनात्मक कार्य के कुछ पिटे पिटाये आइटेम तक ही सीमित रह गये और शारी जिम्मेदारी ग्रामसहायकों पर मढ़ दी गयी तो मुझे सन्देह है कि योजना शुरू में ही कुठित होने से नहीं बचेगी।

ग्रामस्वराज्य आज एक स्वरूप है—वह भी इन्ते-गिने पागलों तक सीमित, इसे नारा बनाना है। इसके लिए लोक-सम्मति प्राप्त करनी है। सम्मति यन जायगी तो शक्ति बनते देर नहीं लगेगी। इसके लिए ग्रामइकाई शायद अन्तिम खुला ध्यान्तिपूर्ण अवसर सिद्ध हो। क्या हमलोग इतिहास के इस संकेत को समझेंगे।

[समाप्त]

मूँछोंवाली 'माँ' का पुण्य स्मरण

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

सन् १९२६ की बात है। उन दिनों मैं इन्दौर के क्रिश्चियन कालेज में इण्टर का विद्यार्थी था। गरमी की छुट्टियों में मुझे हाल ही खुले एक गुरुकुल में काम करने का मौका मिला। गुरुकुल इन्दौर के पास राज में खुला था। नाम था—मालव विद्यापीठ। इसी गुरुकुल में मैंने भद्रेय श्री गोपीवल्लभजी उपाध्याय के पास भावनगर की दक्षिणामूर्ति सत्या का कुछ गुजराती साहित्य पहले पहल देखा। 'शिक्षण-पत्रिका' और 'छात्रालय' नाम के मासिकों तथा 'दक्षिणामूर्ति' नामक त्रैमासिक के अंक भी वहीं पहली बार पढ़ने को मिले। 'शिक्षण पत्रिका' के अकों ने मुझे बहुत प्रभावित, प्रेरित और आकर्षित किया। तभी से मैं उसका एक नियमित पाठक बन गया। स्वर्गीय श्री गिजुभाई बंधेका के प्रत्यक्ष दर्शन का और उनके सत्संग तथा सीधे मार्गदर्शन का लाभ तो मुझे १९३१ के सितम्बर महीने के लगभग मिला, पर उनके प्राणवान साहित्य का रसरवादन और उसका अध्ययन अनुशीलन मैं सन् '२६ के मई महीने से ही करने लगा था। उनके विचारों ने और उनकी लेखन-शैली ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मेरे जीवन को नयी दिशा और नया मोड़ देने में गिजुभाई के साहित्य का पर्याप्त योग रहा।

पहले जनवरी, १९२९ को मैं सावरमती आश्रम पहुँचा। वहाँ मुझे गांधीजी के हिन्दी साप्ताहिक 'हिन्दी नवजीवन' के सहायक सम्पादक का और हिन्दी-

अध्यापन का काम मिला। आश्रम के पुस्तकालय और वाचनालय में दक्षिणामूर्ति का साहित्य बराबर आता रहता था, इसलिए मैं वहाँ भी अनायास ही सर्व श्री गिजुभाई, नानाभाई, वाराबहन और हरभाई की रचनाओं को बराबर रूचि पूर्वक और प्यान-पूर्वक पढ़ता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अनूठा, तेजस्वी और मौलिक प्रयोग उन दिनों दक्षिणामूर्ति सत्या कर रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में उसका अपना एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान था। उस महान और अद्भुत प्रयोग ने सारे गुजरात सीराष्ट्र की नयी-पुरानी दोनों पीढ़ियों को आन्दोलित, प्रभावित और प्रेरित कर रखा था। उस जमाने में शिक्षा का वैसा प्राणवान प्रयोग देश में और कहीं इतनी क्रान्त दृष्टि और वृत्ति के साथ शायद ही मी नहीं रहा था। इसलिए बापू के आश्रम में रहते हुए भी मैं दक्षिणामूर्ति के इन प्रयोगों को बड़ी भ्रदा और भावना से पढ़ा, सुना और देखा करता था।

स्वर्गीय श्री गिजुभाई ने उन दिनों बाल-जीवन और बाल-शिक्षण के सम्बन्ध में जो क्रान्त चिन्तन किया था और गुजरात-सीराष्ट्र के जन मानस को अपने विचारों तथा प्रयोगों से जिस प्रकार प्रभावित किया था, वह उस जमाने की उनकी अपनी एक अद्भुत और अलौकिक सिद्धि ही थी। स्वयं गिजुभाई भी बालोपासना के अपने इस सुग कार्य में एक साधक की-सी भ्रदा, निष्ठा, उत्कटता और तन्मयता से जुट गये थे।

सन् १९१६ के लगभग उन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र बदला। अच्छी, जमी जमाई और चल्ती हुई वकालत छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका अपना स्वधर्म शिक्षा है, इसलिए स्वधर्म पालन का व्रत धारण करके वे बंगाल से शिष्टा बनने। शिक्षा के क्षेत्र में भी छोटे बच्चों की शिक्षा को उन्होंने अपना जीवन कार्य बनाया और वे उसमें अद्भुत एकाग्रता के साथ रम गये। लगातार तेईस वर्षों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचण्ड पुरुषार्थ किया। बाल शिक्षा के तो वे भारीरथ ही बन गये। उनको सी निष्ठा और उनका-सा क्रांतिकारी चिन्तन, अनुशीलन और प्रयोग, अपने समय में उन्हीं की अगनी चीज रही। वे अपने क्षेत्र में अद्वितीय सिद्ध हुए।

उन्होंने अपने समय के समाज में छोटे बच्चों की प्रतिष्ठा, पूजा और उपासना का जो विचार फैलाया और प्रत्यक्ष जीवन में उसे जिस तरह स्वयं सिद्ध किया तथा दूसरों से सिद्ध करवाया, उसकी अपनी एक अद्भुत-रम्य कथा है। शब्दों में उसका वर्णन करना सम्भव नहीं। जिन्होंने उन दिनों गिजुभाई को अपनी मुष्टि मुष्टि खोकर काम करते देखा है, वे ही जानते हैं, समझते हैं और वे ही हमें बता सकते हैं कि गिजुभाई बाल जीवन के पीछे, उसे स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कितने पागल थे, कितने अधीर उत्सुक और उत्कण्ठ थे! जो निष्ठा कर्मठता और एकाग्रता धनुषांगी अर्जुन के जीवन में प्रकट हुई थी, बाल शिक्षा के क्षेत्र में उसी को गिजुभाई ने अपने जीवन में बहुत दूर तक सिद्ध कर दिखाया था। यही कारण है कि वे अपने समय में बाल शिक्षा के सबसे बड़े स्वोन्मूर्त सिद्ध हुए।

वैसे ही बाल जीवन और बाल शिक्षा के मर्म को गिजुभाई ने इटली गियाकिनी मेरिना मोण्टेटेसोरी के ग्रन्थों से पकड़ा और आत्मसात किया था पर इस विषय में उनकी अपनी प्रतिभा और मौलिकता ने भी बहुत बड़ा और गहरा काम किया। भारतीय वातावरण में, भारतीय लोकजीवन की उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर, बाल शिक्षा की दिशा में गिजुभाई ने जो मौलिक विज्ञान किया और बालजीवन

को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए, विपरीत वातावरण में भी जैसे साहसपूर्ण और सशक्त ब्रह्म भरे प्रयोग किये वे सब तो भारत के लिए, भारत-वासियों के लिए अनमोल देन ही बने।

अपने जीवन काल में गिजुभाई माता मोण्टेटेसोरी को प्रत्यक्ष देख नहीं सके। उन्होंने केवल बाल जीवन और बाल शिक्षण-सम्बन्धी उनसे ग्रन्थों का गहन अध्ययन और अनुशीलन ही किया था, पर उनकी प्रेरक प्रतिभा उन्हें इस क्षेत्र में बहुत भागे बढ़ा ले गयी। यदि हम यह कहें कि बाल शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई ने एकलव्य की सी अद्भुत निष्ठा, एकाग्रता और सिद्धि प्राप्ति थी तो मेरे नम्र विचार में इसमें तनिक भी अशुक्ति न होगी।

सन् १९२० में गिजुभाई ने भावनगर में अपना सबसे पहला बालमन्दिर आरम्भ किया। माता कस्तूरबा गांधी ने उसका उद्घाटन किया और उसे अपने अन्तर का आशीर्वाद दिया। गिजुभाई का यह बालमन्दिर दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। देखते देखते उसकी मुबास चारों ओर फैल गयी। बालशिक्षा का यह एक तीर्थ ही बन गया। दानियों का तर्ता-सा लग गया। गिजुभाई का उत्साह और उनकी उपासना दोनों में भारी सकामकता थी। उन दिनों जो भी उनके निकट सम्पर्क में आया, जिस किसी ने भी उनको बाल सेवा और बालोपासना करते देखा, यही उनके साथ हो लिया और उनके जीवन कार्य को सिद्ध करने में उनका साथी-सहयोगी बन गया।

उन दिनों जो भी उनके साथी सहयोगी बने, उनमें साधना, सेवा और समर्पण की उत्कण्ठता पायी गयी। प्रायः वे सब अपने समूचे जीवन के लिए बाल सेवा बन गये। उनमें भ्रातृता ताराचन्द मोक्षक का नाम सबसे पहले आता है। हमारे देश में गिजुभाई के बाद बाल शिक्षा के विचार को अनन्य भाव से पकड़ कर उस पर अपना सारा जीवन न्योछावर करने वालों में ताराचन्द अद्वितीय हैं। आज भी लगभग ७५ साल का उम्र में वे महाराष्ट्र के जिले के आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ों और जंगलों के बीच बड़ी उत्कण्ठता, धीरज,

और अनन्यता के साथ बाल जीवन की गहराइयों को नापने में लगी हैं।

एक समय था, जब गिनुभाई और ताराबहन का नाम सारे गुजरात, काठियावाड़ में 'राधा कृष्ण' के नाम की तरह घर-घर फैला हुआ था और नित्य-स्मरणीय बन गया था। बाल-सेवा के काम में ये दोनों भिन्न इतने ओतप्रोत हो गये थे कि इनकी एक अटूट जोड़ी ही बन गयी थी। आज भी गुजरात काठियावाड़ की जनता इन दो नामों को बड़ी भद्रा से सुनती है और बड़े भाव से इनका स्मरण करती है।

वर्षों तक बाल शिक्षा के क्षेत्र में नाना प्रकार के क्रान्तिकारी प्रयोग करने व बाद गिनुभाई ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। बार-बार के प्रयोगों से जो साहित्य बच्चों में बहुत चला, जिसे बच्चों ने बड़ी रुचि से सुना, पढ़ा और आत्मसात किया, उसे गिनुभाई ने छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टाई से छ बरस के बच्चों के लिए लोकरूपाओं पर आधारित बालगाथाएँ पाँच भागों में लिखीं। फिर 'बाल-साहित्य-माला' के नाम से अस्सी पुस्तकों का एक सेट क्रमशः प्रकाशित किया। उसे हम उस समय के बालकों के लिए एक छोटा बाल विश्वकोश कहें तो शायद वह गलत न होगा। गुजराती भाषी समाज में उन दिनों ये छोटी छोटी पुस्तिकाएँ बहुत लोकप्रिय हुई और खूब चलीं।

बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी इन पुस्तिकाओं के द्वारा बहुत कुछ नया और प्रेरणा देने वाला निचार पाया। फिर गिनुभाई ने कुछ बड़े बच्चों के लिए किशोर साहित्य की रचना की। दो भागों में लिखी हुई उनकी 'किशोर कथाएँ' खूब चलीं। बाद में 'बाल-साहित्य-गुच्छ' के नाम से गिनुभाई ने खूब २५ किशोरोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित कीं। इसमें कुछ खुद उनकी लिखी थीं और कुछ ताराबहन, गिरीशभाई आदि उनके साथियों की। 'बाल-साहित्य-गुच्छ' के बाद उन्होंने 'बाल-साहित्य बाटिका' के नाम से १०८ पुस्तकें निकालने का एक महान सफल क्रिया और अपने साथियों के सहयोग से अपने जीवन-काल में लगभग ४० पुस्तकें विविध विषयों पर निकालीं भी। यदि

भगवान के घर से उन्हें जल्दी बुलाया न जाता तो वे अपना यह सकल्य भी अवश्य हो पूरा करते। उनके मन में एक 'बाल विश्वकोश' की रचना का विचार रूप ले चुका था। वे उसकी तैयारी में लग भी चुके थे। यदि भगवान की ओर से उन्हें दस-बारह वर्ष का समय और मिल जाता तो इसमें सन्देह नहीं कि इस देश के बालकों को गुजराती के माध्यम से एक अनूठा मापा धौलीवाला, ऊँचे दर्जे का 'बाल विश्वकोश' मिल जाता, किन्तु शायद देव की वह स्वीकार न था, इसलिए गिनुभाई का वह मनोरथ सिद्ध न हो सका।

बालकों के लिए गिनुभाई ने दाय जितना कुछ लिखा और जितना कुछ अपने साथियों से लिखाया, उससे भी अधिक उन्होंने बालकों के पालकों और शिक्षकों के लिए लिखा और लिखाया। गुजराती में उनकी लिखी ये पुस्तकें आज भी बड़े चाव से जीर मनोयोग पढ़ी जाती हैं। उन्होंने माता पिताओं और शिक्षकों का दिल दिमाग तैयार करने के लिए गुजराती में 'शिक्षण-पत्रिका' के नाम से एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया था, जो गुजरात और मराठी भाषा में आज भी निकल रहा है। अपने जीवन-काल में गिनुभाई ने 'शिक्षण पत्रिका' के माध्यम से गुजरात के माता पिताओं और शिक्षकों के लिए जो मौलिक और विविध साहित्य प्रस्तुत किया, उसे हम बिना किसी सकोच के साधन साहित्य की श्रेणी में रत सकते हैं। उसकी अधिकांश रचनाएँ तो ऐसी हैं, जो किसी भी समय में, और किसी भी समाज के बीच, उसी ही रुचि के साथ पढ़ा जायेंगी निवनी वे गिनुभाई के जीवन काल में उस समय के गुजराती समाज में पढ़ी गयीं। इमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी में अब तक गिनुभाई के उस साहित्य को उतार नहीं पाये।

जैसे जैसे गिनुभाई का अनुभव और विश्वास बढ़ता गया वैसे-वैसे उनके अन्दर वैदा हुआ मिश्र नरी भार जोर पड़ता गया और वे अपने मिशन को व्यापक बनाने के प्रयत्न में लग गये। उन्होंने जगह-जगह माता-पिताओं, शिक्षकों और शासकों आदि को

मेरित तथा मोत्साहित करके ढाई से छ वर्ग की उम्र के बच्चों के लिए शहरों, कस्बों और गाँवों में चौइसों बाल-मन्दिर खुलवाये और इन बाल-मन्दिरों में मिश्र नरी वृत्ति से काम करने वाले निष्ठावान शिक्षक शिक्षिकाओं को तैयार करने के लिए उन्होंने भावनगर के दक्षिणामूर्ति भवन में एक बाल अध्यापन मन्दिर का भी गणेश किया। गिजुभाई रजय इसके आचार्य बने।

उन्होंने अपने जीवन-काल में इस अध्यापन-मन्दिर के कई सत्र कड़े परिश्रम और बड़ी सफलता के साथ चलाये। गुजरात काठियावाड़ के कोने-कोने से नयी उम्र के शिक्षक भाई बहन गिजुभाई के अध्यापन मन्दिर में इकट्ठा होने लगे और उनके तथा तारा बहन मोहक के चरणों में बैठकर बाल-जीवन और बाल शिक्षण की गहराइयों को मनोयोग पूर्वक समझने लगे। इस प्रकार लगभग ६०० भाई-बहन बालोपासना की नयी दीक्षा लेकर सारे गुजरात और काठियावाड़ में फैल गये। इन सबका परिणाम यह हुआ कि समूचे भारत में आज गुजरात ही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ प्राथमिक से पहले की शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर गाँवों, कस्बों और शहरों में फैली हुई मिलती है। विशेषता यह है कि इन बाल शिक्षा-संस्थाओं का सारा काम मुख्यतः अवासरणीय संस्थाओं द्वारा जन सहयोग के आधार पर चलाया जा रहा है।

सन् १९३४ में गिजुभाई ने निश्चय किया कि बाल शिक्षा सम्बन्धी उम्र के विचारों और प्रयोगों की जानकारी गुजरात का बाहर भी फैलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी 'शिक्षण-पत्रिका को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का फैसला किया। जून, १९३४ में 'हिन्दी शिक्षण पत्रिका' का पहला अंक इन्दौर से प्रकाशित हुआ। उसके सम्पादन और प्रकाशन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। जून, १९३४ से अप्रैल १९५७ तक हिन्दी में 'शिक्षण पत्रिका' निकलती रही। '५३ तक मैं उसका सम्पादक प्रकाशक बना रहा। बाद में परिस्थितियों मुझे पत्रिका की सेवा से अपना हाथ पीछे लेना पड़ा। गिजुभाई चाहते थे कि देश की सभी मान्य भाषाओं में बाल शिक्षा का विचार फैले और उसका स्थापक अध्यापन अनुसालन हो,

किन्तु साधनों और सहयोगियों के अभाव में उनका यह मनोरथ पूरा नहीं हो पाया, पर इस विषय में उनके मन में जो उत्कटता थी वह तो अन्त तक बनी ही रही।

गिजुभाई दक्षिणामूर्ति संस्था के आजीवन सेवक बन गये थे। सन् '३८ में वे दक्षिणामूर्ति की सेवा से निवृत्त हुए और स्वतन्त्र सेवा के सपने सँजोने में रम गये। उनकी आकांक्षाओं का कोई पार नहीं था। बच्चों के लिए वे अपना सर्वस्व छुटाने की तैयार रहते थे। बाल सेवा और वागोपासना के विचार ने उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि उसके अलावा उन्हें जीवन में और किसी काम के लिए कोई रस शायद रह ही नहीं गया। वे दिन रात बाल-सेवा के ही सपने नाना प्रकार से देखा करते थे। निद्रा होने पर भी वे सुप नहीं बैठे। उनकी निवृत्ति के अवसर पर गुजरात की जनता ने उनका बड़े भाव के साथ सार्वजनिक सम्मान किया। उन्हें दस हजार रुपये की एक पैली भेंट की गयी।

गिजुभाई ने जनता के इस प्रेमोपहार को भी अपने बाल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। बाल साहित्य के क्षेत्र में उनकी मौलिक और मूल्यवान सेवाओं की बड़ी कद्र की गयी। उन्हें रणजीतराम स्वर्ण पदक भेंट किया गया, किन्तु स्वयं गिजुभाई इन सब सम्मानों से अलिप्त रहे। उ होने अपनी जीवन साधना को कभी धीन नहीं होने दिया। निवृत्ति के कुछ समय बाद से ही उनका शरीर धकने लगा था।

जित मनुष्य ने अपने उपास्य के लिए 'पीर बचची मिशती खर' की भूमिका धारण करके दिन को दिन बही समझा, रात को रात नहीं समझा और लगातार २० वर्षों तक भूल की सी गति से प्रचण्ड पुरुषार्थ किया, शरीर से कहीं अधिक चिन्ता अपने सेवा कार्य की रखी। यदि अति धम के कारण निवृत्ति के बाद उसके शरीर ने साथ देना कम कर दिया तो उसने अनुचित किया। शरीर ने अपना धर्म ही पाला। गिजुभाई ने भी अपने धर्म की रक्षा की।

धीरे धारे शरीर इस योग्य नहीं रहा कि वह कड़ा परिश्रम कर सके। शरीर की चेतावनियों को गिजुभाई

ने चेतावनी नहीं माना। अस्वस्थ दया में भी वे मावी बाल-शिक्षकों की एक टोली के साथ मेहनत करते ही रहे। बीमारी के बिछोने पर छेटे-छेटे उनके प्रवचन होते रहे। आखिर जब शरीर बहुत ही लड़खड़ा गया तो वे निरुपाय हो गये। उन्हें उपचार के लिए बम्बई ले जाना पड़ा। वहाँ वे हरकिशनदास अस्पताल में मर्तों हुए। डाक्टरों के भी बस का नहीं रहा। जिस भगवान को गिजुमार्ड ने बाल-रूप में पूजा था, उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनका नश्वर शरीर पंच तत्त्वों में विलीन हो गया। २१ जून, १९१६ के दिन उन्हें भगवान के घर का बुलावा आया और वे केवल ५४ साल की उम्र में अपना परम प्रिय सेवा-कार्य छोड़कर हम सबसे सदा के लिए विदा हो गये।

इसमें सन्देह नहीं कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। हम से बिछुटे उन्हें २४ साल पूरे हो रहे हैं। इसी २१ जून को उन्हें जानने-मानने वाले देश में उनकी २५ वीं पुण्यतिथि मनायेंगे और उनकी महान तथा अद्भुत बाल-सेवा के प्रति अपनी भद्रा-भक्ति चढ़ावेंगे। हमें विश्वास है कि जब तक देश में बाल-शिक्षा का प्रश्न रहेगा और बाल-शिक्षा का चिन्तन-मनन, अनुशासन-परिपोषण चलता रहेगा, तब तक गिजुमार्ड की प्रेरणाएँ अमर बनी रहेंगी और उनका छोड़ा अधूरा काम क्रम क्रम से पूरा होता रहेगा।

अपने जमाने के सन्दर्भ में गिजुमार्ड ने बाल-सेवा और बाल-शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ सोचा, किया और कराया, वह अपनी जगह अद्भुत और अपूर्व था। उसमें व्यापक क्रान्ति की सम्भावनाएँ थीं। यही कारण था कि उस जमाने में गिजुमार्ड के आस-पास क्रान्ति-कार्य के लिए सैकड़ों मार्द-बहन इन्फ़ा हो गये थे। उन दिनों हम अपने देश में दूसरों के गुलाम थे। गिजुमार्ड ने भावनगर-जैसी एक प्रगतिशील रियासत में रहकर अपना सारा चिन्तन और प्रयोग किया था। फिर भी देश में जो दासता छापी हुई थी, उसके प्रभाव और परिणाम से वे अछूते नहीं रह सके थे। जिस व्यक्ति ने परार्पण मार्ग इतनी तेजस्विता और स्वतन्त्रता के साथ बाल शिक्षा के सफल प्रयोग

किये, वह व्यक्ति किसी स्वतन्त्र देश में पैदा हुआ होता तो अपने बाल-देवता के लिए क्या-क्या नहीं करता और करा लेता ! सौभाग्य से आज देश स्वतन्त्र है; पर देश के पास कोई गिजुमार्ड नहीं है, जो ४५ करोड़ भारतवासियों के बच्चों को स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, सामर्थ्य और समृद्धि की दीक्षा दे सके और सारी बाल-जाति को मानवता का नया मार्ग सिखा सके। यदि हम चाहते हैं कि हमारे इस स्वाधीन देश में नया निर्भीक, स्वावलम्बी और स्वतन्त्रचेता नागरिक खड़ा हो, तो उसके लिए हमें अपने बीच एक नहीं, अनेक गिजुमार्डों का आगहन करना होगा। अपना स्वयं गिजुमार्ड बनना होगा और इस समय के अपने बाल-देवताओं की उपासना-आराधना गिजुमार्ड की-सी उत्कटता और अनन्यता के साथ करनी होगी। काय, हम सन ऐसा कर सकें !

मैंने इस लेख का नाम 'मूँहोवाली माँ का पुण्य स्मरण' रखा है। पाठक पूछेंगे कि यह मूँहोवाली माँ कौन थी ? मेरा निवेदन यह है कि गिजुमार्ड पूरे गुजरात-काठियावाड़ में बालदेयता की अपनी अनन्य समर्पणा के कारण इसी नाम से याद किये जाते थे। भगवान ने उन्हें पुरुष का शरीर दिया था, पर उनका मन माँ का था। जो प्यार-दुलार एक माँ अपने बच्चों को देती है, उससे अधिक ऊँचा प्यार-दुलार उन्हें देने की शक्ति और भक्ति भगवान ने गिजुमार्ड को दी थी। बड़ी-बड़ी मूँहों से पिरा हुआ उनका भरा-पूरा चेहरा बच्चों के लिए माँ का ही चेहरा बन गया था; इसीलिए गिजुमार्ड को निकट से जानने और बाल-सेवा की उनकी लगन को समझनेवाले उनके साथी-सगी उन्हें कभी निनोद में तो कभी सच्चे हृदय से 'मूँहोवाली माँ' कह कर पुकारते थे और इस प्रकार उनकी बालोपासना के प्रति अपनी भद्रा व्यक्त करते थे। ऐसे मातृ वात्सल्य से मरे-पूरे एक महान जीवन शास्त्रों और शिक्षा-शास्त्रों के पुण्य स्मरण का लाम 'नयी तालिम' के सम्राट्क जो की प्रेरणा से मुझे इस चार मिला और मैं स्व० श्री गिजुमार्ड के चरणों में अपनी भद्रा के ये कुछ

दोपी कौन ?

स्व० श्री गिजुभाई

कई घर देख कर आया • दुख का धोसा लेकर आया ।

एक घर पहुँचा—

बाप मजदूरी पर था । माँ पानी मरने लगी थी । घर में बालक रो रहा था । सिसक-सिसक कर रो रहा था । दरवाजा बाहर से बन्द था ।

दूसरे घर पहुँचा—

मस्तिष्क भिन्नभिन्न रही थी । बालक पड़ा पड़ा रो रहा था । पालने में हगा हुआ था । घर में कचरा पड़ा हुआ था । माँ खाना पका रही थी । बाप बीड़ी पी रहा था । माँ पर नाराज हो रहा था । बालक लू लू रो रहा था । उसे उठाने वाला कोई न था ।

तीसरे घर पहुँचा—

घर किङ्कल घुना पड़ा था । न बरतन भाड़ थे, न कपड़े-लुत्ते थे । विभवा माँ थी । तीन उसके बच्चे थे । घर में पेट भर खाने को न था । बरतन पर फटे-फुटे कपड़े थे । मुट्ठी मुट्ठी अनाज माँग कर लायी थी । बालक आपस में लड़ रहे थे । माँ की आँखें लबड़बायी हुई थीं ।

चौथे घर पहुँचा—

बाप औखें दिखा रहा था । लड़का पाठ पढ़ रहा था । माँ बुरा मला कह रही थी । बहन को उलारने सुना रही थी । बहन नीचा गिर किये सुन रही थी । मन ही मन मुसमुदा रही थी ।

पाँचवें घर पहुँचा—

माँ-बाप झगड़ रहे थे । लड़के उन्हें देख रहे थे । दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे । हाथ दिखा दिखाकर बोल रहे थे । एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे ।

छठे घर पहुँचा—

सास-बहू का झगडा था । ननद बात बदा रही थी । नन्हा बालक रो रहा था । बहू ने उसे पीट दिया था । समुर बहू को बुरा मला कह रहे थे । पतिदेव कहीं बाहर गये थे ।

सातवें घर पहुँचा—

बालक बीमार था। लिङ्गकी दरवाजे सब बन्द थे। हवा-उपैले का नाम न था। घर में ओझा बैठा था। धूप घाप कर रहा था। मोले माता-पिता देख रहे थे। बालक घबरा रहा था। दवा कोई लाता न था। 'माताजी' की मनाही थी।

आठवें घर पहुँचा—

घर में सत्राटा था। अम्माजी बाहर गयी थीं। बाबूजी अलवार पढ़ रहे थे। बालक बैठे पढ़ रहे थे। गिच्छक पत्थर की तरह गुमगुम बैठे थे। गिच्छक से सब डरते थे। झट-झट पाठ रट रहे थे। गिच्छक तपकीर खेंप रहे थे। सिर खुजला रहे थे।

नवें घर पहुँचा—

बालक देहली पर ही मिल गये। नौकरों के साथ खेल रहे थे। नौकर गन्दी बोली बोल रहे थे। लड़के गन्दी बातें मुन रहे थे। नौकर बीड़ी पी रहे थे। लड़कों को चूमा दे रहे थे। नौकर डरा रहे थे। लड़के चुपचाप बैठे थे।

दसवें घर पहुँचा—

आँगन में लड़के खेल रहे थे। गन्दी धूल में खेल रहे थे। घर-घर खेल रहे थे। दुल्हा दुल्हिन खेल रहे थे। गन्दी बातें कर रहे थे। कोई उन्हें कुछ कहता न था। किसी की उनकी परवाह न थी।

माँ से न हीं बोलूँगा

'मैं माँ से न हीं बोलूँगा।'

माँ कहती हैं—'तुझे पूछी न बेलने दूँगी। तू टेढ़ी-मेढ़ी बनावा है।'

'जरा टेढ़ी मेढ़ी तो बनेंगी ही न ? मैं अभी बच्चा जो हूँ।'

माँ कहती हैं—'तुझे पानी न भरने दूँगी, तू पानी फैलाता है।'

'तो थोड़ा पानी तो फैलेगा ही न ? मैं तो अभी बच्चा हूँ।'

माँ कहती हैं—'साम न काटने दूँगी, अँगुली कट जायगी।'

'कभी कट भी गयी तो क्या हुआ ? मैं अभी बच्चा हूँ न ?'

माँ कहती हैं—'साबुन न लगाने दूँगी, तुझे लगाने नहीं आता।'

'तो बगैर लगाये आयेगा कैसे ? और मैं अभी बच्चा जो हूँ।'

'मैं माँ से नहीं बोलूँगा।'

अब किसी से कुछ पूछूँगा ही नहीं !

मैंने माँ से कहा— देखो तो, यह कीड़ा कैसा टेढ़ा चलता है ?'

माँ बोली—'फँक दे उसे। कोई छूता भी है ?'

मैंने बाबूजी से कहा—'दिसिए तो, मैंने यह अंक लिखे हैं।'

बाबूजी बोले—‘ये तो सब शून्य हैं। बाह, क्या कहने हैं, इस अंक के। मूल्य वहाँ का।’
 भैया से मैंने कहा—‘देखो वो दहा, यह गुलदस्ता कैसा बना है।’
 दहा बोले—‘बना क्या है, तुम्हारा सिर। गुलदस्ते ऐसे रगते होंगे।’
 जीजी से मैंने पूछा—‘जीजी, देखो तो, यह कटोरी मैंने कितनी चाफ माँजी है। एयर
 घिस घिस कर माँजी है, मला।’
 जीजी बोली—‘इस पर ये दाग जो हैं। यह भी कोई माँजना हुआ।’
 जमुना चाची से मैंने कहा—‘देखो चाची, मैंने अपने बाळ कैसे संवारे हैं। खुद अपने
 हाथों संवारे हैं, मला।’
 काकी बोली—‘इतनी उमर हो गयी, फिर भी बाळ संवारना न आया तुम्हें। जरा
 आईने में तो देर।’

माँ को फुरसत है

‘माँ तुम आओगी न ? देखो, हमने ये घर बनाये हैं।’
 ‘हाँ, लेकिन ये माँजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो तुरत जा आऊँगी।’
 ‘माँ, चलो-चलो, तुम्हें रामू का तमाशा दिखाऊँ। देखो न, वह जाली से लटका है और
 हँस रहा है।’
 ‘चलो, यह आयी। झाड़ू लौट कर दे लूँगी।’
 ‘माँ, आज चाँस को हमारे साथ घूमने चलेगी।’
 ‘हाँ चलेगी, पर जरा इसे ठीक से जमा दोगे तो जल्दी पुरखत पा आऊँगी और सट
 चली चलेगी।’
 ‘माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे। तुम आना, मला।’
 ‘भाई, जरा यह नूटन चाफ कर दो तो काम जल्दी हो जाय और मैं जल्दी चले।’

माँ को फुरसत नहीं

‘माँ माँ, देखो तो। मैंने मोतियों की यह कैसी सुन्दर माला तिरौयी है।’
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं है। दूर दूरी। मुझे बरतन माँजने दो।’
 ‘माँ-माँ, इधर तो आओ। इस पेड़ पर कितने सारे पपीते लगे हैं। और, इसे तो देखो,
 कितना बड़ा है।’
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं है। तुम्हीं देखो। मैं तो नूटन चाफ कर रही हूँ।’
 ‘माँ, तुम आज हमारा खेल देखने आओगी ? आज हम एक नया खेल खेलेंगे।’
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं। मैं तो कपड़े धोऊँगी।’
 ‘माँ, जो माँ ! चलो, देखो तो, भैया ने एक सुन्दर बैंगला बनाया है। देखने लायक है।’
 ‘तुम देखा करो। मुझे फुरसत नहीं। मुझे अभी कपड़े सुताने हैं।’
 ‘ओ माँ, माँ ! चलो, तुम्हें एक तमाशा बताऊँ। मुझी हँस रही है—देखो तो, कैसी
 खिल-खिला कर हँस रही है।’
 ‘भाई, मैं ना देख सऊँगी। चाँस पड़ने को है, और मुझे घर सुधारना है।’

प्रभाकर बाबू से कहा—‘दिलो प्रभाकर बाबू, मैंने इस कामज की कैसी सुन्दर बेल बनायी है !’

वह बोले—‘ऐसी तो सभी बना लेंगे । इसमें तारीफ की क्या बात हुई ! बड़े मताने चले हैं !’
‘सब मुझे टेढ़े-टेढ़े जवाब देते हैं । मैं अब किसी से कुछ पूछूँगा ही नहीं !’

बालक को न मारिए !

बच्चे तो बच्चे हैं । वे हमसे बड़कर और बलवान नहीं हैं । हमारा सामना करने योग्य भी नहीं हैं । यदि हमने उन्हें मारा भी तो वे रोकर बैठे रहेंगे । सिक्क-सिक्क कर सो जायेंगे । मूले-प्यासे सो जायेंगे ।

मारने से पहले शरमाइए—

निर्याल को मारने में शोभा क्या !

कमजोर को मारने में बहादुरी क्या !

गुलाम को पीटने में पुरुषार्थ क्या !

जो भली-भाँति धोल नहीं सफ़ता और न जो अपनी बात समझा सकता है, उसे मारने में बहादुरी क्या !

मारने से कुछ नहीं होता—

मारने से उन्हें भय नहीं आती ।

मारने से उनमें समझ नहीं आती ।

मारने से उन्हें याद नहीं होता ।

मारने से बिगड़ी बात नहीं सुधरती ।

मारने से वे चतुर नहीं बनते ।

लेकिन—

मारने से बालक बीमार पड़ता है ।

मारने से बालक मार-मूक बनता है ।

मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है ।

मार खाने से बालक बेहया बनता है ।

मार खाने से बालक डरपोक बनता है ।

मार खाने से बालक झूठ बोलता है ।

मार खाने से बालक गुण्डा बनता है ।

न मारिये ! बालक को न मारिये ॥

साहब, याद नहीं रहता

बिठल सुतार था । अभी लड़का ही था, मगर लकड़ी चीरना और रुन्दा चलायाना जान गया था । छोटी-मोटी चीजों भी बना लेता था; लेकिन इतिहास भूबोल थे कि उसे कभी याद ही न होते थे । बेचारा रट-रट कर परेशान हो जाता था ।

जून, '६३]

[४०१]

बाबूजी बोले—‘ये तो सब शून्य हैं। याह, क्या कहने हैं, इस अक के। मूर्त वहीं का !’
 मैया से मैंने कहा—‘देखो तो दहा, यह गुल्दस्ता कैसा बना है !’
 दहा बोले—‘बना क्या है, तुम्हारा खिर। गुल्दस्ते ऐसे दनते होंगे ?’
 जीजी से मैंने पूछा—‘जीजी, देखो तो, यह कटोरी मैंने कितनी चाकू मॉजी है ! एत
 पिस पिस कर मॉजी है, भला !’
 जीजी बोली—‘इस पर ये दाग जो हैं। यह भी कोई मॉजना हुआ ?’
 जमुना चाची से मैंने कहा—‘देखो चाची, मैंने अपने बाउ कैसे संवारे हैं !’ पुद् अपने
 हाथों संवारे हैं, मग !’
 फाकी बोली—‘इतनी उमर हो गयी, फिर भी बाल संवारना न आया तुम्हें। जरा
 आइने में तो देख !’

माँ को फुरसत है

‘माँ तुम आओगी न ? देखो, हमने ये घर बनाये हैं !’
 ‘हाँ, लेकिन ये मॉजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो तुरत आ जाऊँगी !’
 ‘माँ, चलो-चलो, तुम्हें रामू का तमाशा दिखाऊँ। देखो न, यह जाली से लटका है और
 हँस रहा है !’
 ‘चलो, यह आयी। हाह लौट कर देखोगी !’
 ‘माँ, आज साँस को हमारे साथ घूमने चलोगी ?’
 ‘हाँ चर्चरी, पर जरा इसे ढीक से जमा दोगे तो जरूरी फुरसत पर जाऊँगी और छट
 चली चर्चरी !’
 ‘माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे। तुम आना, भला !’
 ‘भई, जरा यह बूटन छाक कर दो तो काम जरूरी हो जाय और मैं जरूरी चर्च !’

माँ को फुरसत नहीं

‘माँ माँ, देखो तो ! मैंने मोतियों की यह कैसी सुन्दर माला तिरयी है !’
 ‘भई, मुझे फुरसत नहीं है। दूर हटो ! मुझे बरतन मॉजने दो !’
 ‘माँ-माँ, इधर तो आओ। इस पेड़ पर कितने सारे पपीते लगे हैं। और, इसे तो देखो,
 कितना बड़ा है !’
 ‘भई मुझे फुरसत नहीं है। तुम्हीं देखो। मैं तो बूटन छाक कर रही हूँ !’
 ‘माँ, तुम आज हमारा खेल देखने आओगी ? आज हम एक नया खेल खेलेंगे !’
 ‘भई मुझे फुरसत नहीं है। मैं तो कपड़े धोऊँगी !’
 ‘माँ, ओ माँ ! चलो, देखो तो, मैया ने एक सुन्दर बैंगला बनाया है। देखने लायक है !’
 ‘तुम देखा करो ! मुझे फुरसत नहीं ! मुझे अभी कपड़े सुखाने हैं !’
 ‘ओ माँ, माँ ! चलो तुम्हें एक तमाशा बताऊँ। मुझी हँस रही है—देखो तो, कैसी
 खिख खिख कर हँस रही है !’
 ‘भई मैं ना देख सऊँगी। साँस पकने को है, और मुझे पर सुधारना है !’

प्रभाकर बाबू से कहा—‘दिलो प्रभाकर बाबू, मैंने इस कामगज की कैसी सुन्दर बेल बनायी है !’

वह बोले—‘धिसी तो सभी बना लेंगे । इसमें तारीफ की क्या बात हुई ! बड़े बताने वाले हैं !’
‘सब मुझे टेढ़े-टेढ़े जवाब देते हैं । मैं अब किसी से कुछ पूछूँगा ही नहीं ।’

बालक को न मारिए !

बच्चे तो बच्चे हैं । वे हमसे बड़कर और बलवान नहीं हैं । हमारा सामना करने योग्य भी नहीं हैं । यदि हमने उन्हें मारा भी तो वे रोकर बैठे रहेंगे । सिस्क-सिस्क कर सो जायेंगे । भूले-प्यासे सो जायेंगे ।

मारने से पहले शरमाइए—

निराल को सताने में थोमा क्या ?

कमजोर को मारने में बहादुरी क्या ?

गुलाम को पीटने में पुरुषार्थ क्या ?

जो भली-मूर्ति बोल नहीं सकता और न जो अपनी बात समझ सकता है, उसे मारने में बहादुरी क्या ?

मारने से कुछ नहीं होता—

मारने से उन्हें अकल नहीं आती ।

मारने से उनमें समझ नहीं आती ।

मारने से उन्हें याद नहीं होता ।

मारने से बिगड़ी बात नहीं सुधरती ।

मारने से वे चतुर नहीं बनते ।

लेकिन—

मारने से बालक बीमार पड़ता है ।

मारने से बालक मार-प्रूफ बनता है ।

मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है ।

मार खाने से बालक बेहया बनता है ।

मार खाने से बालक डरपोक बनता है ।

मार खाने से बालक झूठ बोलता है ।

मार खाने से बालक गुण्डा बनता है ।

न मारिये ! बालक को न मारिये ॥

साहच, याद नहीं रहता

विठल सुतार था । भगी लकड़ा ही था; मगर लकड़ी चीरना और रन्दा चलाना जान गया था । छोटी-मोटी चीजें भी बना लेता था; लेकिन इतिहास-भूगोल वे कि उसे कभी याद ही न होते थे । बेचारा रट-रट कर परेशान हो जाता था ।

जून, '६३]

[४०९]

और गुब्बजी थे, जो पिटल ऐसों को या तो डींटे-टपटते थे या पीटते थे। पिटल को तो गालियाँ भी सुननी पड़तीं और मार भी खानी पड़ती। गुब्बजी विट्ठल से कहते—'टोंगों में से हाथ निकालकर कान पकड़ और जब वह कान पकड़ लेता तो ऊपर से जोरों का एक घूँसा जड़ देते।

बेचारा विट्ठल 'चीं' बोल जाता और गिड़गिड़ा कर कहता 'साहब, मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहता।'

और विट्ठल को अखीर तक इतिहास याद न हुआ। वह तो सुतार बनने के लिए जनमा था, आज वह एक अच्छे सुतारों में है—कारीगर माना जाता है।

गुब्बजी थे, जो पढ़ाते थे और पीटते थे।

बालक बहुत नहीं चाहता

अपने विकास के लिए बालक हमसे बहुत नहीं चाहता। सबसे पहले वह हमसे सम्मान की अपेक्षा रखता है। यदि हम उससे कहते हैं—'तुमसे यह न हो सकेगा। अरे, तू क्या कर सकता है! तुझे तो छाल पीनी ही न चाहिए।' तो हमारे ये सब वचन बालक का अपमान करनेवाले हैं। बालक को ये सब अच्छे नहीं लगते। हम कुछ कर रहे हों या करना चाहते हों और कोई तीसरा आकर उसमें हकायट डाल दे तो कहिए हमें वह कैसा लगेगा।

बालक के विषय में प्रायः हमारा यह रगल रहता है कि जैँहूँ, वह इसमें क्या समझता है! अपनी इस धारणा के कारण जब जब वह हमसे कुछ पूछता-पूछता है, हम सबसे पहले हैं—यह तेरे समझने की बात नहीं है, तू अभी नहीं समझ सकेगा। बालक के लिए अवश्य हा वह एक अपमानजनक स्थिति है। यदि हम किसी से कुछ पूछें और वह हमें दुत्कार दे तो हम उसे कदा तक पसन्द करेंगे!

विशाल शिषक

जिस शिक्षक का ज्ञान पाठ्य पुस्तक के अन्तिम पाठ तक ही परिमित है, जो शिषक बिना पाठ्य पुस्तक के भूगोल नहीं सिखा सकता, जिसका विज्ञान सम्बन्धी, सवार सम्बन्धी और व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान इतना कम है कि इन विषयों के प्रश्नों का उत्तर वह या तो हमसपा धिर खुजलाकर या प्रश्नकर्ता पर झूललाऊ देता है, उसे हम पोखर-नाई या दूध मण्डूक शिक्षक कह सकते हैं। पोखर का यह मँदक अपने पुराने और परिमित ज्ञान के आचकार में सड़ता रहता है। पोखर में रहते हुए उसे न नया प्रकाश मिलता है, न नवीनता, छद्मि और ताजगी के दर्शन होते हैं। जिस कुएँ या पोखर में नया पानी नहीं आता, उसमें काँड़ बिलबिलाने लगते हैं, गिड़ और कौए उस पर मँडराने लगते हैं। कोई प्यासा राहगीर उसपर नहीं आता और अमृत-सा मीठा जल पीकर उसे आर्षीवाद नहीं देता। शिषक को तो अमृत का सरना बनना चाहिए। उसके ज्ञान की विद्यालता अनन्त और उसकी बुद्धि भेद्य होनी चाहिए। शिषक का नाम तभी सार्थक है, जब उसकी ज्ञान गंगा के अखण्ड प्रवाह के किनारे बैठकर छात्रगण अपनी प्यास इतनी बुझा लें कि छक जायें। शिषक का ज्ञान भण्डार सामर की तरह अगाध और अनन्त होना चाहिए। उसका ज्ञान और उसकी दृष्टि चितनी पैनी, गहरी और विशाल होनी, सुक-पर की

उसकी पानना भी उतनी ही अधिक होगी। यह एक कसौटी है, हमें सोचना चाहिए कि हम सब शिक्षक, भाई-बहन इस पर कितने सच्चे उतरते हैं ?

कुशल शिक्षक ?

बालक एक कतार में बैठे हैं। शिक्षक उन्हें कुछ सुना रहे हैं। वह बोलने में बड़े कुशल हैं। बालक एकटक उनको—उनके मुँह को, उनके हाव भाव को—देखने में तल्लीन हैं। शिक्षक की वाणी ने सबको मग्न मुग्ध-सा कर रखा है। शिक्षक मला आदमी है। उसने कूट पीस कर, मिर्च-मसाला मिला कर कई चाजें तैयार की हैं। अपनी इन तैयार चीजों को वह बड़े प्रेम से बच्चों के सामने परसता है। बालकों को ये चीजें न तो चबानी पड़ती हैं, न निगलने की मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ सटासट गले के नीचे उतरता जाता है। शिक्षक पूछता है—‘क्यों, समसे ?’ बाउक कहते हैं, ‘जी हाँ—अच्छी तरह समझ गये।’ शिक्षक पूछता है—‘क्या समसे ?’ बालक ने जो सुना है, वही फिर सुना देता है। शिक्षक पूछता है—‘लेकिन यह ऐसा क्यों हुआ ? इसका कारण क्या है ?’

बालक कार्य-कारण की उस परम्परा को, जो उन्हें शिक्षक से मिली थी, फिर यथावत शिक्षक को सुना देते हैं। शिक्षक सोचता है—‘आज काम बहुत अच्छा हुआ।’ विद्यार्थी सोचते हैं—‘आज हमने बहुत सीखा।’

परीक्षक आते हैं और एक सीधा ठाढ़ा नया सवाल पूछते हैं। लड़के बगलें झाँकने लगते हैं—किसी से कुछ बन नहीं पड़ता। परीक्षक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं—‘विद्यार्थी समझदार हैं। याददास्त भी अच्छी है। पका-पकाया खाने की वृत्ति है, पर खुद पकाने की ताकत नहीं, स्वयं-सुद्धि नहीं, कल्पना नहीं।’

शिक्षक सोचता है—‘यह मेरी प्रशंसा है या निन्दा ?’

जिस दिन गिजुमाई देवलाठ सिधारे उस दिन मैंने अस्पताल जाने का इरादा किया था, परन्तु देव ने कुछ और ही सोच रखा था। बाल शिक्षा के क्षेत्र में गिजुमाई की अनुपस्थिति हर घड़ी खटकती रहेगी। जा गिजुमाई के मंत्र का ग्रहण कर सके हैं, उनका धर्म है कि वे अपने कार्यों द्वारा जननी क्षति को कम से कम खटकने दें।

—गाधीजी

बालवाड़ी में भाषा-शिक्षा

श्री जुगताराम दवे

बालवाड़ी में ३ से ५-७ वर्ष की उम्र के बालक आते हैं। उनका हमारा देखकर यह प्रतीत होता है कि वे उल्लेखपूर्वक, धूमि किरणें, भौंति भौंति के जीवन के लिए स्वायत्तपक्षन पूर्वक आवश्यक काम काज करना सीखें, सुन्दर-सुन्दर चीजें निर्मित कर अपनी कुशलता बढ़ावें। यह वृत्ति उनके लिए स्वाभाविक समझनी चाहिए। इस उम्र के बच्चों के जीवन में बैठक जीवन को आदत डलवाना, किसी भी राष्ट्र के लिए धातक मानना चाहिए।

यदि इतनी छोटी उम्र में बालकों की पढ़ने-लिखने की ओर रुचि पैदा करेंगे तो उनके जीवन के प्रारम्भ में ही छापा में, घर के अन्दर बन्द होकर बैठे बैठे पूरा दिन गुजारने की टेव पड़ जायगी। इस कारण बच्चे होने पर बालकों को बाहर निकलने और हाथ पाँव से काम करने में फटिनाई महसूस होगी। उनके हाथ पैर नुस्त तक जायेंगे और उनकी अँगुलियों की विविध कलाकौशल के काम करने का शिक्षण न मिलने से सय कामों से यह अनभिज्ञ रह जायेंगे। यह किसी भी बालक के लिए कितनी बड़ी हानिकर वस्तु है।

आज की राष्ट्रीय शिक्षा की आयोजना करने वाले लोग अधिकतर मेज-कुरसी या गादी-तकियों का जीवन गुजारने वाले विद्वान, राजनीतिक नेता और व्यापारी या कारकुन वर्ग के आदमी हैं। उन्हें अपने देश की मुद्रा बस्ती-क्रिस्तन और कारीगर-के जीवन का और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ख्याल नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आयोजित शिक्षण में किसान

और कारीगरों की आवश्यकताओं को स्थान नहीं मिला। गादी-तकियों के अपने जीवन की आवश्यकताओं को हा उन्होंने शिक्षण में स्थान दिया है। इसके फलस्वरूप पाठशालाओं में भित्तने बालक सीतते हैं वे सब शरीर भ्रम से ऊढ़ने वाले कलाकौशल से वञ्चित और गादी तकियों की नौकरियाँ ढूढ़ने वाले होते हैं।

मनुष्य का सच्चा और स्वाभाविक जीवन क्या है, इस विषय में भी राष्ट्रीय शिक्षण की योजना करने वाले विद्वान और राजनीतिक पुरुषों की यथार्थ कल्पना नहीं होती। योद्धे गादी-तकियों वाले दुनिया में हों और करोड़ों उनके लिए मेहनत-मजदूरी का जीवन जीने वाले मजदूर हों, यह आज की स्थिति स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित है, ऐसा वे मानते हैं। आज जो कुछ सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वह गादी तकियोंवालों को ही मिलती हैं। करोड़ों मजदूरों के लिए उसकी आवश्यकता मानी ही नहीं जाती।

हम मानते हैं बालवाड़ी में उगती उम्र के बालकों में ऐसे राष्ट्र धातक जीवन को टेव नहीं डलवानी चाहिए। तलटे पाठशालाओं ने ओ भूल की है, वह सुधार लेने का प्रयत्न करना चाहिए। बालवाड़ी ही में बालक को सु दूर और उसके लयक जीवन की आदतें डलवायी जावें कि आगे ऊपर की पाठशालाओं में जाने पर वह वहाँ बैठा ठाला शिक्षण पछ-द नहीं करे और मनुष्योचित शिक्षण और कामों को माँग करे। ऐसे सुदृढ़, चपल और कुशल बालकों को सारा दिन बैठा ठाला शिक्षण देते हुए उनके

शिक्षकों को धर्म आयेगी। ऐसे शिक्षण की योजना करने वालों को भी इसका मान होगा कि वे बड़ा अपराध कर रहे हैं।

प्राथमिक शालाओं के प्रारम्भिक वर्षों में जब बालकों की अँगुलियाँ अभी नाजुक, अस्थिर और बिना कानू के होती हैं। ऐसे समय उन्हें लिखना सिखाने पर जोर दिया जाता है। उससे बालकों के अक्षर विगड़ते चले जाते हैं, ऐसा आज फल सामान्यतः सर्वत्र देखने में आता है। फिर बाल बाड़ी में भी यदि लिखने का काम कराया गया तो क्या स्थिति होगी? छोटे बच्चों की अँगुलियाँ बाल-बाड़ी की उम्र में उससे भी अधिक नाजुक और अग्रज होती हैं, यह देखा जाता है। उनसे अँगुलियों द्वारा या पेन्सिल पकड़कर हड़ता से रेखाएँ खींचने की आधा नहीं रखी जा सकती।

फिर लिपि के अक्षरों में सामान्य रेखाएँ नहीं हैं। उनके आकार में भिन्न भिन्न विचित्र बाँक, कोने और उल्लंघन होते हैं। छोटे बालकों की अँगुलियाँ स्थिरता-पूर्वक ऐसे आकार कैसे बना सकेंगी? अक्षर कमजोर और कँपे हुए हो और उनमें यदि बाँक साफ न आ सके तो उसमें आश्चर्य क्या है?

फिर छोटे बच्चों की आँखें भी प्रशिक्षित नहीं होती। लिपि के विचित्र अक्षरों के उल्लंघन से भरे हुए आकार देखकर उन्हें याद रखने की शक्ति उनमें नहीं होती। कोई भी शिक्षक समझ सकेगा कि जब तक अक्षरों का आकार बालकों की बुद्धि पर अन्तित नहीं होगा तब तक वे कागज या स्लेट पर सही मुद्रौल अक्षर चित्रित कर ही नहीं सकते।

इसलिए बालबाड़ी के दिनों में अक्षर लिखवाने के बखले बालकों में अलग-अलग हाथ के चित्र निका रने का रस निर्माण करना अधिक अच्छा है। ये चित्र भी पेन्सिल से कागज पर न निकाले जायँ, क्योंकि उनमें पेन्सिल हड़ता से पकड़ने की शक्ति आने में अभी देर है। अँगुलियों में या हाथ में एक सलाई या छोटी लकड़ी पकड़ कर खड़े-खड़े और लम्बे हाथ से भूमि पर मोटी मोटी रेखाएँ और वृत्त, फूल पान और शाख सलाई, धर दरवाजा और गाय घोड़ा

तथा मनुष्यों के चित्र निकालने की दिलचस्पी उनमें खानी चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षित आँखों के मार्गदर्शन में बालकों की अँगुलियाँ आगे जाकर जन कागज पर लेखनी या मोटी पेन्सिल से अक्षर लिखना शुरू करेंगी तब वह व्यापारिक रीति से ही मुद्रौल मोड़वाले सुन्दर अक्षर चित्रित कर सकेंगी। यहाँ हम पाठकों को गलत न समझने की प्रार्थना करते हैं। पढ़ने लिखने के शिक्षण का हमने निषेध किया है। यानी हमने माया शिक्षण का निषेध किया है, ऐसा अर्थ कोई न करे। पढ़ना लिखना यह कोई यथार्थ माया शिक्षण नहीं है। बाणक द्वारा ललित एवं भावपूर्ण माया बोलना सही माया शिक्षण है। अपने छोटे से मन में उठते चित्र, निचार, उसी प्रकार की सुन्दर वाणी में सामने वाले मनुष्य से कहना, मधुर कण्ठ से शुद्ध उच्चारण के साथ गाना, दूसरे लोग जो कहते हैं उसे जान देकर मुनना और उत्तम रीति से उसे समझकर ठीक जवाब देना अथवा उस प्रकार का काम बिना किसी भूलचूक के करना, सच्चा माया-शिक्षण है।

बालबाड़ी में शिक्षाएँ गीत गवाती और कहा-नियाँ कहती हैं। नाटक कराती हैं और कुछ कुछ पढ़कर सुनाती हैं, उसमें क्या माया शिक्षण नहीं होता है? यदि बालक उसमें आने वाले शब्द तथा भाव नहीं समझे होंगे तो वे उस सब गानों और बोलों के साथ बराबर मेल बिठाने वाला अभिनय किस प्रकार कर सकेंगे। क्या स्वयं बालक विचारों को उन्हीं ऐसी ही दिलचस्पी रीति और ऐसे ही मनोहर हास भाव के साथ बोलकर नहीं बताते हैं? इस पर से यह यकीन होता है कि बालबाड़ी के कार्यक्रम, बालकों को माया-शिक्षण उत्तम रीति से देते ही हैं।

बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब कितनी माया शक्ति प्राप्त की है। जैसे, बालक अपने प्रारम्भ के जेड़ दो वर्षों में, त्रिलकुल न जानते हुए और किसी तरह के बोझ के बिना बोलना सीख गया, उसी प्रकार बालबाड़ी के कार्यक्रम योग्य रीति से चलायेंगे तो बालक, न जानते हुए और बिना बोझ के माया स्वामी बन सकेंगे। मुँह के शब्द से माया शिक्षण देने के

प्राकृतिक वन को छोड़कर बालवाड़ी के बच्चों को छपी हुई पुस्तक द्वारा शिक्षण देंगे, ऐसी रीति अपनाते जायेंगे तो बच्चों का शिक्षण कितना आहिस्ता और थकाने वाला हो जायेगा, इसका अनुभव करके देखें, बालक के मन में और उसके जीवन में प्रवेश कर दें।

भाषा शिक्षण का यह प्रकरण समाप्त करने के पहले बाल शिक्षिकाओं को एक सूचना देने की इच्छा होती है।

बालवाड़ी में जो भी प्रवृत्ति चलाओ, उसमें तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार रहे कि तुम्हारे बच्चे जो कुछ करते हैं, उनमें उर्ह रस मिलता है। उसके साथ भाषा के नये नये शब्द और नये नये भाव समझ लेने का रस भी उनके स्वभाव में पड़ा हुआ है। वे नये शब्द और नये भाषा प्रयोगों की तुम्हारे साथ चर्चा करने नहीं बैठते अपर्या उसका व्याकरण जानने नहीं बैठते पर स्वाभाविक रीति से ही यह उनकी बुद्धि में अंकित हो जाता है।

बाल-स्वभाव की यह खूबी समझकर शिक्षिकाओं को चाहिए कि वे बालवाड़ी की सब प्रवृत्तिओं में अन्य कई विषयों के साथ बालकों की भाषा में कुछ न कुछ नित्य नया बताने की इच्छा रखें।

इसका ऐसा अर्थ नहीं कि उर्ह नये भाषा प्रयोगों के बारे में विवेचन और व्याख्यान करने हैं। इस विषय में बालकों का ध्यान खींचकर उर्ह उसका मान कराना ही नहीं चाहिए परन्तु शिक्षिका के मन में इतना रहना चाहिए कि आज मुझे बच्चों को अमुक शब्द और अमुक भाषा प्रयोग बताने हैं।

उदाहरण के लिए शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के नाम बालकों को जानने को मिले तो भाषा का प्रमुख प्राप्त करने की दृष्टि से उनके लिए यह अच्छा रहेगा। उसके लिए वे लम्बी पिहमिस्त कण्ठ नहीं कर सकेंगे परन्तु सहज प्रसंग आयेंगे और उसका लाभ लेकर शिक्षिका कई नाम धीरे धीरे बच्चों को सिखा सकती है।

मानो, 'बगल और दाढ़ी' ये दो अवयवों के नाम बच्चों को सिखाने हैं। तो जब नहाने घेने का काम चलेगा उस समय शिक्षिका कुछ न कुछ कारण निकाल

कर उन शब्दों का पुन पुन प्रयोग करेगी और समय-समय पर बच्चों से पूछती भी रहेगी।

“कलू ने बगल ठीक से धोया है या नहीं ?”

“बगल में पसीना बहुत होता है, इसलिए बगल को ठीक ठीक धो लो।”

“लल्लू, सुंद भगी माँति धो लो, तुम अपनी दाढ़ी को ठीक ठीक साफ करो।”

इसी तरह शरीर पोंछते समय भी इन नये शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाय।

फिर कहानियाँ कहने या बातचात करने का प्रसंग आये तब भी उन नये शब्दों का प्रयोग करने का ध्यान रखा जाय।

“कलू चाचा की हजामत बनाने नाई आया। बगल में धोपटी (जिसमें हजामत का सामान रखा जाता है) वह लेकर आया। चाचा की दाढ़ी बहुत बढ़ गयी थी। नाई ने उस्तरा निकाला और चाचा की दाढ़ी बनाने लया।”

सामान्यतः कहानियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी वे शब्द बच्चों को सिखाने हों तो थोड़ा विषयान्तर करके उन शब्दों का प्रयोग करना होगा।

उसके बाद खेल के मैदान में जाने का प्रसंग आयेगा तब भी शिक्षिका के ध्यान में बगल और दाढ़ी शब्द होंगे ही।

देखो, फोड़ा पीठ पर ही मारना है, सामने से नहीं मारो नहीं तो किसी की दाढ़ी में लग जायेगा।

“कूडवा (कोड़ा) मैंने छुपा दिया है, चलो इँद निकालो।”

बच्चे कहेंगे—“यह देखो तुम्हारी बगल में है।”

उसी प्रकार शिक्षिका भाषा के नये नये प्रयोग भी बच्चों के ध्यान में ला सकती है।

उदाहरण के लिए—“अरे जाओ कोई न मानने जैसी बात करता है तब हम उसे यह नहीं कहते कि तेरी बात मानने जैसे नहीं है। यही भाव प्रकट करने के लिए हम उसे सुनाते हैं ‘अरे जाओ।’

मान लो शिक्षिका को यह इच्छा है कि वह सुंदर खेलों के जरिए भाषा प्रयोग सिखाये तो बालवाड़ी

[नयी चार्लोम

की जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ चल रही होंगी, उनमें भाषा प्रयोग के इस्तेमाल का प्रसंग वह हो दे लेगी।

सफाई का काम चलता है, छोटा मुन्ना कहता है—“मेरी बारी पानी छिड़कने की है।” शिक्षिका सामान्य परिस्थिति में उसे याद दिलायेगी कि तुमने कल पानी छिड़का है, इसलिए आज तुझे झाड़ू देना है, पर उसे तो आज ‘अरे जाओ’ का प्रयोग करके दिखाना है, इसलिए वह दूसरी रीति से बात करेगी। वह कहेगी ‘अरे जाओ’ रोज-रोज कहीं पानी छिड़का जाता है! आज तो तू झाड़ू लेकर जमीन बुझार। मल्लू किसे कहता है, अरे आज रामजी नहीं आये।

शिक्षिका भाषा प्रयोग के इस्तेमाल का अवसर पा लेती है और कहती है—“अरे जाओ, क्या बात करते हो, रामजी तो उस डुँप पर पानी खींच रहा है।”

फिर “बाप आया की कहानी चलती है” बाप

आया की आवाज सुनकर बिहारीजी दौड़े आये। गडेरिया कहता है—अरे जाओ, यहाँ कहाँ बाप है?

जब सचमुच बाप आया तो गडेरिया फिर चिल्लाया।

बिहारीजी बोले—“अरे जाओ, तू तो हमें उगता है।”

इस प्रकार घीरे घारे और बालक को मोड़ा भी भान न हो, इस प्रकार हम उसके छोटे से शब्द भण्डार में वृद्धि कर सकते हैं। वैसे ही उनकी विचार प्रकट करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। यही भाषा का यथार्थ शिक्षण है। इस प्रकार के भाषा शिक्षण का निषेध नहीं है, उसे तो प्रोत्साहन देना ही है। भाषा शिक्षण को छोड़कर असमय वाचन, छेड़न की शिक्षा को शिक्षण क्रम में प्रवेश देने का निषेध अलवृत्त जरूर है।

[पृष्ठ १८६ का शेषार्थ]

८. सपत्निया—१—नियोजन तथा कवियों का चुनाव,

२—पुस्तिका का आयोजन,

३—प्रदर्शन के द्वारा ऋतुओं का ज्ञान,

४—होली के साधन व सामग्री का ज्ञान।

यह योजना ४ कक्षाओं में विभक्त की जा सकती है और इसकी कक्षाओं के अनुसार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। योजना-पद्धति में अध्यापक और बालक स्वतन्त्र हैं। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार किसी भी क्रिया की योजना बनायी जा सकती है। जो योजना ऊपर दी गयी है वह अपने स्कूल के वातावरण के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

समयानुसार योजना छोटी भी हो सकती है, परन्तु यह वर्ष भर तक चल सकती है। जैसे, भूगोल का बोड वे

अर्थ है कि एक बोर्ड पर बालक सप्ताह में किये हुए कार्य का प्रदर्शन करते हैं। वे एक नवशा स्वयं बनाते हैं। उस पर लिखने का कार्य तथा अन्य स्थानों का लेखन होता है। उस देश के बारे में अध्ययन करके सक्षेप में विवरण दिया जाता है। इस प्रकार के कार्य में ५ से लेकर ६ या ७ तक के विद्यार्थी कार्य करते हैं। इस प्रकार से पूरा बोर्ड पर भी कार्य होता है, यह दैनिक योजना है। इसमें बालक अध्यापक की सहायता से अलवार से समाचार पढ़ते हैं। मुख्य-मुख्य समाचारों को काट कर निकाल लेते हैं। फिर बोर्ड पर लगे हुए नक्शे पर वे उन समाचारों को डोरे और पिन की सहायता से विवरण सहित उस स्थान को संकेत करते हुए लगा देते हैं। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपना कार्य एक निश्चित समय में करते हैं।

बच्चे का दूसरा साल

श्री राममूर्ति

दूसरा साल पूरा होते ही बच्चा मौद का लघु संस्करण बन जाता है। डाक्टर का बच्चा स्टेपेसकोप उठाकर अपनी छाती पर लगाता है, अपने पिता के जूतों में पैर डालकर चलने की कोशिश करता है, घर पर माँ झाड़ू लगाती है तो वह भी लगाने लगता है, साथ साथ झाड़ने से फुरसी-मेज पोंछता है; मुँह थोते देखकर मुँह थोने लगता है। वह जो कुछ करते देखता है उसी को करने की कोशिश करता है और पूरी संजीदगी के साथ करने की कोशिश करता है। यह प्रारम्भ है अनुकरण द्वारा चीजों को समझने और सीखने का। इस तरह बच्चा क्रियाशीलता की दुनिया में अपना स्थान बनाता है।

इस उम्र में एक तरफ तो वह अधिक क्रियाशील होता दिखायी देता है; लेकिन दूसरी ओर माँ पर पहिले से अधिक आश्रित होता दिखायी देता है। वह हर वकन माँ से चिपका रहना चाहता है। वह घर से किसी को जाने देखता है तो उसे धुरा लगता है। वह नहीं चाहता कि किसी भी समय माँ से अलग हो। यह एक खास बात है, जिसे बराबर ध्यान में रखना चाहिए।

दो साल के बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं खेलते; बल्कि दिखायी यह देता है कि वे एक दूसरे से अलग अलग खेलते हैं। एक दूसरे को खेलते देखते हैं; लेकिन मिलकर नहीं खेलते। ऐसे समय माता पिता को चाहिए कि जहाँ और बच्चे खेलते हों वहाँ अपने दो साल के बच्चे को बार-बार ले जायें और दिखायें, ताकि उसके अन्दर साथियों के साथ

रहने और खेलने की चाह पैदा हो। सामाजिकता के इस जरा-से अभ्यास में कमी-कमी महीनों लग जाते हैं; लेकिन यह अभ्यास जरूरी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है; इसलिए बिना अभ्यास के उसके सामाजिक तत्व सही ढंग से विकसित हो पायेंगे।

पिने दो से सवा दो साल के बच्चे को कई दृष्टियों से बहुत सँभालना पड़ता है। कमी-कमी माँ से अचानक अलग हो जाने का उसके ऊपर गहरा असर पड़ता है। वह किसी तरह माँ से अलग नहीं होना चाहता। कमी-कमी ऐसा होता है कि माँ को अचानक कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाना पड़ता है। ऐसे समय जब माँ लौटती है तो बच्चा झुरी तरह उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है। विशेष रूप से सोने के समय उसकी चिन्ता सबसे अधिक प्रकट होती है। डरा हुआ बच्चा किसी तरह सोना नहीं चाहता। उसके मन में यह भय रहता है कि माँ उसे छोटा छोड़कर कहीं चली न जाए। कमी-कमी वह घण्टों रोता रहता है। यह भी देखने में आता है कि माँ जब तक बैठती रहती है, बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है; लेकिन ज्यों ही वह चारपाई कि उठ जाती है वह भी उठ बैठता है और रोने लगता है।

एक और बात होती है। बच्चा बार-बार पेशाब करने के लिए कहता है। पेशाब के लिए भी शब्द उसे आता है उसका वह उच्चारण करता है—ऐसा वह दो कारणों से करता है। एक कारण तो यह है कि वह माँ को अपने पास रखने का बहाना ढूँढ़ता

रहता है; लेकिन दूसरा कारण ज्यादा दिलचस्प है। उसके मन में यह भय भी रहता है कि अगर वह विस्तर पर पेघाब कर देगा तो माँ नाराज हो जायगी और उसे अकेला छोड़ देगी। इस भय के कारण भी यह विस्तर पर पेघाब करने के जोखिम से बचने की कोशिश करता है।

हर दृष्टि से अच्छा होता है कि बिल्कुल शुरू से बच्चे को विभिन्न लोगों के साथ रहने तथा विभिन्न स्थानों में आने जाने का अवसर मिले। कुछ भी हो, बच्चे को अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ या अपरिचित स्थान पर छोड़ना जरूरी हो तो दो-तीन हफ्ते पहले से आदत डालनी चाहिए। इस उम्र में बच्चे को किसी नये स्थान या व्यक्ति की आदत डालने में काफी समय लगता है।

अगर बच्चा किसी अवसर पर अकेला रहने के कारण डर गया हो तो उसे होशियारी के साथ सम्मानना चाहिए। बहुत जरूरी यह है कि छोटे समय माँ बच्चे के पास उस वक्त तक बैठी या खेटी रहे, जब तक वह सो न जाय। उसे कभी नींद में छोड़कर कभी नहीं हटना चाहिए। चाहे भय निराकरण

की इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जायें; लेकिन ऊचना नहीं चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि ऐसा करने से अन्त में बच्चे का भय दूर हो जायगा। अगर भय का कारण यह था कि माँ कहीं चली गयी थी तो फिर बहुत दिनों तक कहीं जाना नहीं चाहिए। बाहर अगर काम की ऐसी स्थिति हो कि रोज जाना जरूरी हो तो जाते समय बच्चे को प्यार करना चाहिए और उसे खुश और आश्वस्त छोड़कर ही हटना चाहिए। बच्चा शकल देखकर मन की स्थिति का अन्दाजा लगा लेता है।

बच्चा देकर मुलाना या दिन में इस नीयत से जमाये रखना कि रात को वह सो जायगा, मायः बेकार होता है। भय के प्रभाव में बच्चा थका रहने पर भी घंटों जगा रह सकता है। मुख्य बात यह है कि उसके मन से भय निकाला जाय।

अगर बच्चा इसलिए घबराया है कि उससे विस्तर पर पेघाब हो जाता है तो उसे आश्वस्त कर देना चाहिए कि ऐसा करने के कारण वह माँ के प्यार से वंचित नहीं किया जायगा। माँ का प्यार न पाना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द है। इस दर्द की नीवस नहीं आने देनी चाहिए।

[पृष्ठ २१७ का शेषांश]

सुमन चढ़ा सका, इससे मैं सहज ही एक हृत्तार्यता का अनुभव करता हूँ और सम्पादकजी का अन्तर से आभार मानता हूँ।

भगवान हम सबको स्व० श्री गिनुभाई के पावन और प्रेरणाप्रद चरण-चिह्नों पर चलने की और अपनी शक्तिमय बाल सेवा तथा बालोपासना करने की सामर्थ्य दे !

संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा-पद्धति

गंगा से आगे

पिछले अंक में संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा-पद्धति के विकास का इतिहास, संगठन और स्वरूप के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा की गयी थी। इस अंक में विभिन्न श्रेणियों की शिक्षा का संक्षिप्त विवेचन श्री वाटलिंग के लेख के आधार पर किया गया है।

बाल-मन्दिर

वैसे अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रमुख चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, जिसमें पहला है बाल-शिक्षा। सामान्यतया ३ से ६ वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में या सम्पन्न इलाकों में ही ऐसे स्कूलों की व्यवस्था है। इनका संचालन शिक्षा-बोर्ड के अधीन नहीं होता है, बरन माता-पिता और अभिभावक मिल कर स्वयं सारा समीजन कर लेते हैं, आवश्यक निधि जुटा लेते हैं और योग्य शिक्षक भी रख लेते हैं।

प्राथमिक शिक्षा

दूसरी श्रेणी प्राथमिक (एलिमेंटरी) शिक्षा की है। अमेरिका की शिक्षा पद्धति की बुनियाद इन्हीं एलिमेंटरी स्कूलों में है, जहाँ ७ से १४ साल तक के बच्चे दाखिल किये जाते हैं। शुरू में इस पद्धति को थानु करने में बड़ी कठिनाइयाँ आयीं। निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा और अन्त में सफलता मिली। यही से अनिवार्य उपस्थिति का नियम समान रूप से अमल में लाया गया है कि ६-७ साल से लेकर १४-१५ साल तक की पढ़ाई में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित होना ही है।

इन एलिमेंटरी स्कूलों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को सवित्तवाली लोकतन्त्र के नागरिक के लिए आवश्यक भावना, समझदारी, कुशलता और बुनियादी ज्ञान मिले ही। ये स्कूल विभिन्न जाति के और अलग-अलग भाषाओं के बच्चों को एक सामंजस्य सत्कृति के ही अन्तिम अंग के रूप में एक-दूसरे के साथ समरस होने की वित्तवृत्ति विकसित करने के माध्यम माने जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी वहाँ के एलिमेंटरी स्कूल इस काम में उत्कलनीय यत्न प्राप्त कर रहे हैं।

पहले एलिमेंटरी स्कूलों में ८ साल की पढ़ाई होती थी। उनमें एक ही शिक्षक को निश्चित अभ्यास-क्रम के अनुसार सभी विषय पढ़ाने पड़ते थे। वहाँ जूनियर हाईस्कूल होते थे वहाँ एलिमेंटरी स्कूलों की पढ़ाई केवल ६ वर्षों की रहती थी। पिछले दिनों जब छात्रों की संख्या बढ़ने लगी तो एक शिक्षक के बदले चारों का एक छोटा सा दल (टीम) नियुक्त किया जाने लगा। वह दल पूरे अभ्यासक्रम को प्राइमरी, मिडिल, अपर, एलिमेंटरी आदि दो-तीन स्तर (स्टेज) में बाँट कर पढ़ाता है। सालाना परीक्षा की जगह स्तरीय शिक्षण के अन्त में एक परीक्षा ली जाती है और अगले स्टेज में प्रोत्साहन दिया जाता है।

कौन छात्र किस संस्था से आया है, इसका बिलकुल स्थूल नहीं किया जाता, बल्कि उस छात्र की क्या क्षमता है, वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ने योग्य है, यह देखकर उसके लायक पाठ्य पुस्तकें और अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। रोजाना ५ या ६ घण्टों की पढ़ाई होती है जिसमें ११२ घण्टों के पोरियड होते हैं। स्थानीय निपमो के अनुसार साल भर में पढ़ाई १७५ से २०० दिनों तक होती है।

इस समय १ लै ८ वें स्टेज तक के बच्चों में २ करोड़ ५० लाख बच्चे पढ़ते हैं। इसमें लगभग १० प्रतिशत बच्चे स्वतन्त्र संस्थाओं और बच्चों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। कुल ९५ हजार स्कूल हैं। ८ लाख ५० हजार शिक्षक हैं, जिनमें ७५ प्रतिशत शिक्षक उच्च पदवी प्राप्त हैं। १९६० में एलिमेंटरी स्कूलों के शिक्षकों का औसत वेतन ५,२०० डॉलर था।

सेकेण्डरी शिक्षा

अमेरिका के हाई स्कूल अपने ढंग के उत्कृष्ट स्कूल हैं। वहाँ राष्ट्र के लगभग ९० प्रतिशत लड़के लड़कियाँ, जिनकी अवस्था १३ से १८ वर्ष के बीच की है, इन स्कूलों में पढ़ती हैं। शिक्षा-मुक्त के रूप में इन छात्राओं को सहायता दी जाती है, जो ईश्वर के रूप में एकट्ठा की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विकास का मुक्त अवसर मिले और अपनी शक्ति और दृष्टि के अनुसार पूरी सन्तुष्टि का मौका मिले—वह तो राष्ट्र का आदर्श है और ये स्कूल गोमा उसके ससिद्ध संस्करण हैं। लोकतन्त्रीय नागरिकता विकसित करने और राष्ट्र की बुनियादी मनुष्य-शक्ति आवश्यक परिणाम में उपलब्ध कराने में राष्ट्र को इन स्कूलों से उच्च से अधिक अपेक्षाएँ हैं।

इन आधुनिक हाई स्कूलों का रूप लगभग ३०० वर्ष के विकास का परिणत रूप और यूरोप की देन है। अमेरिका का पहला सेकेण्डरी स्कूल १६३५ में बोस्टन सेंटिन ग्रामर स्कूल के नाम से स्थापित हुआ था। तब उच्च शिक्षण की पूर्व तैयारी करना उसका उद्देश्य था। दूसरे स्कूलों का भी वर्षों तक यही उद्देश्य रहा। प्राइवेट ट्यूशन परिपदों की स्थापना इस सिलसिले का दूसरा कदम थी, जो लगभग १७५० में हुई। उन

परिपदों के पाठ्यक्रम को प्रात्यक्षिक और वैज्ञानिक विषयों को जोड़ कर समृद्ध बनाया गया था, ताकि उस समय के विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लायक कर्मचारी तैयार किये जा सकें। उसके बाद आज के ट्यूशन की सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना १८२१ में हुई, जिसके द्वारा प्रत्येक लड़के को अधिक प्रात्यक्षिक शिक्षा देने का प्रयास होने लगा। तब से आज तक उसमें जो विकास और प्रगति होती आयी है वह सर्वविदित है। इस समय अमेरिका में लगभग २७ हजार ५ सौ सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें १ करोड़ १२ लाख ५० हजार के करीब लड़के पढ़ते हैं। १९५९-६० में इन स्कूलों से १८ लाख मुक्त तैयार होकर बाहर भाये।

संगठन की दृष्टि से सेकेण्डरी स्कूलों के दो भाग हैं—जूनियर और सीनियर। जूनियर स्कूलों में ७, ८ और ९ की कक्षाएँ होती हैं, सीनियर में १०, ११ और १२ की। हाईस्कूल की पढ़ाई सामान्यतया १८ वें वर्ष में समाप्त होती है।

पहले सेकेण्डरी स्कूलों का पाठ्यक्रम कुछ खास विषयों के अभ्यपन का होता था, जो कालेज में प्रवेश पाने की योग्यता के लिए जरूरी था। उसके लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अभ्यपन हैं। विषयों की पढ़ाई का क्रम था। अभी हाल में हम अभ्यासक्रम को काफी व्यापक बना दिया है और उसमें कला, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू अर्थशास्त्र के अलावा कई प्रकार के व्यावसायिक विषयों का भी समावेश कर दिया है। विद्यार्थियों की कालेजों के लिए तैयार करना ही आज का उद्देश्य नहीं रहा। आज लोकतन्त्रात्मक जीवन बिताने की क्षमता और साधारण व्यावसायिक क्षेत्र में भी अच्छे स्थिति हासिल करने की योग्यता लाने का प्रयत्न हो रहा है। इन दिनों आधुनिक उद्योगमय समाज में किसी भी धन्ये का प्रारम्भ करने के लिए सामान्यतया हाई-स्कूल तक की पढ़ाई आवश्यक होती ही है। धन्ये के लिए आवश्यक कुशलता का भी शिक्षण वहाँ मिलता है। यह सही है कि टेक्निकल शिक्षण को ही प्रधानता देने वाले सेकेण्डरी स्कूलों में किसी खास धन्ये के लिए आवश्यक कुशलता ही सिखायी जाती है, फिर भी इधर कुछ नये ढंग के सेकेण्डरी स्कूल खुलने लगे हैं, जहाँ दोनों प्रकार

के लोग—कालेज की पढ़ाई के लिए आवश्यक योग्यता-वाले और व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यतावाले—निर्माण किये जा सकें। इन्हें काम्प्रेहेंसिव स्कूल या मल्टी परपज स्कूल कहते हैं।

आज अमेरिका में हाईस्कूल के शिक्षकों की सराया लगभग ५ लाख ३० हजार है। इसमें ४४ प्रतिशत लोग एम० ए० हैं, बाकी बी०ए०।

बच्चों में रुचि का विकास करने के लिए शिक्षक कई तरीके का काम में आते हैं। लड़कों को स्वतन्त्र रूप से कोई न कोई कार्यक्रम हाथ में लेने को कहते हैं, जो उपयोगी हो, सार्थक हों, फिर उसमें जरूरी मार्गदर्शन देते हैं। पहले स्थिति यह थी कि अधिकतर विद्यार्थी सेक्रेण्टरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन इन दिनों स्थिति कुछ सुधरी है। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करनेवाले प्रति हजार लड़कों में ८८५ लड़के सेक्रेण्टरी में आते हैं और उनमें से लगभग ५८४ लड़के वहाँ की पढ़ाई सफलता पूर्वक समाप्त करके कालेजों में आते हैं।

एक शिक्षण

१९३६ में हार्वर्ड में पहला कामेज खुला। तब से अमेरिका का उच्च शिक्षण काफी प्रभावशाली होता गया। १७७९ में अमेरिका स्वतन्त्र राष्ट्र बना, तब तक लगभग ९ कालेज बन चुके थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ कुछ में कालेजों के सामान एक मात्र चरित्र था—शासन कार्य में उपयोगी हो सकने वाले प्रेजुएंट तैयार करना। उन कालेजों का संचालन धार्मिक संस्थाएँ करती थीं, लेकिन १९००-१९०१ राष्ट्र जय मामलों में विकास करता गया १९००-१९०१ शिक्षण के क्षेत्रों की विशाल-छात्र बनाया गया और कालेजों का संगठन भी कुछ मजबूत बनाया गया।

आज अमेरिका में उच्च शिक्षा की संख्याएँ लगभग १९०० हैं, जिनमें लगभग ४० लाख विद्यार्थी अर्थात् १८ से २१ वर्ष तक की अवस्था के कुल युवकों का लगभग ४० प्रतिशत पढ़ते हैं। यद्यपि इन कालेजों में विविधता काफी है फिर भी अधिकतर कालेजों में कला और विज्ञान की पढ़ाई का समय चार वर्ष का ही होता है, जिसकी पूर्ण करने पर बैचलर की पदवी दी जाती है। एक दूसरे प्रकार के भी विश्वविद्यालय हैं जिनके अन्तर्गत सामान्यतः

कई कालेज होते हैं। वहाँ सामान्य शिक्षण, औद्योगिक शिक्षण और प्रौद्योगिकी दोनों की व्यवस्था रहती है। कई राजकीय विश्वविद्यालय भी हैं, जहाँ २० हजार से अधिक छात्र हैं, जो पूरा समय वहीं रह कर पढ़ते हैं। उनके अतिरिक्त आधिक समय के लिए आ कर पढ़ने वाला की संस्था भी कई हजार है। एक तीसरे प्रकार के कालेज भी हैं, जहाँ कानून, वैद्यक, संगीत, नीतिशास्त्र अध्यापन और टेक्नालोजी आदि विविध पेशों की शिक्षा दी जाती है। इनमें कई कालेजों की आर्थिक सहायता प्राइवेट स्रोतों से मिलती है। ऐसे कालेजों में कई तो विश्वविख्यात हैं। हर एक राज्य-सरकार कम से कम विश्व-विद्यालय अपनी ओर से चलाती ही है।

कालेज और विश्वविद्यालय अधिकतर स्वायत्त संस्था के होते हैं, छासन का हस्तक्षेप उनमें नहीं के बराबर होता है। उनके संचालन के लिए सामान्यतया एक-एक ट्रस्टीमण्डल होता है, जो नीति तय करता है, कार्यक्रम मंजूर करता है और पदवी प्रदान करता है।

इन दिनों उच्च शिक्षा के उन्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आर्थिक प्रश्न कुछ जटिल होता जा रहा है। आज कुल वार्षिक खर्च लगभग ३ अरब २५ करोड़ डालर है, जिसमें ५ प्रतिशत सार्वजनिक पैसे से, ५ प्रतिशत ऐच्छिक दान से, २० से ५ प्रतिशत छात्रों द्वारा प्राप्त शुल्क से और बाकी ६०-६५ प्रतिशत सरकारी स्रोतों से प्राप्त होता है। नि शुल्क शिक्षा के प्रश्न को लेकर आज काफी चर्चा हो रही है।

अमेरिका के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का ध्येय और कार्यक्रम को लेकर काफी मतभेद है, फिर भी सभी विश्वविद्यालयों में सामान्यतया तीन काम तो होते ही हैं—पढ़ाई, धीप और विस्तार-कार्य। १९५९-६० में सभी विश्वविद्यालयों में कुल मिलाकर ४१००० बैचलर पदवियाँ, ७६ हजार मास्टर पदवियाँ और ९७ सौ डाक्टरेट पदवियाँ दी गयी हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शोधकार्य का महत्त्व बढ़ गया है। शोधकार्य का मुख्य लक्ष्य यह है कि नये ज्ञान की खोज करना और वर्तमान ज्ञान का नये परिस्थितियों के अनुसार विकास करना। इन कार्य पर लगभग २ अरब ५० करोड़ डालर का वार्षिक व्यय होता है।

यह कार्य सुदूर विद्वानों और ग्रेजुएट विद्यापियों द्वारा सम्पन्न होता है। वे अपने-अपने दूसरे कामों की करते हुए भी उसी के एक अभिन्न अंग के रूप में यह कार्य करते हैं।

सेवा और विस्तार-कार्य की सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से चलनेवाले बालेजो की एक विशेष जिम्मेदारी मानी जाती है। इन सेवाओं के अन्तर्गत राज्य या क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन, क्षेत्रीय कार्यकर्ता-प्रशिक्षण की दृष्टि से सिविल-सम्मेलनों का आयोजन उद्योग-धालाओं (बर्क शाप) का संगठन तथा विस्तार कार्य के वर्गों का संचालन शामिल है।

बूक सिखा के नियन्त्रण में केन्द्रीय हस्तक्षेप नहीं के बराबर है; इसलिए शिक्षा का गुण और स्तर बनाये रखने के लिए दूसरा उपाय अपनाया गया है। कई कालेज मिल कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की क्षेत्रीय समिति बना लेते हैं, जिसके सदस्य स्वेच्छा से स्तर की ओर विशेष ध्यान देते हैं। जिन कालेजों में पर्याप्त साधन-सामग्री सन्तोषजनक रूप में नहीं हैं उन्हें समिति अलग कर देती है। किसी कालेज का स्तर किसी कारण से गिरता है तो उसे भी समिति की सदस्यता से बंछित होना पड़ता है। यह समिति एक काम यह करती है कि विशिष्ट काम करनेवाली जो राष्ट्र स्तर की सस्थाएँ होती हैं उनसे अपेक्षित स्तर का निश्चय करा लेती हैं और जो कालेज अपने यहाँ वह स्तर लागू नहीं कर पाते अपना सदस्य बनाती हैं। अमेरिकन मेडिकल असोसियेशन राष्ट्र स्तर पर काम करनेवाली एक संस्था है और आज राष्ट्र भर में चलने वाली मेडिकल ट्रेनिंग पर उस सस्था का जबरदस्त प्रभाव है।

अमेरिका में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब गानुजक समय आनेवाला है। १९७० तक लगभग राष्ट्र के ७५ प्रतिशत युवक उच्च शिक्षा के लिए तैयार होंगे, ऐसा अन्दाज है। एक ओर अर्थसाधकता तो है ही, दूसरी तरफ भौतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दीर्घ अत्यन्त आवश्यक है और जिसे सुनिश्चित अपार मानव-शक्ति में उपलब्ध कराना है—इनमें भी विश्व विद्यालयों को काफी शक्ति

लानी होगी। इस दृष्टि से अभी से प्रशिक्षण के नये तरीके अपनाये जाने लगे हैं, सुघरी हुई शिक्षा-पद्धतियाँ काम में ली जा रही हैं, भवन तथा अन्य साधन सामग्रियों की सुविधा भी बढ़ायी जा रही है और इसी प्रकार के और भी कई प्रबन्ध होते जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी उत्पादक कामों के लिए अधिक से अधिक योग्य हों।

अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा का भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। उसके पीछे धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि सुखी रहना चाहे और समाज का एक उपयोगी और उत्पादक सदस्य बनना चाहे तो उसे जीवन-भर शिक्षा ग्रहण करते रहना होगा। अमेरिका में जब से सामाजिक और तकनीकी सुधार तेजी से होने लगे हैं तब से अधिकांश प्रौढ़-समाज स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आया है।

प्रौढ़-शिक्षा के लिए सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत धनराशि लगभग ५-६ करोड़ तक आज प्राप्त होती है। इससे प्रति वर्ष ५-६ करोड़ लोग शिक्षित हो रहे हैं। प्रौढ़ों के लिए कई प्रकार के अभ्यासक्रम चलाये जाते हैं, फिर भी सामान्यतः टेक्निकल, व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षण अधिक लोकप्रिय रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का यह आन्दोलन भी वहाँ की शिक्षा-योजना का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है।

उपसंहार करते हुए यह कहना ठीक रहेगा कि अमेरिका की शिक्षा परिवर्तन की एक अलग-अलग प्रक्रिया है। केवल इसलिए नहीं कि सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि अपेक्षित परिणामों को कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए नये-नये तरीके बराबर अपनाये जा रहे हैं। यहाँ में समाचार पत्र, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ, विशाल साहित्य का प्रकाशन तथा रेडियो, टेलिविजन आदि अन्यान्य लोक-सम्पर्क के साधन भी शिक्षण की ओर जनता की रुचि बढ़ाने में बहुत मददगार हो रहे हैं। इनसे सब कारणों से अमेरिका का विकास निश्चित गति से हो रहा है और राष्ट्र शक्तिशाली होता जा रहा है।

(समाप्त)

उत्तम बुनियादी महाविद्यालय सेवाग्राम

प्रो० ठाकुरदास बंग

राष्ट्रपति से लेकर सामान्य नागरिक तक सब लोग आज की शिक्षा पद्धति को दोष देते हैं। यह हमारी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, यह बरसों के अनुभवों ने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। आज की शिक्षा-पद्धति से केवल किताबी और मौखिक स्नातक बाहर निकलते हैं। शरीर तथा मन की अनन्त शक्तियाँ हैं। इनमें से केवल स्मरण शक्ति की ही परीक्षा आज की शिक्षा पद्धति में होती है। परिणामस्वरूप सच्चा ज्ञान मिलने के बजाय रटनविद्या शुरू हो गयी। शारीरिक शक्ति बढ़ने के बजाय घटती हो आ रही है। नैतिक शिक्षण के अभाव के कारण हृदय का विकास तथा मन का सन्तुलन नहीं रहता। स्कूल कालेज की पढ़ाई पूरी करने पर नौकरी न मिली तो जीवन अपकारमय बन जाता है। आज की शिक्षा-पद्धति अत्यंत खर्चीली होने से पालक परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थी के रहनसहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है किन्तु अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास उनमें पैदा नहीं होने से उसके जीवन में घोर निराशा छा जाती है। पुराने जमाने की तरह अपना पीढ़ीगत धंधा भी आज के विद्यार्थी जानते नहीं। अतः नौकरी न मिली तो उनकी सारी जिन्दगी बरबाद हो जाती है।

मार्वाण्ड में सब के सब बच्चे शिक्षण लेने वाले हैं, लेकिन आज की तरह 'शिक्षण बराबर नौकरी' यह समीकरण यदि कायम रहेगा तो इन सब बच्चों को क्या कोई राष्ट्र नौकरियाँ दे सकता है ? और यदि नौकरी

न मिली तो इनकी जिन्दगी चाद शिक्षा पाकर घोर निराशा में डूब जायेगी इसलिए विद्यार्थी अपने पैरों पर जीवन में खड़ा रह सकें, ऐसा ज्ञान और आत्म विश्वास निर्माण हो, ऐसी शिक्षा पद्धति चालू करना आज अत्यन्त आवश्यक हो गया है। आज भी अनेक विधित तर्क बेकार हैं। अतः आज की शिक्षा-पद्धति में आमूलभूत क्रांति होनी ही चाहिए।

भारत का मुख्य धंधा खेती है। अतः खेती के उद्योग को माध्यम मानकर सेवाग्राम में १५ जून १९६३ से उत्तम बुनियादी का खेती में कृषि कालेज की शिक्षा का प्रयत्न किया गया है। चाद शिक्षा के दोष ढालकर गांधी जी ने मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने की दृष्टि से नयी तालिम शिक्षा पद्धति शुरू की। चरित्र निर्माण और स्वावलम्बन इन दो बातों पर उनका बहुत जोर था, इसलिए सेवाग्राम में चलनेवाली इस नयी तालीम शिक्षा पद्धति में जीवन जीते जीते और जीवन के लिए शिक्षा दी जाता है। जीवन और शिक्षा ऐसे जीवन के दो टुकड़े न मानकर जीवन जीते जाते ही विद्यार्थी शिक्षा पाता जाता है। न्यायाधारित सहयोगी समाज के निर्माण के लिए उपयुक्त मानव निर्माण की दृष्टि से यहाँ शिक्षण का सारा काम चलता है। अतः सिर्फ स्मरण शक्ति के बल पर ली गयी वार्षिक परीक्षा का यहाँ अवलम्बन नहीं किया गया है। विद्यार्थी का सर्वोपयोगी विकास करने का सार्वभर प्रयत्न किया जाता है और उसी से उसकी प्रगति नापा जाती है।

उत्तम बुनियादी में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने शरीरभ्रम में से अपना भोजन एवं कपड़े का खर्च निकाल सके, ऐसा लक्ष्य शुरू में रहेगा। 'कमाओ और पढ़ो' (अर्न ऐण्ड लर्न) यह उत्तम बुनियादी का प्रात्यक्षिक पाठ्यक्रम होगा। तीन साल का उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने पर स्नातक खेती पर काम करके ₹००।१५० रु० मासिक आमदनी प्राप्त कर सके, इतना बौद्धिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना इसका अन्तिम लक्ष्य रहेगा।

उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम तीन साल का है। पढ़ाई का माध्यम हिन्दी है।

प्रवेश

उत्तम बुनियादी में निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा।

(१) उत्तर बुनियादी उत्तीर्ण (कृषि विषय लेकर)

(२) हायर मैट्रिक उत्तीर्ण (कृषि विषय लेकर)

जिन विद्यार्थियों ने उत्तर बुनियादी में या मैट्रिक में कृषि विषय न लिया हो उन्हें एक साल ज्यादा देना होगा। इस वर्ष सिर्फ दस विद्यार्थी प्रथम वर्ष में लिये जायेंगे, जिससे हर विद्यार्थी की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके।

जो भाई प्रवेश चाहते हैं वे अपना आवेदन पत्र २० जून तक भेज सकते हैं। वह मजूर होते ही सूचित किया जायेगा। प्रवेश शुल्क ₹० रु० देना होगा।

विद्यार्थी को छात्रालय में रहना अनिवार्य होगा और छात्रालय के सब नियमों का पालन करना होगा। यहाँ खादी पहनना अनिवार्य है। हर माह २० रु० भोजन खर्च आवेगा। आते समय साथ में चरखा, थाली, खो कटोरी, लोटा, लाउटेन, पेटी आवश्यक सामान लावें।

इस बारे में पत्रव्यवहार आचार्य, उत्तम बुनियादी, सर्व सेवा सन, सेवामाग, जि०-वर्धा (महाराष्ट्र), इस पते पर करें।

यदि हमें उस दुनिया में सच्ची शान्ति प्राप्त करना है और यदि हमें युद्ध के खिलाफ सचमुच युद्ध चलाना है तो हमें अपने कर्तव्य का आरम्भ बालकों से करना होगा।

—महात्मा गांधी

१९६०-६१ में देश के कुल कर दाता केवल ८.२८ ००० से अर्थात् कुल जन सख्या का ०.२ प्रतिशत के लगभग ।

उसमें १६६४ व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय १ से २ लाख तक है, जो अपनी आय की औसत ५८% कर में देते हैं ।

२५७	व्यक्तियों की आय	२ से ३ लाख है,	६६%	कर देते हैं ।
१०३	"	३ से ४ "	६८%	"
४०	"	४ से ५ "	७२%	"

बाकी सब की आय १ लाख से कम है ।

सम्पत्ति कर, व्यव कर और उपहार कर सब मिला कर कुल ९९५ करोड़ का कर जमा होता है, जो कुल कर का लगभग ३% है ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनने के पहले कर से वसूल होने वाली घनराशि राष्ट्र की कुल आमदनी का ३% से भी कम ही थी ।

प्रथम योजना में सार्वजनिक उद्योगों के लिए १ अरब ८५ करोड़ से ४ अरब ८० करोड़ तक की घन राशि करों द्वारा प्राप्त करने की योजना बनी अर्थात् करो से लगभग ४१ से ७० प्रतिशत भाग इकट्ठा करने का लक्ष्य था ।

दूसरी योजना में वह घनराशि ४ अरब ८० करोड़ से बढ़कर १० अरब ५० करोड़ रुपये की अर्थात् १२० प्रतिशत आँकी गयी ।

अब तीसरी योजना में लगभग १७ अरब १० करोड़ रूपयों के अतिरिक्त कर की योजना बनायी गयी है, जो दूसरी योजना के अतिरिक्त कर से लगभग दूनी से भी अधिक है ।

भारत में सहकारिता का विकास

एक चित्र

सन्	समिति सख्या	सदस्य सख्या	संचालन पूँजी
१९१५	११ ७९०	५ लाख ४८ हजार	५ करोड़ ४८ लाख
१९२०	२८ ४८०	११ लाख २९ हजार	१५ " १८ "
१९३०	८३ ९४०	३६ लाख ८९ हजार	७४ " ८९ "
१९४०	१,१६,९६०	५० लाख ७७ हजार	१ अरब २४ " ६८ "
१९५०	१,५९,६१०	१ अरब ७७ लाख २८ हजार	२ अरब ७५ " ८५ "
१९६०	३,१३,४९०	३ अरब ९३ लाख २१ हजार	१० अरब ८३ " ४७ "

दूसरा चित्र

प्राथमिक सहकारी मण्डल	१९५१-५२	१९५५-५६
	२,५७९	७,३५९
सदस्यता	१८,३९,०००	१४,१४,०००
सूची (मूल्य) रु०	७९ करोड़ ६० लाख	१३ करोड़ ६९ लाख
विक्री (मूल्य) रु०	८३ करोड़ ७५ लाख	१४ करोड़ ४८ लाख

नये प्रकाशन

रुहुल कुरान (उर्दू)—विनोबा

कुरान का यह सार उर्दू जनता का सुविधा के लिए प्रकाशित हुआ है। सरल-सुधाध शैली और सुवाच्य लिपि में प्रकाशित ४०० पृष्ठ की सज्जिलेद पुस्तक का दाम केवल—

मूल्य ४ ००

रुहुल कुरान (उर्दू भाषा, नागरी लिपि)—विनोबा

उर्दू रुहुल कुरान का यह नागरी लिपि का संस्करण उन पाठकों के लिए प्रकाशित किया गया है जो उर्दू भाषा तो हैं पर जिनके सामने लिपि की कठिनाई रहती है। इसे हिन्दी भाषी जनता भी सरलता पूर्वक पढ़ सकेंगे। उर्दू शब्दों के हिन्दी अर्थ भी पाद-टिप्पणियों में दिये गये हैं।

मूल्य २ ००

नशाबंदी : क्यों और कैसे ?—रमावतरलभ चतुर्वेदी

नशाबंदी भारत की सङ्कति और सम्यता की माँग है और इसलिए गांधीजी ने अपने कार्यक्रमों में जीवन भर नशाबंदी पर जोर दिया। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने भी अपने अधिवान में इसे स्वीकार किया। किन्तु १५ वर्ष बीतने पर भी देश में पूरी तरह नशाबंदी नहीं हो पायी है।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने नशाबंदी का साङ्कतिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक महत्व बताते हुए उसका आर्थिक पहलू पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है और सिद्ध किया है कि भारत-जैसे गरीब देश में तथा यहाँ की जलवायु में नशाबंदी के बिना निस्तार नहीं है। इस दिशा में सरकार और सरकारी तन्त्र के रवैये की, उसके उत्तरदायित्व की खुले मन से विस्तृत विवेचना की गयी है।

नशाबंदी नियम में दिलचस्पी रखनेवाले कार्यकर्त्ताओं तथा समाज हितैषियों का तो इस में पर्याप्त जानकारी मिलेगी ही, नरो और ध्यान में पड़े हुए लाभ भी इसे पढ़कर सुक्ति की राह पर सकेंगे।

मूल्य ० ६०

अहिंसक शक्ति की खोज—विनोबा

सर्व सेवा-संघ के आराम बाग अधिवेशन में दिये गये विनोबा जी के महत्वपूर्ण प्रवचनों का संकलन, चीन भारत सम्पर्क, सत्याग्रह, शैवी यात्रा, युद्ध-निषेध, स्वायत्त और साम्यवाद, सर्व सेवा-संघ के विद्यर्जन आदि विषयों पर विनोबाजी का सूक्ष्म विश्लेषण चिंतन की राह खोलता है। सर्व सेवा-संघ का निवेदन तथा प्रस्ताव भी जोड़ दिये गये हैं।

मूल्य ० ७५

जीवन-दृष्टि—विनोबा

प्रस्तुत पुस्तक में विनोबाजी के उन लेखों, विचारों और भाषणों का संकलन है जो उन्होंने भारत का स्वतन्त्रता के पूर्व लिखे या कहे किये थे। उनकी तात्त्विक भूमिका और गम्भीरता आज भी पाठक की प्राप्ति देता है।

जीवन का जाने की क्रान्ति-निष्ठ दृष्टि प्रदान करने वाला मधुर रचना—

मूल्य २ २५

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

लाइसेन्स न० ४६

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

नयी तालीम

रजि० सं० ए १७२३

जून १९६३

मुझे भी जैसे होश आ गया

मसूरी की वह शाम अपना सोना बचेर देने के बाद छुप जाना चाहती थी। बस-स्टैंड के पास रिक्शा-कुलियो के बीच सरगर्मी देखकर हमलोगों को कुतूहल हुआ, अतः हमलोग उन्नीं तरफ बढ़े। पास पहुँचने पर एक जवान कुली ने बताया, 'साहज पाँच रुपये तय करके आये थे, यहाँ आने पर सिर्फ चार देकर देखिये चले जा रह है। कहते हैं यहाँ तक के पाँच रुपये बहुत ज्यादा है। हमलोगों ने जान देकर इतनी जल्दी पहुँचाया है, लेकिन अब दिल इतना छोटा हो रहा है। वडे अमीर बनते हैं, कभी मौका लगा तो मजा चखा दिया जायगा।'।

'तो तुम लोगों ने वह रुपया कबूल ही क्यों किया ? न लेते फिर देखा जाता !'

'न लेते तो वह रुपया भी हाथ से जाता। तब फिर खाते क्या, बाल-बच्चे क्या करते। कोई नयी बात नहीं है बाबू, यह सब तो होता ही रहता है'। ठलती उम्र के दूसरे कुली ने जवाब दिया।

'तुम पैसा छोड़ देते तो बिना पूरा पैसा दिये उनकी हिम्मत न पड़ती ऐसे जाने की।'।

'इन लोगों के शरम कहाँ है बाबू ? भलमनसी होती तो ऐसा बर्ताव ही क्यों करते'—पहला कुली अपने को रोक नहीं सका।

'रहने दो भाई ! कड़ी जवान कहने से क्या फायदा ? भगवान् उसका भला करे और उन्हें अच्छी समझ दे ताकि वह भी जमाने की रफ्तार पहचान सकें'—कहते हुए दूसरे ने उसे समझाने की कोशिश की।

उस साधारण कुली की इस सद्भावनापूर्ण बात से तो मुझे भी जैसे होश आ गया।

×

×

×

×

समाज-परिवर्तन की दिशा में केवल गरीब ही नहीं अमीर भी हमारी सहानुभूति के पात्र हैं, इस तथ्य को वह कुली पहचान गया था, हम कब पहचानेंगे ?

—रामभूषण

श्रीकृष्णदत्त मठ, अ० मा० गुरु मेवा सध, की ओर से शिव प्रेस, गङ्गाद्वारा, बाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित
कर मुद्रक—चण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, बाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ १८५० इस मास छपी प्रतियाँ १८००

प्रधान सम्पादक
धोरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक १२

वार्षिक बन्दा
एक मसि

६-००

०-२०

बाबवाही में गरिब-शिक्षण

श्री जुगतराम दवे

खुब गया कुदरत का स्कूठ

श्री नरेन्द्र

घरसात का पहला दिन

श्री रुद्रमान

बच्चों की दुनिया

अब्दुल रज्जाक

घरती-माँ की सुखी किताब

शिरीष

बच्चों को नोट कैसे लिखायें

श्री कृष्ण कुमार

जुलाई १९६३

नयी तालीम

सप्ताहवार मण्डरा

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ „ मार्जरी साइक्स
- ५ „ मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितिशराय चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किता भी गाय से माहक बन सकते हैं।
- पन ध्वजहार करते समय माहक अपनी माहक मर्यादा का उल्लेख अवश्य करें।
- उदा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता

नयी तालीम

अ० भा० सर्व सेवा सघ राजघाट,
वाराणसी-१

अनुक्रम

पृष्ठ

आ गयी जुनाई	४१७ श्री राममूर्ति
बरसात का पहला दिन	४१६ श्री रत्नभान
गुल गया हुदरत रा खून	४२१ श्री नरेन्द्र
बर्षों की दुनिया	४२३ श्री अब्दुल रज़ाक
बर्षों को नोट कैसे दियाय ?	४२५ श्री कृष्ण कुमार
घग्गी माँ की चुन्नी स्त्रियाँ	४२७ श्री शिरोप
धानराई में गणित-शिक्षण	४३० श्री जुगताराम दवे
प्यार बनाम पुरुषार्थ	४३३ श्री राममूर्ति
हॉल्ट्स का प्रगल्भ शिक्षा प्रणाली	४३५ डा० तारकेश्वर प्रसाद मिह
पन पार्थिवता-मित्र या प्ररन	४३८ श्री राममूर्ति
सीन चुनौतियाँ	४४० श्री लीलाधर सिंह
मेरे ल की शिक्षा	४४१ श्री ति० न० आग्नेय
अनुरासन	४४५ श्री हरप्रताप विद्यार्थी
सामुदायिक विरास के लिए	
प्रसिद्धि	४४६ श्री रामभुषण
पुस्तक समीक्षा	४४७ एक समालोचक
आन की माँग और शिक्षा	४४८ सफलन
लेख-सूची	४४९ —

नयी तालीम

वर्ष : ११]

[अंक - १२

आ गयी जुलाई

जब अपने बचपन के दिन याद आते हैं तो आज भी यह सोचकर बहुत पुरा लगता है कि उसी समय जब आमों का पेड़ से टपकना ज़ोर पकड़ता था हम लोगों की छुट्टी खत्म हो जाती थी। जी चाहता था कि घरसते पानी में भीगें, सेलें, बाग में दीड़ दीढ़कर आम पीनें, भैया के साथ खेल म चीज बाँधें; लेकिन उसी वक स्कूल की याद आ जाती थी। आठ-दस वर्ष की उम्र के हम लगभग पचास बच्चे एक साथ छात्रावास में रहते थे। हम लोग आपस में कमी-कमी कहते थे कि अगर स्कूल गर्मी के लिए बन्द हो सनता है तो वर्षा, आम, भूले, सेती और कनड़ी के लिए क्यों नहीं बन्द हो सनता ?

ये यादें और ये बातें आज की नहीं हैं; पैंतीस चालीस साल पहिले की है। उस वक मेरे जैसे बच्चे का दिमाग शिक्षा और प्रकृति के अनुबन्ध को नहीं समझता था, लम्बिन दिल पानी और पत्तों के साथ खेलने को तरसता था। मैं सोचता हूँ कि चालीस वर्षों में ये स्कूल कितने बदले हैं। और बदले भी हैं या नहीं ? आज भी किताब और कुदरत में कहीं कोई लगाव दिखायी देता है ? जमाना बदला, विज्ञान बदला, मनुष्य की आशाएँ, आवश्यकताएँ और वासनाएँ बदलीं, लेकिन 'पढ़ाई' न बदली, न बदली !

शिक्षा के लिए तो पुस्तक, परीक्षा और नोकरी के सिवाय जैसे चीजों कोई चीज ही नहीं है। जँगलियों का हुनर, प्रकृति के प्रति सम्बेदनशीलता, सामाजिक चेतना आदि चीजें शिक्षा के शासक और उसके अधीन काम करने वाले शिक्षक के लिए जैसे कोई अर्थ ही नहीं रखती। वही पिटाई, बही रटाई, वही पढाई चलती चली जा रही है।

क्रिती की जुलाई यों चीत गयी और नयी जुलाई फिर आ गयी। रकूल, फालेज, विश्व-विद्यालय, सब खुल गये। हजारों लाखों बच्चों और तरुणों से शालाएँ आवाद हो गयी। शालाएँ ही नहीं, होटल, बाजार, सिनेमा की चहल-पहल बढ़ गयी। एक साथ गाँव से करोड़ों रुपयों का शहर में आ जाना, जो कभी चापस नहीं जायगा, कोई मामूली बात नहीं है। शादी हो या श्राद्ध, शिद्दा हो या स्वास्थ्य, हर मौका और हर आदमी पेस को गाँव से शहर की ओर सींचता है। माँ चाप सोचते हैं कि चौदह-पन्द्रह साल बाद जब बच्चा सयाना हों जायगा और पढ़-लिख लेगा तो एक साथ सब सर्व वसूल हो जायगा—बुछ तनखाह से, बुछ उपरी आमदनी से; इसलिए वे तकलीफ उठाते जाते हैं, पैसा लगाते जाते हैं; लेकिन बेचारे शायद जानते नहीं कि अपने देश की पढ़ाई वह सौदा है, जो या तो सूद दर-सूद के साथ लौटेगा या लागत को भी डुबा देगा। शिद्दा सचमुच एक व्यवसाय बन गयी है, और चूँकि यह व्यवसाय है; इसलिए उसका भी सत्ता और सम्पत्ति के साथ उसी तरह का सम्बन्ध है जैसा और व्यवसायों का। वह भी बाजार के ही नियमों से प्रभावित है—भर्ती में, रितायों में, परीक्षा में वही भ्रष्टाचार, वही मुनाफा-खोरी! वही चर्रण है कि ऊपर से आदर्श की चाहे जो बातें कही जायें, पढ़ाई और परीक्षा के लिए चाहे जो अभ्यासक्रम बनाया जाय, शिद्दा विभाग के अधिकारियों की संख्या चाहे जो हो जाय तथा संस्थाएँ चाहे जितनी खुल जायें, किसी से शिद्दा का कोई वास्तविक सुधार हो नहीं पाता। बातें, बातें ही रह जाती हैं। युद्ध की तरह शिद्दा भी एक भयंकर वर्षादी है। यह शिद्दा कब बदलेगी, कहना कठिन है।

ये बच्चे क्या जानें कि सही शिद्दा उन्हें क्या बना सकती थी और आज की इस शिद्दा में ये क्या होकर रह जायेंगे; ये तरुण क्या जानें कि विज्ञान और लोकतन्त्र की आकांक्षा रखनेवाला यह देश, जो अपने पसीने से उन्हें पाल रहा है, उनसे क्या अपेक्षा रखता है और किस तरह यह शिद्दा हर कदम पर उस अपेक्षा को खंडित कर रही है?

अभी तक देश ने शिद्दा में जो लागत लगायी उसके बदले में उसे क्या मिला? शिद्दा बढी, लेकिन साथ साथ अनारथा, विवेकहीनता, बेकारी और बदनीयती भी बढी। शिद्दा से शासक मिले, और भरपूर मिले; लेकिन शिद्दा से देश को निर्माण की शक्ति नहीं मिली; बल्कि यह हुआ कि जिसने जितनी ही ज्यादा शिद्दा पायी वह उतना ही अधिक अपने दिल और दिमाग से अपने ही देश में पराया हो गया—परम्पराओं से अनभिज्ञ, समस्याओं से अपरिचित आकांक्षाओं से उदासीन। प्रचलित शिद्दा और देश के जीवन में कहीं कोई अनुबन्ध भी है, यह दिलायी नहीं देता, और इस क्रम में गोवों की तो दुहरी मार खानी पड़ रही है। व्यवसाय गाँव का पैसा ले रहा है, खारखाने उसकी श्रम शक्ति और खरीदारी को खींच रहे हैं, और शिद्दा उसकी बचीबुकी बुद्धि को ही निकाल रही है!

गुलामी का भंडा १५ अगस्त १९४७ को बदला। तब से १६ जुलाई यों आ चुकी। गुलामी की यह शिद्दा कब बदलेगी?

—राममूर्ति

बरसात का पहला दिन

श्री रुद्रमान

बरसात का समय बच्चों के लिए खुशी, जिज्ञासा और चंचलता का होता है। वे बरसते पानी में भीगना और उछलना-कूदना चाहते हैं और जरा-सा भी मौका मिलते ही घर के बाहर नजर आते हैं।

अव्यापक बच्चों को पढ़ा रहा हो, इसी बीच पानी बरसने लगे तो पढ़ाई का सिलसिला जारी रखना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों का मन उस समय बरसात के तरह-तरह के दृश्यों की ओर रम जाता है। ऐसे समय में बच्चों का ध्यान पुस्तक, कापी या इयामपाठ की ओर लगाये रखना प्रारम्भिक कक्षाओं के कुछ शिक्षक के लिए तैयारी हो जाता है। एक जागरूक और समझदार शिक्षक ऐसे अवसर पर क्या करे !

कम से कम बरसात के पहले दिन प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षकों को अपनी बाल पढ़ाई के सिलसिले पर रोक लगा लेनी चाहिए।

पाठशाला में आये हुए बच्चों को बरसात के पानी में भीगने की छुट दी जाय या नहीं, इसमें लोगों की अलग अलग रायें हो सकती हैं; लेकिन उस समय छोटे बच्चों को- किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रम में न उत्प्रेषित रखा जाय, इस पर दो रायें नहीं होगी। बच्चे उमड़ते उमड़ते बादल, वर्षा और आसमान में चमकने वाली बिजली के मोहक दृश्य को खुलकर देख सकें, उसका आनन्द लूट सकें और शिक्षक से उसके बारे

जुलाई, '६३]

में मनमाने खयाल पूछ सकें, इसका उन्हें मौका मिलना ही चाहिए।

पाठशाला के आसपास कहीं छोटी या बड़ी नदी बहती हो तब तो बरसात समेत ही बच्चों की टोली के साथ नदी-किनारे पहुँचने का सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उस समय नदी के किनारे पहुँचने पर बच्चों की प्रादेशिक और राष्ट्रीय भूगोल सम्बन्धी अनेक सवालों का परिचय प्राप्त होगा।

नदी की ओर जाते समय रास्ते में छोटी-मोटी नालियाँ, बड़ी नालियाँ और नाले पड़ेंगे। नदी के किनारे पहुँचते ही बच्चों का दिल खुशी से उछल पड़ेगा। एक दिन की बरसात से नदी के पानी और उसके बहाव में भिन्नता परिवर्तन आ जाता है, यह दृश्य वे आसानी से नहीं भूल सकेंगे।

बरसात के पहले नदी का पानी न इतना मटमैला था, न उसकी धारा ही इतनी तेज थी। बरसात होने से नदी का पानी मटमैला हो गया है। नदी के बहाव के साथ साथ पेड़ की सूखी पत्तियाँ, सफेद क्षाग और छोटी-छोटी टहनियाँ बहती देख पड़ती हैं। कभी-कभी पेड़ की बड़ी डाल या जड़ समेत पूरा पेड़ ही नदी की धारा में बहाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी सूखी घास, जलकुम्भी, बाँव के टुकड़े और लकड़ी के तरे भी बहते नजर आते हैं। पानी की

[४१८]

तेज धारा में एकाध बार साँप, बत्तखें या जम्ब छाटे-मोटे जानवर भी बहते देखे पड़ते हैं।

बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा है उससे सम्बन्धित कुछ बहुत सहज और सीधे सवाल उसके सामने उठाये जा सकते हैं। जैसे—

१ नदी में इतना पानी कहाँ से आया ? यह पानी वर्षा से आया, इतना ही उत्तर काफी नहीं है। यह पानी जहाँ से क्यों और कैसे पहुँचा, यह भी कहना होगा। वर्षा का पानी नदी या रूप में कैसे बहने लगाता है ?

२ बरसात का पानी आया कहाँ से ? वर्षा के पहले आसमान साफ था, फिर बादल घिर आये, बिजली चमकी और पानी बरसने लगा। बच्चे इतना तो जान लेते हैं कि पानी बादलों ने बरसादा। लेकिन बादल कहाँ से आये और उनमें पानी कहाँ से आया और फिर वह धरती पर कैसे घरसा, वह वे नहीं जानते।

३ नदी का पानी एक ही तरफ क्यों बहता चला जाता है ? वर्षा के पहले नदी का पानी बिचर बहता था, वर्षा के बाद भी उधर ही ओरदार बहाव के साथ क्यों बहता जाता है ?

४ वर्षा के पहले नदी का पानी इतना शुद्ध और साफ था, लेकिन वर्षा के बाद इतना मटमैला क्यों हो गया ? नदी का थोड़ा-सा मटमैला पानी किसी शीशी या गिलास में साथ लेते आये। दूसरे दिन बच्चों को यह पानी देखने दें। साफ पानी ऊपर दीप्त पड़ेगा और पेंदी में मिट्टी या कीचड़ की एक पतली तह रहेगी। शीशी या गिलास के हिला देने पर पानी पुनः पहले जैसा मटमैला हो आवेगा। इस मिट्टी या कीचड़

के कारण ही नदी का पानी मटमैला होता है, यह बच्चे समझ जायेंगे। यह मिट्टी पानी में कैसे आयी ?

५ नदी हमेशा से एक ही ओर बह रही है। बरसात में उसमें हमेशा मिट्टी बढ़ती जाती है। इस बहते पानी और उसमें की मिट्टी का अन्त कहाँ और किस रूप में होता है ?

६ वर्षा छोटी-बड़ी सभी नदियों में बाढ़ ले आती है। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। दुनिया भर में ऐसी हजारों नदियाँ होंगी। सभी नदियों में बरसात में बाढ़ आती है। और, ये हजारों वर्षों से पानी और मिट्टी को बहाकर ऊँचाई से ढाल की ओर ले जा रही हैं।

वर्षा के अवसर पर बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा और इस सिलसिले में उनके सामने जो सहज प्रश्न उठाये गये उनका सम्बन्ध प्रायः एक ही विषय—मूसोल—से रहा है।

इस अवसर पर वर्षा सम्बन्धी छोटी छोटी कविताएँ बच्चों को आसानी से बतायी जा सकती हैं।

बच्चों की अवस्था तथा कथा के अनुसार करे अन्य विषयों की चर्चा भी आसानी से हो सकेगी। यथा—कितने समय में कितने सेंटीमीटर पानी घरसा ? कमसे कम माप होता है और उसके बाद प्रायः (वर्षा के पहले) आँधी क्यों आती है ? वर्षा का पानी नदियों के अलावा और कहाँ कहाँ जाता है ? वर्षा के दिनों में किन किन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और इसके कारण क्या हैं ? बरसात के दिनों में कहाँ कब और कहीं अधिक पानी क्यों घरसता है ? वर्षा से पेड़-पौधों तथा खेतों का क्या सम्बन्ध है इत्यादि।

घरती-माँ ने हरे रंग की साड़ी पहन ली है। पत्नी, भेटक, और अपने अपने स्वरों से बादलों का दिन-रात स्वागत करते हैं। यही है वर्षा ऋतु और यही है इसका सौन्दर्य। ऐसे समय बच्चों की घर में विट रतने वाले प्रकृति-मर्मर के दुश्मन हैं, वे बालकों के दुश्मन हैं और वे उनकी प्रगति के घातक हैं।

—स्व० गिजुभाई

खुल गया कुदरत का स्कूल

श्री 'नरेन्द्र'

बैसे बुद्धि के अनेक गुण हैं; लेकिन आज के शिक्षण में उन गुणों का समग्र विकास नहीं हो पाता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि शिक्षण का आधार व्यक्ति की स्वामावृत्ति परिरक्षित और जिज्ञासा को न मान कर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को माना जाता है, जिससे मनुष्य का सर्वाङ्गीण और समग्र विकास नहीं हो पाता। इतना ही नहीं है; बल्कि मनुष्य के प्रवृत्ति प्रदत्त गुणों के भी क्षीण होने की आशंका बनी रहती है।

निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके सीखने का गुण मनुष्य को प्रकृति की एक बहुवृत्त बड़ी देन है। इसी गुण के बल पर मनुष्य पाषाण-युग से अणु-युग तक पहुँचा है। तालीम का सारा दायीरमदार इसी गुण के उपयोग करने पर है। इस गुण का जितना अधिक विकास होगा उतना ही मनुष्य में समग्रता और सर्वाङ्गीणता आवेगी। जो भी साधु शिक्षक का काम करते हैं उनको इस बात का पर्याप्त ध्यान रखना होगा कि बच्चे को योग्य और सम्म बनाने के फेर में नहीं उसके इस गुण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं।

पचीस वरसात पहिले की बात है। मैं एक छोटा लड़का था। चौथी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन रात को खूब जोर से पानी बरसा था। गाँव में टट्टी तो खुले मैदान में जाना पड़ता ही है। घर से बाहर

निष्कन्ते ही देखा कि पूरा रास्ता कँचुओं से भरा पड़ा है। हम इनको उन दिनों 'गिड़ोया' कहते थे। बस, अब तो मजा आ गया। एक लकड़ी ली और तेजी से सरकते हुए कँचुए को छू दिया। बेचारा सिकुड़ कर जरा-सा हो गया। एक, दो, तीन करके साथी आ गये। उनको लकड़ी छुआ कर सिकोड़ने का यह खेल बड़ा मज़ा लग रहा था।

“दुष्ट लड़को ! क्यों सता रहे हो इस जीव को !” —स्कूल के पण्डितजी की इस कड़कड़ाती आवाज से हम सब में खलबली मच गयी। सब तितर-बितर हो गये। मैं भी भागने की कोशिश में था कि पैर फिसल गया और कीचड़ में जा गिरा। चोट तो लगी थी, परन्तु पण्डितजी के डर के मारे रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी।

“दूसरे जीवों की सताने का मजा चल ले” — यह कहते हुए मुझे पण्डितजी ने उठाया और उपदेश करते हुए कहा—“अब मत सताना किसी जीव को !”

मैं क्या कहता ! मेरे मन में तो अब दूसरा ही सवाल पड़ा हो गया था। बल तरु जिस कँचुए की शक्ल भी नहीं देखा था, आज सुबह ही सुबह बारिश होने के बाद वह कहाँ से आ टपका ! कुदरत में इस गिलगिले जीव की क्या ज़रूरत है, आदि-आदि। पण्डितजी से तो इस प्रकार के सवाल पूछने की हिम्मत

ही नहीं थी; क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार तो पण्डितजी को ही था। हम ठीक ठीक अज्ञान न दें तो भी पण्डितजी की छड़ी पीठ पर पड़ने का डर और अगर इस तरह के जटपटांग सवाल पूछें तो भी पण्डितजी की टाँट या छड़ी पीठ पर पड़ती थी।

“क्या अटपटांग बातें पूछते हो! तुमको पढ़ाई से कुछ मतलब है कि नहीं? न इतिहास याद करोगे न भूगोल-गणित के प्रश्न हल करोगे। जायकल के लड़के इधर-उधर की बातें ही अधिक बनाते हैं, पढ़ने के नाम पर जोरो हैं। बैठ जाओ, करो चुपचाप अपना काम।”—बस यही रटा रटाया उत्तर हमेशा पण्डितजी से मिलता था।

न अरुबर को देना, न क्लाइव के दर्शन किये, थागटीवीक्वाग तो कुछ समझ में ही नहीं आती, जेररा भी मादूम नहीं, लेकिन इनकी जानकारी विभाग में हूँस हूँस कर भरने जरूरी है और वह भी बिना किसी प्रश्न के, क्योंकि यह सब तो पाठ्यक्रम में शामिल है; लेकिन केंचुआ न तो पाठ्यक्रम में है, न पाठ्यपुस्तक में ही। यह तो रास्ते में पड़ा है मेरी आँखों के सामने। उसको जानने की मेरी जिज्ञासा है; लेकिन कोई नहीं बतायेगा उसके बारे में। जब पाठ्यक्रम के अनुसार उसका क्रम आयेगा यह मेरी आँख के सामने से ओझल हो जायेगा, उस समय डिसेन्शन के लिए गड्डे खोद-खोद कर उसे खोज कर लाना होगा।

आखिर मैंने अपनी जिज्ञासा अपने ताऊजी के सामने प्रकट की। “ताऊजी, यह गिंडोया कहाँ से आता है?” वे बैचारे फर्मकाण्डी पण्डित, आँध पास की देहात में उनकी बड़ी धाक। कहने लगे—“बेटा यह सब मगवान की गाथा है। उसकी इस सृष्टि में थड़े ही विचित्र विचित्र जीव हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं।”

मुझे समाधान न हुआ। दादी से पूछा। उन्होंने भीधा सादा उत्तर दिया—“बेटा इसे रामजी बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो गिंडोया भी बरसता है।”

दो चार दिन बाद जब एक दिन तेजी से बारिश हो रही थी तो मैं चुपके से पर से निकला। एक टोकरी साथ में ली। खुले मैदान में टोकरी रख दी। बहुत देर तक मैदान में टोकरी रखी रही; परन्तु उसमें एक भी केंचुआ नहीं आया। निराश होकर घर लौट आया। बाल कुछ समझ में न आयी।

इसके बाद एक-एक करके आठ बरसातें बीत गयीं। केंचुए के बारे में जानने की उत्सुकता भी प्रायः समाप्त हो गयी; लेकिन प्रयोगशाला में एक दिन केंचुए से फिर मूलाकात हुई। पुरानी घटना की स्मृति भी नहीं रह गयी थी। केंचुए का डिसेन्शन किया। उसकी उत्पत्ति, जीवन-क्रम, और अन्दरूनी रचना के बारे में पढ़ा। परीक्षा दिया, पास हुआ। अब पिछली घटना रिस्मृति के गर्त में पड़ गयी।

बची में केंचुआ लपटा कर मछली पकड़ने के लिए बच्चे केंचुआ लुन रहे थे। जुलाई '६३ की इस बरसात ने बचपन की उस घटना को ताजा कर दिया। केंचुआ उठाते हुए बच्चों की कई धार छेड़ा। जानना चाहा कि उनमें से किसी को उसके बारे में जानने की उत्सुकता है क्या? परन्तु जब मैंने पूछा कि जानते हो, केंचुआ बरसात में कहाँ से आ जाता है? कुछ ने लापरवाही से कहा कि आसमान से बरसता है, कुछ ने उससे भी अधिक लापरवाही से कहा—जमीन में रहता है।

पूरिया जिले के बलिया गाँव में भी श्रीरेन्द्र भाई के मार्गदर्शन में नयी तालीम का यह प्रयोग चल रहा था। प्रकृति, समाज और काम के अनुबन्ध से ज्ञान किस प्रकार देना चाहिए, इसके अनेक प्रयोग यहाँ किये जा रहे थे। वस, बरसात शुरू हुई, जमीन पर केंचुआ दिखाई दिया, आसमान में उमड़ घुमड़कर बादल भँवराने लगे। खुल गया कुदरत का स्कूल और उसकी किताबों के पन्ने। काम करते-करते बीच में आराम के समय तथा रात को एक-दो घण्टे बच्चे, किसान, मजदूर सब बैठ जाते थे। उनको सहज और स्वाभाविक ढंग से इन सब घटनाओं से अनुबन्धित

(दोष पृष्ठ ४२९ पर)

बच्चों की नयी दुनिया

श्री अन्दुल रज्जाक

जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस समय लेजिम, लाठी और कपड़ों आदि खेल खेलते जाते थे। मैं स्वयं भी खेल रहा हूँ। खेल के सामने पढ़ाई क्या अपने तक को भूल जाता करता था। ऐसे अनेक मोके आये हैं, जब हमारे कई साथी पढ़ाई के पटे में दरजे से पेशार करने के बहाने उठे हैं और मैदान में जाकर कपड़ों, गुल्ली-डंडा, आती पाती ऐसे विभिन्न खेलों में जुट गये हैं। हमें याद है कि हमारी संस्था बीच-बीच में बढ़ती गयी है। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ है कि गुब्बों को भी बलास छोड़ देना पड़ा है। कभी कुछ हुए तो आकर खेल में रस लेने लगे, कभी रंज हुए तो हम पर बेमाव की पड़ी है। सारी घटनाएँ जैसे नयी सी लग रही हैं। अभी कितने दिन हुए ही, जुमा-जुमा आठ दिन। ये १६-१७ साल कब चल गये, पता न चला।

हम नहीं, हमारी तरह के जितने भी बच्चे हैं, ऐसी उम्र में खेल बहुत पसन्द करते हैं। छोटा बच्चा माँ की गोद में खेलने को मचल उठता है। अपना हाथ पैर बार बार झटकता, फेंकता, फिलकारियाँ भरता और प्रितर या माँ की गोद को रौंद डालता है। छोटे माई-बहन उसके साथ एकरूप होकर उसके खेल में हाथ बँटाते हैं। कभी छनछना, तो कभी चिड़िया या गुड़िया, कुछ नहीं हुआ तो अपनी पढ़ने की किताब, पेंसिल कापी वगैरह बच्चे के हाथ में देकर घंटों उससे खेला करते हैं। माँ की गोद से उतर कर मुझा जमीन पर घुटने के बल चलने लगा, अपने नन्हें-नन्हें पैरों को खँपालता हुआ उठने, चलने, फिर खड़े होने

डंडे का प्रवेश ही विद्यालय को अग्रदूत बना देता है। वहाँ सरस्वती की सुशोभित सरस चाणी से गँजता विद्या-मन्दिर और कहीं रणचंडी की विभीषिका साथ लिये आया कूट डंडा। दोनों का समन्वय न हुआ है, न हो सकता है।

भी लगा। अब उसके खेल की सोमा बढ़ी, खेल बढ़ा और साथ ही साथ खेल के नये साथी भी उसने दौड़ने शुरू कर दिये। अपने अनेक मित्रों के बीच खेलते हुए बच्चा खाना खाना तक भूल जाता है।

बच्चा स्कूल पहुँचा। उसे मिली नयी दुनिया। यहाँ उसकी उम्र के बच्चों की लड़ी कतार पहले से ही सभी खँवरी इन्तजार कर रही है। घर पर तो कभी साथी के अभाव में अनेक ही मनमारे इधर-उधर घूमना पड़ता था। यहाँ घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इच्छा की, साथी हाजिर। कमी-कमी तो यहाँ तक नौबत आ गयी कि इच्छा न होते हुए भी अपने साथी की इच्छा पर मैदान में दौड़ जाना पड़ता है।

छोटे छोटे नन्हें मुन्नें अपने माँ-बाप से ४,६ और आठ-आठ घंटे के लिए अलग होकर आते हैं। उनके वे माँ-बाप जो अपने बच्चों को पल भर के लिए भी आँसों से ओझल होने नहीं देते थे, बच्चे का मन प्रसन्न रखने के लिए हर क्षण प्रयास करते थे, आज दिन दिन भर की जुदाई सहने की तैयार हो गये। ऐसा क्यों! इसका भी एक खास कारण है। गुब्बों का स्थान माँ बाप की निगाह में अपने समकक्ष उठरता है। माँ समझती है—बच्चा हमसे दूर नहीं, पास ही है। पिता समझता है—मुझा अपने नये पिता के पास बिया अर्जन करने गया है। हमने आज तक खिला-पिलाकर उसके वार्षिक अवयव को पृष्ठ किया है। गुब्बों उन अवयवों में शक्ति भरेंगे; मन में, बुद्धि में प्रबल प्रताप पैदा करेंगे।

ऐसी है कहना इन नौनिहालों को शांति भेजने के पीछे। हम इसे पूरा करें, यह हमारा काव्य है पर कैसे? यह है हमारे प्रेम वात्सल्य तथा सम्पूर्ण जागरूकता विराजने का अच्छा अवसर। हमारे गुणजन जितने ही अधिक सजग और सचेत होंगे बच्चों का विकास उसी गति से हो पायगा।

एक रात और। आगिर गुफा भी तो आदमी है। दया, प्रेम, मोक्ष, सारी भावनाएँ उनमें भी तो आती ही होंगी। लगातार सरारत करने वाले बच्चों की लम्बी डोली बह परेशान करेगी तो कभी न कभी उनमें मन की असंतुष्टि बना ही देगी। सिद्ध की और चपत गगने तक की जी चाहने गता होगा। पुराने जमाने में तो कहावत माँ जन गयी थी कि डडा से काम न लें तो बच्चा बिगड़ते हैं। मार और पदाई दोनों में चोटी दामन का साथ बताया जाता था।

आज अनेक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि पुरानी बात थोड़ी ग़ुलत नहीं, आमूल ग़लत है। डके का प्रयत्न हाँ विद्यालय की अशुद्ध बना देता है। कहीं सरस्वती की कोमल सरस वाणी से गूँजता विद्या मन्दिर और कहीं रणबण की निमिषिका धाँध लिये आया झुर डडा। दोनों का सम्बन्ध न हुआ है, न हो सकता है।

कहानी! क्या पूछने ॥ नानी दादी की कहानियों में रस लेनेवाले बच्चे स्कूल में भी कहानी-कहानी चिन्ता उठते हैं। कहानियों की कहानी भी निराली है। कहानियाँ भूत प्रेत की हो सकती हैं, द्रव तथा घृणा पैदा करनेवाली कहानियों की भी कमी नहीं है पर हम क्या ऐसी ही कहानियाँ अपने भानी राष्ट्र निमाताओं को सुनायें? नहीं कमी नहीं। हमें तो चरित्र निर्माण, देश प्रेम, वीरता तथा उत्साह से ओत प्रीत कहानियाँ स्वयं पढ़नी, आत्मश्रुता पढ़ने पर नयी गढ़ना और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए।

भरा अपना अनुभव है कि जब मैं एक वर्ष का विद्याधियों को महाभारत का कहानियाँ सुनाने बैठ जाता तो धारे धारे पद्यान करने व बहाने दूसरे वर्ग के भी विद्यार्थी उठ उठकर हमारी कक्षा में आने जाने और भीम के क्रिस्ते मुन मुनकर वर्ग में सीना तानकर कहते

हम भी भीम राँग। न डर होगा, न भय। कर्तव्य भावना का विकास करने के लिए कहानियों से अच्छा माध्यम आकाश में दूसरा नहीं समझ पाया।

पहले दिन घर के स्नेहिल वातावरण से हटकर बच्चा अपने जैसे दूसरे एक छुट में प्रवेश करा है। छुट व दूसरे बच्चे कदम उससे जैसे होने पर भी चहरे मोहरे, रूप रंग, पहनावा और आपसी व्यवहार में अलहदा दम से दीखते हैं। घर पर माँ-बाप, भाई-बहन सदा प्यार दुलार उसे अपने आप मित्रता था। यहाँ आकर वह छुट में खो जाता है। स्कूल का नया वातावरण, नये-नये चेहरे और छोटे बड़े बच्चों की मीढ़ कमी कमी अपने घर के लिए उसे विह्वल बना देती है। वह अनमना सा हो जाता है। चुस्त चेहरे से हँसी गायन-खी हो जाती है और क्रोध क्रोध तो फूट फूट कर रोने में लगता है। ऐसा अवस्था में गुस्सा भी का उसे गुलावर प्रेम से दो चार बातें पूछ लेना, व्यक्तिगत स्नेह देना, हँसा बुला कर सारी चिन्ताओं से मुक्त करा कर फिर से समूह में रहने योग्य बना देना, कम कीमत नहीं रखता।

आमतौर से छोटे बच्चे अपने यह भाई के साथ लगे उनका हाँ वर्ग में जा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण है। कुछ बच्चे स्वभाव से ही लज्जालु प्रकृति व होते हैं, कुछ दूसरों से मिलने जुटने में हिचकते हैं पर कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जो दोस्त बनाने फिरते हैं। इन अनेक क्रिम के बच्चों को अलग-अलग व्यक्तिगत चर्चाओं द्वारा इस प्रकार मोड़ लेना चाहिए जैसे उसे ऐसा लगे कि गुस्सी खरसे ज़ादा हमी से प्रेम करते हैं। स्कूल में एकदम पारि वारिक वातावरण पैदा करना भले ही आसान न हो पर उससे बच्चे का मन न ऊबे, हतनी कोशिश करना कठिन नहीं है। स्कूल का परिवार से भिन्न एक अपना आकर्षण भी होता है। बच्चा उस जितनी जल्दी महसूस कर सके जितना उसमें रम सके उतना ही उसे स्कूल पसंद आयेगा। स्कूल में बच्चे को खेल वृद्ध की जगह दोस्ती के लिए दूसरे और बच्चों का सय साथ मिलता है।

(शेषांश छुट ४२९ पर)

बच्चों को

नोट कैसे लिखायें ?

• श्री कृष्ण कुमार

यह पुरानी तो है, लेकिन तानी भी कम नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे शिक्षक, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्हें हम लोग बहुत योग्य मानते थे। उन्हें व्याकरण पढ़ाने का बड़ा शौक था। वे जब व्याकरण पढ़ाना शुरू करते तो प्रायः पूरे 'पीरियड' तक पढ़ाते रह जाते। यह बोल कर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि श्यामपाठ पर पुरा लिख देते थे और नकल करने को कहते थे। श्यामपाठ पर घायद इसलिए लिखते थे कि हम सही-सही नकल कर सकें।

उनका यह तरीका मुझे पसन्द नहीं था। कुछ समय में नहीं आता था कि यह क्या लिखाये जा रहे हैं। हमारी पूरी काफी भर गयी, फिर भी हम कुछ समझ नहीं पाये। एक दिन मैंने उनसे पूछा—“मास्टर साहब, आप यह सब क्या लिखा रहे हैं ?” उन्होंने बताया—“अभी पढ़ो मत, लिखते जाओ, खुद समझ में आ जायेगा।”

चूँकि मास्टर साहब लिखा रहे थे; इसलिए लिखना था; लेकिन लिखने की इच्छा नहीं होती थी। जन्त तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने यह सब किसलिए लिखाया था। चापद यह चाहते थे कि अंग्रेजी का पूरा व्याकरण हमें कण्ठस्थ हो जाय। हम उसके पण्डित हो जायें, लेकिन कम से कम मेरे पल्ले वह चीज नहीं हो पड़ी।

बारह साल बीत गये—आज भी स्कूलों में नोट लिखाने की वही पद्धति चालू है। शिक्षक जो कुछ लिखाता है, बच्चे उसे लिखते हैं। जो शिक्षक नहीं लिखाता, यह अच्छी मजर से नहीं देखा जाता। जो जितना ही अधिक लिखाता है वह उतना ही अधिक योग्य और परिश्रमी माना जाता है।

यह है विद्यार्थियों की दृष्टि में आज के शिक्षक की योग्यता का प्रचलित माप-दण्ड। कभी-कभी तो विद्यार्थी स्वयं नोट लिखाने की माँग करते हैं। हर विषय के नोट लिखा दिये जायें और उन्हें कुञ्जी मिल जाय, ताकि उन्हें अधिक परिश्रम न करना पड़े, यही वे चाहते हैं।

अगर जाँच करके देखा जाय तो परीक्षार्थियों का अधिक प्रतिशत कुञ्जी से पढ़ता पाया जायेगा। कुञ्जी का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। छोटे बड़े सभी दर्जों में यह महारोग समान रूप से फैल चुका है। विद्यार्थी मूल पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। बाजार में जाकर चावल, दाल, सब्जी खरीदने और उसके भाव जानने तथा भोजन पकाने में समय बँचाने की तकलीफ़ कपों की जाय, जबकि पकान्यकाया भोजन मिल जाता है। ऐसी मनोदशा हमारे विद्यार्थियों की बन गयी है। इस मनस्थिति के निर्माण में मूढ़ किशोरी मानी जाय, बच्चों की या शिक्षक की।

इस भयानक भूट का परिणाम क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। हम शिषक हों या मा व प, सब कहते हैं कि पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए न, कि छात्रों का बौद्धिक विकास अत्यन्त सामित होता जा रहा है, उनकी रूप भण्डकता बढ़ती जा रही है, बाह्य ज्ञान की बात तो दूर, उन्हें अपने पठित विषयों की जानकारी भी बहुत कम रहती है।

अगर हम-आप बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊँचा उठाना चाहते हैं तो उनकी कुञ्जी से पढ़ने की आदत छुड़ानी होगी। इसके साथ ही हमें कोशिश करनी होगी कि विद्यार्थी की दृष्टि तक्षण बने। वह अपने पाठ का नोट छुड़ बना सके, ऐसी धमता उसमें होनी चाहिए और इसका अभ्यास शिषक को कराना होगा।

पहली श्रेणी में तो नोट लिखाने का सवाल नहीं उठता। दूसरी श्रेणी में, पूरे पाठ को समझते हुए उसका सारांश लिखा देना जरूरी है। बर्ग तीन और चार तक पाठों का सारांश तथा प्रश्नोत्तर लिखाया जा सकता है, नोट नहीं परंतु वह सारांश बच्चे की कण्ठस्थ हो, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। शिषक न इसकी अपेक्षा रख और न अधिक जोर हा दे। साधन लिखाने या मतलब इतना ही है कि बच्चा समझे कि बड़े पाठ की योड़े में कैसे लिख सकते हैं और कैसे कह सकते हैं।

बग दो से बर्ग चार तक जो पाठ पढ़ाये जायें उनका सम्बन्ध में छोटे छोटे प्रश्न देकर बच्चों से जवाब लिखवा सकते हैं या जवाब पूछ सकते हैं। ये प्रश्न इतने छोटे छोटे हों कि इनके जवाब चार पाँच छ, चाक्यों में ही पूरे हो जायें। अलग अलग कथाओं में उनके स्तर के अनुसार प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता जायगा।

चौथे बर्ग तक के बच्चों की नोट लिखाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है बल्कि उन्हें अधिक लाभ मिलेगा—छोटे छोटे प्रश्नों का हल से।

मैंने ऊपर बताया कि बर्ग चार तक नोट न लिखाकर सारांश लिखाया जाय और वह सारांश प्रश्नोत्तरों पद्धति पर आधारित होना चाहिए। पाँचवें बर्ग से नोट लिखाना शुरू किया जा सकता है। नोट से पढ़ना एक बात है और नोट बनाकर उसकी मदद लेना दूसरी। बर्ग पाँच में कुछ नोट के नमूने बताना होगा। इसी बर्ग से प्रश्नोत्तरों लिखाना बन्द कर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि जो पाठ पढ़ा दिया गया उसका नोट विद्यार्थी स्वयं तैयार करें। उनका तैयार किया हुआ नोट शिषक देखे। श्यामपट्ट पर उस पाठ का नोट बनाकर बता दे। इस तरह बार बार अभ्यास हो ता धीरे धीरे नोट लिखने का सराका विद्यार्थियों को माहूम हो जायेगा और वे बर्ग आठ में जाते जाते नोट तैयार करने में पूर्ण स्वायत्त बने जायेंगे। विद्यार्थी खुद नोट लिखना सीख लेंगे तो न शिषक को नोट लिखाना पड़ेगा और न विद्यार्थी ही उसकी माँग करेंगे।

एक बात की ओर यहाँ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पाठ्य पुस्तकों से प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ना कठिन काम होता है। इसके लिए पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए विद्यार्थी के लिए आसान होता है कि वह कुञ्जी लठायें और कुछ मुख्य प्रश्नों से उत्तर रट ले, उन्हें इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं दीखता। यह रटने की कला अच्छी मानी जाने लगी है। इससे विद्यार्थी भले हा बरीक्षा पास हो जाय, किन्तु उनकी बुद्धि का ठीक विकास नहीं होता है। इसलिए नोट लिखने का अभ्यास के साथ-साथ प्रश्नों का जवाब भी सही सही ढूँढ़ लें, इसका भी अभ्यास कराना होगा।

अक्सर विद्यार्थी नोट लिखने के साथ-साथ प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाते। इसका अभ्यास कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न लिखा दें। उन्हें यह छूट दें कि वे उन प्रश्नों का जवाब किताब देकर भी दे सकते हैं। ऐसे अभ्यास से प्रश्न का सही उत्तर देना आ जायेगा। सवाल का सही जवाब वे पुस्तकों में ढूँढ़ पायेंगे।

★

धरती-माँ की खुली किताब

शिरूप

जेठ की तपन रात हुई। आ गया असाढ़ और आ गये बरसाती बादल। कुछ काले, कुछ सफेद। कहीं भरे मन से, कहीं बेमन से बरस गये। जाते जाते वे छहर-छहर कर बरसात न भूल सके। सूनी धरती का भाँजल लहर उठा। नये अँखुए कुनमुना उठे।

गरमी की छुट्टी भी बीत गयी। ग्राह-गरातो की धूम-धान भी न रही। किसान खेती में जुट गये। शिक्षक शालाओं में पहुँच गये।

कमरों की नये छिरे से सफाई हुई। झाड़ पोंछ कर बैठकें ठीक हुईं। बच्चों के नये-पुराने चेहरे शिक्षक की ओर उठ गये। उसका मन उल्लास से भर गया। उल्लास भी ऐसा-वैसा नहीं, बलुल शक्ति से ओतप्रोत। “तुमने छुट्टी कैसे बितायी?”—शिक्षक की मधुर ध्वनि गूँज उठी। एक-एक छात्र बारी बारी अपने अनुभव बताने लगा। कुछ देर सऊ चर्चा चलती रही। रात हुई।

“अब क्या करना है?”—शिक्षक का दूसरा सवाल था।

“अब हम लोग पढ़ेंगे, खूब मन से पढ़ेंगे।”—कई बच्चों का समवेत स्वर अभी गूँज ही रहा था कि एक कोने से—“लेकिन”—एक स्वर प्रश्नचिह्न बनकर अटक गया।

“हाँ-हाँ मोहन क्या बात है?”—ज्नेह भरे स्वर में शिक्षक ने कहा।

“अभी हम लोगों के पास क़ापियाँ-किताबें नहीं हैं। पढ़ाई-लिखाई कैसे शुरू करेंगे?”

शिक्षक मुखकरा उठर।

“मेरे बच्चों!”—बड़ झोल उठा—“हमारी पढ़ाई-लिखाई क़ायी किताब पर ही निर्भर नहीं है। धरती-माँ की खुली किताब तो हमारे सामने है ही। मैं अपने बच्चों को सिखाने में तोताही नहीं करती।”

“धरती माँ हमें क्या सिखायेगी?”—एक बच्चे ने पूछा।

“बहुत कुछ, तुम जिन्दगी भर सीखकर भी पूरा न सीख सकागे। इस धरती पर जब से पहला जीन आया तब से धरती माँ उसे और उसकी सन्तानों को अनवरत सिखा रही है। सीखते-सीखते आज का आदमी ‘अणु युग’ तक पहुँच गया है; लेकिन क्या उसके ज्ञानने को और धरती के मनाने का यही सीमा है? नहीं, अभी तो अनन्त ज्ञान का खजाना लिये माँ बैठी है। ललकार रही है तुम्हें सीखने के लिए। सीखो, जी भर कर सीखो।”

“धरती-माँ हमें क्या सिखाना चाहती है मुन्नी?”

“यह तो आसन्न सह भी नहीं जानती?”

“ऐसा क्यों ?”

“इसलिए कि तुम थोड़े को पानी के पास तक ले जा सकते हो; लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी तो यह सभी पियेगा, जब उसे प्यास लगेगी और उसकी इच्छा होगी। इसी तरह तुम धरती-माँ से क्या सीखना-समझना चाहते हो, यह उसके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अब तुम्हीं सोच कर बताओ—तुम क्या जानना चाहते हो ?”

क्षण भर के लिए एक प्रकार की शान्ति छा जाती है। कई लड़के एक-दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। शिक्षक शान्त भाव से बच्चों को बारी बारी देखता है, फिर अनुभव करता है कि बच्चों की ऊँचाई बढ़ती जा रही है। ऐसा सोचकर उसने पूछा—“अच्छा, पहले यह बताओ कि पारसाल तुम लोगों ने शाका-खेती में क्या क्या बोया था ?”

“शाक सब्जी, घान आदि-आदि।”

“इस खेती से तुम ने क्या क्या सीखा ?”

लड़के चुप रहते हैं।

“तुमने बहुत काम सीखा या कुछ खास नहीं सीखा—यही कहना चाहते हो न ?”

“जी हाँ।”—एक लड़के ने धीरे से कहा।

“तुम बहुत हद तक ठीक कहते हो। इसके लिए मैं ही खोपी हूँ। गये साल हमने व्यवस्थित ढंग से योजना नहीं बनायी थी। इस साल हम साल भर की पूरी योजना बना कर ही काम करेंगे। हमें क्या करना है, कैसे करना है, तय कर लेंगे। जैसे तो हमारे लिए खाने-पाने के बाद सबसे जरूरी रहने के लिए मकान है, लेकिन अगर मकान भी न रहे, तोभी कुछ दिन गुजर-बसर तो किया ही जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जिनके बिना काम नहीं हो सकता। उनमें कपड़ा भी है। बताओ तो—यह कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिलता है ?”

“दुकान से, मिर्चों से आदि विभिन्न उत्तर मिलने पर शिक्षक पूछता है—“यह कपड़ा बनता किस चीज से है ?”

“कपास से।”

“कपास का पौधा तुम में से किछने-किछने देता है ?”

“नहीं देता है।”—एक साथ ही कई लड़के बोल उठते हैं।

“तुम सभी कपड़ा पहनते हो और कपास का पौधा किसी ने नहीं देता। बोलो यह कितने आश्चर्य की बात है। मैंने सोचा है कि इस साल हम लोग शाक-सब्जियों के साथ साथ कपास की भी खेती करेंगे। कपास से हमें कई मिलेगी। तकली और चरखे पर हम सूत कातेंगे, ताना करेंगे, बुनेंगे और अपने पहनने के लिए तैयार करेंगे कपड़ा। हमें संकल्प लेना है कि हम लोग घर वालों पर कपड़े का बोझ इस साल से ही कम करना शुरू कर देंगे और कुछ ही दिनों में अपने लिए पूरा पूरा कपड़ा तैयार कर लेंगे। तब हम वस्त्र-स्वावलम्बी होंगे। फिर देखोगे, तुम्हें धरती माता इस कपास के अंशुआ फूटने से कपड़ा तैयार होने तक कितनी नयी-नयी बातें सिखाती है।”

बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है।

“हम सब जरूर कपास लगावेंगे गुजरी; लेकिन कपास की खेती शुरू कब होती है ?”

“जून और जुलाई इसकी जुआई का समय है। हमें खेत तैयार करने में शीघ्र लग जाना है।”

“लेकिन बीज कहाँ से आवेगा ?”

“बीज मैं सेनापुरी आश्रम से लाया हूँ। इसके बीज की ‘विनौला’ कहते हैं।”

आलमारी से निकालकर शिक्षक उन्हें विनौला दिखाता है। लड़के उत्सुक होकर उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं।

एक लड़का पूछता है—“गुजरी, क्या कपास की कई किस्में होती हैं ?”

“जैसे तो इसकी बहुत-सी किस्में हैं; लेकिन हमारे यहाँ खास तौर पर दो तरह की कपास उगायी जाती है। पहली वृष कपास और दूसरी, खेत कपास। एक तीसरे किस्म की भी कपास होती है, जिसे झाड़ी कपास कहते हैं।”

“इन्हें पहचानते कैसे हैं ?”

“इन्हें हम पल-पल-पल और पेड़ देकर आसानी से पहचान सकते हैं।”

“बिनीला देकर क्या नहीं पहचान सकते?”

शिक्षक के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ जाती है। वह कहता है—“तुमने बहुत अच्छा सराव किया, बिनीला देकर भी हम कपास पहचान सकते हैं। दोनों तरह के बिनीलों को दिखाकर—“इनमें कोई फर्क है?”

“हाँ, एक बड़ा है और दूसरा छोटा।”

“ठीक है, बड़ा वाला बिनीला वृक्ष कपास का है और छोटा बिनीला खेत कपास का।”

“ध्यान से देखकर बताओ—दोनों में और कोई अन्तर है?”

“जी हाँ, खेत कपास के सभी बिनीलों में रेशे चिपके हुए हैं और वृक्ष कपास में कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें थिलकुल रेशे नहीं हैं।”

“ठीक है पेड़ कपास के बिनीले दोनों क्रिम के होते हैं।”

“और कोई बात?”

“और कोई अन्तर तो छमस में नहीं आता”

“अच्छा एक बात और समझ लो कि वृक्ष कपास

के बिनीलों में बड़े होते हुए भी तेल कम निरलता है और खेत कपास के छोटे बिनीलों में अधिक।

“इन्हें दुधारू जानवरों को पिलाने से दूध बढ़ता है। विदेशों में कुछ ऐसे बड़े बिनीले भी पाये जाते हैं, जिन्हें पशु नहीं खाते, बल्कि उनकी खाद बनाते हैं।

“इसे बोते कैसे हैं गुरुजों?”

“खेत तैयार करके इसे कतार में बोते हैं। एक साथ दो दो बीज डालते हैं। करीब एक इंच की गहराई में बीज बोते हैं। दो कतारों के बीच का फासला कम से कम ३ फीट और अगर जमीन अच्छी हो तो वृक्ष कपास के लिए ६ से ८ फीट तक का फासला रखना चाहिए।”

“एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी नितनी होनी चाहिए गुरुजी?”

“सामान्यतः पौधों का आपसी अन्तर १२” से १६” तक रखते हैं, लेकिन अच्छी जमीन और वृक्ष कपास होनेपर यह दूरी और अधिक रखनी चाहिए।”

चर्चा के बाद शिक्षक के साथ बच्चों की टोली फावड़ा कुदाल और खुरपी लेकर खुशी खुशी निरख पकती है।

(श्रु ४२२ का शेषांश)

ज्ञान कराया जाता था। अब जब कभी बरसात होती है तो मन में ये पत्तियाँ गूँज उठती हैं—

कंचुआ कहाँ निरर्थक होता,

यह कुदरत का हल है।

यह छोटा-सा जीव सहो,

पर यह किमान का बल है॥

प्रकृति में वर्षा-ऋतु का बड़ा ही महत्व है। वनस्पति-जगत के लिए तो यह मौसम प्राण ही है।

वर्षा-ऋतु शुरू होते ही प्रकृति में देखते-देखते बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, सारी सृष्टि बदल गयी, ऐसा लगने लगता है।

बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री और पुरुष के भिन्नानु मन की निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करने का एक अपार खजाना खुल जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के लिए तो प्रकृति की पुस्तकों के पन्ने ही खुल जाते हैं।

बालवाड़ी में गणित-शिक्षण

श्री जुगताराम दवे

पाठशालाओं में गणित की शिक्षा का अर्थ आमतौर पर आँकड़े बोलना जोड़ने घटाने की रीति सिखाना आदि ही समझा जाता है। ऐसा चलता रहे और इसमें बच्चे होशियार हो जायें तो वह पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा सत्तोप निरीक्षण की होता है इसलिए लोगों का अपेक्षा रहती है कि बालवाड़ी में भी इसी ढंग से गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए।

बालवाड़ी में गणित की शिक्षा अवश्य होगी परन्तु जो ऊपर बताया गया है, क्या उसमें गणित जैसी कोई चीज है भी? पाठशालाओं में बालक आँकड़े धाएँ करता है, इसका अर्थ वह नहीं कि वह 'सात पने पैतीस' का अर्थ समझता है। इसका इतना ही अर्थ होता है कि उसने एक प्रकार की कविता कण्ठस्थ की। दूसरी कविताओं का कुछ अर्थ भी समझता है पर इसका तो कुछ भी अर्थ नहीं समझता। शिष्ट शिक्षा रहा है और हम चूँकि सीखने आये हैं इसलिए अर्थ समझें या न समझें, इसे कण्ठस्थ तो करना ही है, ऐसा बालक मानते हैं।

मनुष्य की स्मरण शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। बार बार वही बात सोलते रहें तो वह बालकों को कण्ठस्थ हो जाती है। समझें या न समझें, पर कण्ठस्थ हो हो जाती है। बालवाड़ी के बालक भी पाँच वर्ष की उम्र में इस प्रकार समझें या बिना समझे याद

कर सकते हैं। आँकड़े बोलने हैं तो तोते की तरह बोल सकते हैं। इसका इतना ही अर्थ होगा कि बच्चे ने याद कर लिया परन्तु उन्हें गणित का ज्ञान हुआ इसका वह अर्थ नहीं होगा।

वही प्रकार बालक अंक लिखकर जोड़ना और घटाना सीख जाते हैं। बार बार देख सुनकर एक प्रकार की मुक्ति अथवा रीति की उनकी बुद्धि पकड़ लेती है। इकाई के आँकड़ों को जोड़ना और दोप आँकड़ों का दहाई के आँकड़ों में जोड़ने की कला वे सीख लेते हैं। थोड़े ही समय में वे पाँच सात दस सरवा तक जोड़ करने लगते हैं।

छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार स्मरण शक्ति की अद्भुत कला दिखाते हैं उसी प्रकार व गणित की विविध राशियाँ और तद्दीर्घ जानकर लम्बे लम्बे गणित के प्रश्न हल करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख कर बड़े लोग खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं—बच्चे को बहुत अच्छा गणित आ गया, इसे बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, लेकिन यह उनका निराश्रम है।

दूसरी तरफ बच्चों का भी ध्यान अपनी स्मरण शक्ति की ओर जाता है तब उन्हें उसमें रस आने लगता है और वे गणित के भिन्न भिन्न तरीके जान कर उसे बार बार करना चाहते हैं।

यह देखकर बड़े लोगों के मन पर यह छाप पड़ती है कि बालक गणित में रस गये हैं और आगे चलकर

यह गणित शास्त्री होंगे, पर ऊपर जैसा हमने कहा है— वच्चे गणित में रमे नहीं हैं, बल्कि किन्हीं और चीजों में रमे हैं और वह चीजें हैं—नयी नयी युक्तियाँ और नये-नये धरीके ।

वच्चे इस तरह रम जायें और अपने आन्तरिक आनन्द से स्मरण शक्ति और कला कौशल के पराक्रम दिखायें, यह अच्छा अवश्य है और उन्हें प्रोत्साहन देकर निरुत्थित करने जैसा है, परन्तु स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए निश्चय अर्थ ही ने नहीं समझते, ऐसा बेमतलब परिश्रम करना उचित नहीं । इस प्रकार वे समझ सक्ते और उनके जीवन को रसमय बनायें, ऐसे गीत शैली के बाद रचें तो उनमें उनकी अभिरुचि उत्पन्न होगी । यह उनके लिए अधिक हितकर होगा । जो आँकड़ उनकी समझ में आते नहीं, उन्हें भी उनकी बुद्धि आन्तरिक रीति से काम करे और उसी में वे तन्मय हों, यह कराने के बदले यदि उन्हें मित्रों के भिन्न भिन्न आकार बनाने की रीतियाँ या नाचुक अँगुलियों से उपास से चीज निकालना सिखाया जाय तो वह कितना आनन्दमय और ज्ञानवर्द्धक होगा ।

गणित के नाम से भ्रम में डालकर बालकों को उत्साहाना न जाय, इस विषय में हमने यह विवेचन किया, लेकिन सही गणित तो बाउगाडी में चलना ही चाहिए । बालक के मन में बुद्धि की चमक उठे प्यो बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वह गणित ज्यादा समझने लगता है । इस वच्चे से यह उम्मा छोटा है और उस बालक से वह बालक बड़ा है, बालक जब से वह समझने लगा तब से उसके मस्तिष्क में गणित का आरम्भ हो चुका, ऐसा हमें समझना चाहिए । वह बड़ा भारी है और यह हल्का है, वह समझने में भी उसके मन में गणित काम कर रहा है, हमें यह समझना चाहिए । उसी प्रकार इस ओर कम ध्यान दें और उस ओर ज्यादा दें, जब बालक यह बोलता है तब मानना चाहिए कि वह गणित बोल रहा है ।

बाल्याडी की उम्र तक बालक को पढ़िले २३ तक, आगे चलकर ६७ तक और फिर थोड़े आगे चलकर ८१० तक की संख्या समझ में आने लगती

है । उस वक् उस उतनी संख्या तब वस्तुएं गिनते रहने में मार्गदर्शन करना चाहिए । ऐसा करते हुए उसके छोटे मस्तिष्क में नया गणित का द्वार खुलगा मानो उसमें गणित की एक नवान इन्द्रिय हा फूट निकलेगी । व पड़ गिनते, दसमें गिनते, मनुष्य गिनते, गिनते हा रदेंगे, गिनत गिनते यकेंगे नहीं ।

इस तरह संख्या गिनते गिनते उन्हें लम्बे आँकड़ों की गिनता करने में दिलचस्पी पैदा करना सरल होगा । दो नदम आगे बढ़ो, चार कदम पीछे हटो, फिर दस कदम आगे बढ़ो, इस प्रकार का गणित उनके मन में आने लगेगा । बर्गाव के सिरे एक दूसरे से मिलना दूर है, यह गिनने का उनका मन होगा । दसमें कितने दूर है, उन्हें यह नापने लग जाते हैं । इस तरह करत करते कुछ दिनों में उनमें गणित का उदय होगा और उनका छोटे कदमों से, गणित से या हाथ से नाप लकर वे कहने लगेंगे—जो, हम आप दो दो हाथ दूर बैठेंगे, फिर तान-तान बालिशत नचदक आँकेंगे आदि ।

बाद में व पानी नापने लगेंगे । एक लोटा पानी, तीन लोटा पानी, पाँच लोटा पानी । अगर वे बगीचे को पानी देते होंगे तो उनके अन्दर उदित हुआ गणित शास्त्री कहेगा—‘इस क्यारी को मैंने दो ‘हजार’ पानी दिया । वह क्यारी बड़ा है, इसलिए चार हजार पानी दिया ।’ कुँए पर से बालक पानी भर लाते होंगे तो मन ही मन वे गिनती करेंगे कि मैंने तीन बड़ा पानी भरा, चार बड़ा पानी भरा । कुछ दिनों बाद एक नरीन शोध जैसा उनके मन में स्फुरण होगा—‘इस घड़े में पाँच लोग पानी और उस घड़ में सात लोटा ।’

छोटी सी चक्की पर पसने या चलने जायेंगे तो छोटे माप से अनाज लेंगे । एक नहेगा ‘हमने दो माप पसे’, दूसरा कहेगा—‘हमने तीन माप पसे’, ऐसा बताकर वे बेहद खुश होंगे ।

खानेवाले खाते-प्राते भी गणित में रस लेने लगेंगे । मैंने चार खजूर खायी, मैंने दो मिर्चस दूध पिया और तीन चम्मच खीर पारी । ऐसा करने से उन्हें खाने में ज्यादा मजा आया या गणित में ?

ऐसा करते करते बालक का गणितो मन कुछ दिनों में अचानक बढ़ा हुआ दिखायी देगा। वह शिक्षिका के पास जाकर कहेगा—“हम पाँच बच्चे हैं, हमें पाँच आम बाँजिए।”

कमी खुशी से कहेगी—“दो आम दे दिये, अब तान बाँकी रहे और बच्चे भी तो तीन ही हैं।”

बाल मन्दिर में छोट-छोटे तराजू भी टाँगे जायँ इनसे बच्चे गणित के भिन्न भिन्न खेद खेदेंगे। दो पल्लों में दो लड्डू टाल कर तोलेंगे। अमुक लड्डू भारी है और अमुक हल्का। एक पन्डे में पत्थर डालकर दूसरे में रेत डालेंगे। इस तरह तोलने का खेल खेलते रहेंगे।

गिनत गिनते बच्चे आधी रोटी और पार रोटी भी समझ लेंगे। दूध का माप दो जनो में बाँटना होगा तो वे कल्पना से दो भाग करके आधा करेंगे और चार को देना है तो चार भाग करके पाँच लेंगे। तीन को बाँटना हो तो भी झिझकेंगे नहीं, तीन भाग करके तीनों ले लेंगे।

चतुर बाग शिक्षिका इस प्रकार आँकड़े कण्ठ कराये बिना या सटपा लिखाये बिना या पहाड़ा पूछे बिना बालक को गणित के आनन्द में आदिष्टा आदिष्टा प्रवेश करायेगी। गणित में बच्चों का आनन्द बढ़े, इसलिए शिक्षिका को चाहिए कि जहाँ बच्चों का अलग अलग काम चलता है वहाँ कुछ तरितियाँ लटका दे। वहाँ बच्चों के अलग अलग निशान चित्रित कर बच्चों से कहे कि ये जितना काम करेंगे उतनी लफारें उस निशान के नाचे लीचें। चर्चा के पास एक तरती पर वह एक ध्य बनार्यें दूसरा लें तो दूसरा उतार्यें।

पानी के घड़े के पास एक तरती टाँग कर कह दिया जाय कि घड़े घड़े एक घड़ा पानी डालो तो एक निशान बना दो। टाकरी में रेतो लेकर जमीन पर फैलाते हुए वहाँ टंगी तरता पर एक लकीर खींची और दूसरी टोकरी पर दूसरी लकीर।

जिन बच्चों ने गणित का शरार पहले ही चरपा होगा वे शिक्षिका का इशारा तुरत समझ लेंगे और एक एक काम करते हुए वहाँ की पाटियों या तरितियों पर बिना गलती के लकीर खींच देंगे।

चकी पीसते हुए उसकी धुन में अगर ध्वन्य का चिह्न करना भूल जायेंगे तो याद आते ही वहाँ से उठ कर ध्वन्य का चिह्न लगायेंगे। बच्चे बीच-बीच में उठ कर अपने कितने ध्वन्य हुए, उसकी गिनती करते रहेंगे। अपने साथियों के कितने ध्वन्य हुए, उन्हें भी गिनेंगे और उसकी तुलना करेंगे। मरे पाँच हुए, तुम्हारे तीन हुए—ऐसा कहते मिलेंगे और बहुत खुशी में आयेंगे तो शिक्षिका का हाथ पकड़ कर उसे धुला लायेंगे और उसको अपने काम का हिसार बतायेंगे।

इस प्रकार आप बालक को उमगी हुई बुद्धि को गणित का विविधता से भरा स्वाद चखा सकते हैं। यह सब आँकड़े कण्ठ करने या जोड़ घटाव के जज्वाल में बच्चों को डाले बिना हम कर सकते हैं। इन रीतियों को वे जाल जज्वाल गणित जैसा नजर आते हुए भी सही तौर से कुछ अलग ही बखू हैं। यह घर और दूसरा भी बहुत कुछ बालक की छोटी सी दुनिया की मर्यादा में रह कर अर्थात् ५, ७ और बहुत हुआ तो १० की सटपा की मर्यादा में रह कर, कर सकते हैं।

और इस नवीन गणित शिक्षण का परिणाम क्या आयेगा! बालक की छोटी सी बुद्धि उससे बमकने लगेगी। वे भी कुछ देखेंगे उसे वे गिनेंगे नापेंगे और तौलेंगे। ऐसा किये बिना उनकी बुद्धि को चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा करने में उन्हें थकावत नहीं आयेगी, उकतावट नहीं होगी, बल्कि एक प्रकार का अद्भुत आनन्द होगा। सही गणित करना, मनुष्य का शरमान है उसका गुण है। इस कारण उस काम से अहंता या अनिच्छा नहीं होता। उसमें तो उसे खुशी ही खुशी है। इस बात को हम समझ लें कि हम बालक को गणित के एक अद्भुत और आनन्ददायक सवार में सैर करायेंगे।

बच्चा कहता है - मैं सुद करूँगा
माँ कहती है मैं कर दूँगी

प्यार बनाम पुरुषार्थ

श्री राममूर्ति

एक माँ बच्चे की गोद में अधिक से अधिक रखती है। नीचे इसलिये नहीं उतारती कि भूल लग जायगी, या हो सकता है, यह भी सोचती हो कि हर वक्त छाती से चिपटा कर रखने में ही बच्चे का सच्चा प्यार है। कई स्त्रियों में यह धारणा होती है कि जबतक दूसरा बच्चा गोद में न आ जाय तबतक पहले बच्चे की गोद से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि गोद खूनी हो जायेगी और खूनी गोद स्त्री के लिए शोभा की आज नहीं है।

इस तरह की धारणाओं से प्रेरित होकर जो प्रेम प्रकट होता है उसमें मोह और मूर्खता की मात्रा अधिक होती है, जिससे बच्चे का उड़ा अधिष्ठित होता है। यह बात नहीं है कि मूर्खता अधिष्ठित और गरीबों तक ही सीमित है, शिक्षित और सम्पन्न लोगों में भी बच्चों के सम्बन्ध में कम अधिष्ठेक नहीं होता। हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा 'प्यार' भी बच्चे के लिए विपत्ति बन सकता है। अति प्यार के कारण हम बच्चों में तरह तरह के भय पैदा कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए भी बच्चा अलग हो गया तो अनावश्यक चिन्ता प्रकट करना, रात की खीच खाँच कर छाती से लगा कर रखना, जरा तबियत खराब हो गयी तो

खिर पर आसमान उठा लेना आदि माँ की ओर से होने वाली ऐसी बातें हैं, जो निश्चित रूप से बच्चे को मोह बनाती हैं। बच्चा सोचने लगता है कि अगर खचगुन भय का कारण न होता तो माँ इतनी परेशान क्यों होती।

माँ को दो कोशिशें एक साथ करनी चाहिए। एक ओर यह आवश्यक है कि वह बच्चे की आश्रयता रखे, वह सोने जाय तो थोड़ा देर उसके पास बैठी रहे और दूसरी ओर यह भी जरूरत है कि वह अपना भय और चिन्ता दिला कर बच्चे को भाव न बनाये। अगर माँ स्वयं प्रसन्न, आश्रय और मय-सुख रहेगी तो बच्चे में आत्म विश्वास आयेगा। वास्तव में माँ की इसकी चिन्ता रगनी चाहिए कि बच्चे में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता पैदा करने का कोई अवसर न खोये बल्कि अगर बच्चा आत्म निर्भर होने की जरा भी यह तैयार दिखाता है तो उसे प्रोत्साहित करे। माता पिता का बच्चे को अपने पर अतिनिर्भर बनाकर रखना उसके व्यक्तित्व के विकास में कई गम्भीर समस्याओं का कारण बन जाता है।

कई माता पिता जो कोमल हृदय के होते हैं यह सोचने लगते हैं कि अगर प्यार में जरा भी कमी

आदी तो वे अपनी ही नजर में बोरी सिद्ध होने लगेंगे। कैसी भी माँ हो, और कैसा भी पिता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मन में बच्चे के लिए उपेक्षा या क्रोध का भाव कभी आये ही न। कभी कभी अच्छा होता है कि अवस्था देख कर बच्चे के सामने अपना असली भाव स्वीकार कर लिया जाय और बच्चे को भी अपने मन की बात प्रकट करने दी जाय।

अगर बच्चा किसी कुत्ते से, गहरे पानी से या बस में चढ़ने से घबराता है तो माता पिता को क्षुब्ध मन से अशान्ति का अभिप्राय शुरू करने की जरूरत नहीं है। कई चीजों का भय बच्चा धीरे धीरे स्वयं छोड़ देता है। अगर बच्चा माल मन्दिर या स्कूल में जाने की उम्र का है तो छोटे मोटे भयों के कारण उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए। भय से डरने के लिए बच्चे का रात के समय अपने पास सुलाना बिल्कुल गलत है। कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चा अलग सोये, लेकिन दूधरे तरीकों से उसे आश्वस्त रखा जाय।

बच्चे के लिए यह स्वाभाविक होता है कि वह माँ के पास अधिक से अधिक रहने की कोशिश करे इसलिए तरह-तरह के बहाने बना कर वह उसे अपने पास से अलग नहीं होने देना चाहता। अभी पेशाब करके आया है, फिर कहता है—‘पेशाब करेंगे।’ अभी पानी पिया है, फिर चिल्लाता है—‘पानी-पानी।’ यह किपा क्यों है? इसलिए कि उसकी कोशिश है कि माँ किसी न किसी बहाने पास बनी रहे। ऐसी स्थिति में माँ को क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि माँ प्यार से, लेकिन दृढ़ता के साथ बच्चे से कह दे—‘तुम ने पानी या लिया, पेशाब कर लिया, अब आराम के साथ सो जाओ।’ और यह कहकर कमरा छोड़ दे। उसे जरा भी भय या चिन्ता नहीं प्रकट करने चाहिए। ऐसा करने पर अगर बच्चा थोड़ा रोता भी है तो रो रूने देना चाहिए। रोकर वह सींग लेगा कि बेचकूपी करने से प्यार नहीं मिलता। कभी कभी दो साल का बच्चा बार बार बिस्तर पर उठ खड़ा होता है और माँ को अपनी बाल लीगाओं से भुलाये में रगता है। ऐसी हालत में उसे

समझा बुझाकर मसहरी के अन्दर रग देना अच्छा होता है। यह सोचना कि ऐसे छोटे बच्चे को क्या समझाया जाय, गलत है। समझाने का असर होता ही है और समझाने का धैर्य माता पिता में होना ही चाहिए, लेकिन अगर बच्चा सचमुच बहुत डरा हुआ हो तो यह उपाय सही नहीं साबित होगा। ३ साल के बच्चों को कभी कभी धिरो दूई जगहों का नशा भय होता है, इसलिए उनके लिए इस उपाय का प्रयोग जहाँ तक हो सके, न किया जाय। कभी कभी दूसरे माई या बहन को बगल में चारपाई डालकर सुला देने से समस्या हल हो जाती है।

२ से ३ साल के बीच अकसर बच्चे में एक बात बहुत दिखायी देती है। बात नयी नहीं है, पुरानी है, लेकिन उसके नये रूप प्रकट होते रहते हैं। अकसर एक साल का बच्चा अपनी माँ की रात काटता है। दवाई साल का बच्चा माँ की बात तो काटता ही है, अपनी बात भी काटता है। ऐसा लगता है जैसे वह निर्णय ही न कर पा रहा हो। एक ही काम को कभी इस तरह करता है, कभी दूसरी तरह। हर काम अपने ढंग से करना चाहता है, हर चीज अपने ढंग से रखना चाहता है, और अगर किसी ने जरा भी छेड़ छाड़ की तो नापस हो जाता है। बात यह है कि २ ३ साल के बीच बच्चे का स्वभाव उसे स्वतन्त्र निर्णय शक्ति विकसित करने की दिशा में प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में अगर माता पिता जरा दुर्बल जमाने वाले हुए तो बच्चा तरह-तरह के तनारों का शिकार हो जाता है। यही बात ६ से ९ साल के बच्चों के साथ होती है जब वह माता पिता की निर्भरता छोड़ने के लिए बताने लगता हो जाता है।

२ से ३ की अवस्था कठिन होती है। कठिनार्थ का एक ही उपाय है—धैर्य। इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की क्रियाओं में क्रम से कम छेड़छाड़ की जाय। बच्चा अपने आप फपड़ा पहनना चाहेगा, अपने आप बूद बूद कर नहाना चाहेगा, अपने आर खाना चाहेगा आदि। उसे ऐसा करने देना चाहिए। सोने के समय या यही

(१११ पृष्ठ ४३७ पर)

हालैंड

की

प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली

डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसकी उन्नति से ही देश, जाति तथा समाज की उन्नति सम्भव है, इसलिए प्रत्येक देश की सरकार का सर्व प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था की ओर ध्यान दे, उसे सुदृढ़, व्यावहारिक एवं विरासत की शिक्षा प्रणाली की अपनी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं और उसकी उन्नति तथा अवनति में वहाँ की सरकार का पूरा पूरा हाथ रहता है।

हालैंड में दो प्रकार के प्रारम्भिक विद्यालय होते हैं। प्रथम प्रकार के वे हैं, जिनका निर्माण जनता द्वारा होता है, और दूसरे प्रकार के अन्तर्गत वे विद्यालय आते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित होते हैं। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों में आपस का सम्बन्ध भी होता है। वह पारस्परिक सम्बन्ध कई क्षेत्रों में अन्य देशों से भिन्न है।

शिक्षण की स्वतन्त्रता

जनता के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सरकार या नगरपालिका प्रशासन द्वारा होती है। दूसरे प्रकार

के निजी शिक्षा विद्यालयों की व्यवस्था व्यक्तिगत सस्थाओं तथा सम्प्रदायों द्वारा की जाती है। इस तरह शिक्षा सम्बन्धी समुदाय तथा सस्थाएँ धार्मिक या धर्म निरपेक्ष दोनों प्रकार की हो सकती हैं।

इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था तथा उपयुक्त विद्या केन्द्रों द्वारा शिक्षा के प्रसार से नैतिकता के विकास में भरपूर योग्य मिलता है। माता पिता का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे जिस तरह चाहें अपने बालकों को शिक्षित करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त दो प्रकार के प्रारम्भिक विद्यालयों की व्यवस्था की गयी है। उन विद्यालयों द्वारा बालकों की प्रतिभा का अपेक्षित बहुमुखी विकास होता है।

व्यक्तिगत शिक्षण सस्थाओं की भी आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन दोनों प्रकार के विद्यालयों में किसी भी प्रकार का संपर्क न हो और उनमें सन्तुलन बना रहे, ऐसी व्यवस्था रहता है। उनका सन्तुलन एक प्रकार से उनका मेकअप होता है।

व्यक्तिगत शिक्षा से जनता द्वारा निर्मित विद्यालयों की स्थिति में भिन्नता होती है। सविधान के

अनुसार जनता की निर्मित शिक्षा प्रणाली कानून द्वारा नियन्त्रित की जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा की अर्थ व्यवस्था का भार सरकार या नगरपालिका पर रहता है। कानून की ओर से ऐसा प्रतिबन्ध और प्रबन्ध रहता है कि दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ सुचारु रूप से अपना आर्थिक प्रबन्ध चला सकती हैं। इसमें शर्त रहती है कि किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था दी जायगी। जब ऐसी शर्तें बनायी जाती हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि व्यक्तिगत शिक्षा के व्यवस्थापकों को व्यक्तिगत शिक्षा के निर्देशन की पूरी स्वतन्त्रता रहे। इस प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रयोग शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षकों की नियुक्ति में किया जाता है। इस प्रकार यहाँ के समिधान में शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में ८० प्रतिशत विद्यालयों को हालैंड में व्यक्तिगत सहाय्य चलायी है। साधारण प्राथमिक शिक्षा में यह उपयुक्त सहाय्य ७० प्रतिशत विद्यालयों का सञ्चालन करता है। वहाँ प्राथमिक उच्चतर शिक्षा ६० प्रतिशत तथा बेसिक, सैकंडे ९० है।

हालैंड की शिक्षा प्रणाली में स्वतन्त्रता होने से वहाँ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा-मदतियों का विकास हुआ है। इससे शिक्षा के बहुमुखी विकास का योग मिला है। शिक्षा अधिकारियों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। यहाँ कोई भी ऐसा केन्द्रांग प्रशासक या अधिकारी नहीं, जो विद्यार्थियों को नियन्त्रित करे तथा उनके कार्य-कलापों पर नियन्त्रण रखे। विद्यालयों की प्रशासकीय समितियों की अंतिम अधिकार दिये गये हैं। शिक्षा मंत्री तथा उस विभाग के अधिकारी यहाँ के जनता विद्यालयों में पर्याप्त हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन निजी शिक्षा प्रणाली में अधिकारी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। केवल अधिकारी इस पर दृष्टि रखते हैं कि निजी शिक्षा व्यवस्था में अर्थ-व्यवस्था की शर्तें मानी जा रही हैं या नहीं। अधिकारी अपनी राय देते हैं, निजी शिक्षा विधि के सरक्षकों को इस बात

की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे उनकी मन्त्रणा या वाद को मानें या नहीं मानें।

जब शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्णय होता है तो जिन विद्यालयों को आर्थिक अनुदान मिलता है उनके लिए एक नियम यह होता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय की प्रशासन समिति करे।

विधान के अनुसार जनता के विद्यालय सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं तथा विश्वासों की प्रतिष्ठा करते हैं। इससे बालकों की बहुमुखी उन्नति में पर्याप्त योग मिलता है। सभी बच्चों के अभिभावक यह चाहते हैं कि उनको धार्मिक शिक्षा भी मिले। इसके लिए प्रयत्न भी करना होता है। जहाँ तक व्यक्तिगत विद्यालय हैं वे भी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध जैसा चाहते हैं, करते हैं।

नीदरलैंड्स में साठेसात तथा साठेचौदह वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है और निशुल्क भी। इस प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होने से प्रत्येक साठेचौदह वर्ष का बालक सरकारी अनुदान पर शिक्षित होकर राष्ट्र की उन्नति में पर्याप्त योग देता है। वहाँ वाले ऐसी आशा करते हैं कि उपर्युक्त शिक्षा की अवधि और बढ़ा दी जायगी।

प्रायः बच्चे अपनी शिक्षा छठे वर्ष की अवस्था से शुरू करते १२ वें वर्ष तक समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद वे उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामर स्कूल (ग्रीक और लैटिन की शिक्षा देने वाला विद्यालय) में प्रवेश पाते हैं। इन स्कूलों के अलावा वे ग्रामर स्कूल के विषयों के प्रशिक्षण विद्यालयों, प्रगतिशील बेसिक विद्यालयों, औद्योगिक विद्यालयों, कृषि विद्यालयों में या ररगोलशास्त्र के विद्यालयों में जहाँ चाहे प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बालक बेसिक विद्यालयों में ही शिक्षा का सातवाँ या आठवाँ वर्ष बिता देते हैं। ६० प्रतिशत बच्चों को बेसिक स्कूल के प्रथम वर्गों में प्रवेश मिलता है। ये क्रमिक कक्षाओं को समाप्त किये बिना भी छठी कक्षा में पहुँच आते हैं। ८ से १५ वर्ष के बीच की उम्र वाले लगभग १५ प्रतिशत बालक छठी से निचली कक्षा तक ही पढ़ कर स्कूल छोड़ देते हैं।

निम्न प्रकार के बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रहते हैं—

१ जो सदा श्यामी रूप से एक स्थान पर निवास नहीं करते,

२ विद्यालय दूर होने के कारण जिन बच्चों के अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते और

३ जो लिखित डाक्टरी जाँच के अनुसार विद्यालय जाने में असमर्थ हैं।

बच्चों का विद्यालय

उसमें चार वर्ष की अवस्था से ७ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है किन्तु यह अनिवार्य नहीं है। कभी कभी डाक्टर के प्रमाणित करने पर बच्चों को ८ वर्ष तक वहाँ रहने दिया जाता है। इसके लिए १९५६ के पूर्व कोई आर्थिक अनुदान प्राप्य नहीं था। इस पर भी इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था ने पर्याप्त उन्नति की है। १९५९ की जनवरी में ३,७२,७९५ बच्चे, जो कि ५ वर्ष की अवस्था वाले कुल बच्चों का ७० प्रतिशत थे, उपर्युक्त विद्यालयों में प्रवेश करते थे। माता पिता को अपने बच्चों की इस प्रकार की शिक्षा के लिए छात्र भे १८ गिलडर (१ गिलडर = फ्रीश १ रु० ३२ न० पै०) देना पड़ता है। जिन की आय कम है उन्हें विद्यालय का शुल्क नहीं देना पड़ता। जब एक ही परिवार से दो या अधिक बच्चे जाते हैं तब उनकी फीस में कमी कर दी जाती है।

जनता-बाल विद्यालयों में बाउकों तथा शिक्षकों से वह पनिष्ठ सम्पर्क नहीं होता, जो इन व्यक्तिगत बाल विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों में होता है,

✱

(वृष्ट ४३४ का दोषाद्य)

जाने के समय उससे प्यार की बातें कहनी चाहिए, ताकि वह मचले न, ज़िद न करे। जहाँ तक हो सके, उससे हुजुत की नौबत न आने दी जाय।

इस सम्बन्ध में एक अन्तिम बात यह है कि जब कभी बच्चा यह देखता है कि माता और पिता दोनों मिलकर उस अकेले को डाँट रहे हैं, या उसकी किसी

जोकि भिन्न भिन्न प्रकार की सस्थाओं तथा समितियों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए जनता के हर विद्यालय में अपनी, अभिभावकों की एकसमिति होती है, जो विद्यालय के सम्बन्ध में नगरपालिका के सदस्यों तथा नगरपालिका की प्रगन्ध समिति से परामर्श तथा विचार विनिमय करती है। यदि नगरपालिका में एक से अधिक अभिभावकों की समिति है तो वह अभिभावक समितियाँ एक 'अभिभावक समा' भी बना सकती हैं।

जहाँ भी एक प्रमुख न्यूनतम सत्पा में बच्चे आ सकते हैं, वहाँ बच्चों का विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है। ऐसी नगरपालिकाओं में जिनकी सत्पा एक लाख से अधिक है वहाँ एक स्थान में बच्चों का विद्यालय तभी खोला जा सकता है, जबकि कम से कम ७० बच्चे वहाँ नित्य प्रति आने वाले हों। जहाँ की जनसत्पा ५० हजार से ऊपर है और एक लाख से नीचे है, वहाँ बच्चों की सत्पा स्कूल आने के लिए ६० हो। छोटी नगरपालिका में यह सत्पा ३० है। विशेष परिस्थितियों में यह सत्पा कम भी की जा सकती है, पर किसी भी अवस्था में २० से कम बच्चों के लिए बाल विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती।

१९५६ से बच्चों के विद्यालय के लिए सभी दरर्च राज्यकोष से प्राप्त होता है। १९५७ में बच्चों के विद्यालय पर कुल व्यय ८ करोड़ ८० लाख गिलडर था। इस में सरकार ने ८ करोड़ ५० लाख गिलडर दरर्च किये तथा नगरपालिकाओं ने बाकी ३० लाख डिल्टर।

(अपूर्ण)

✱

एक कार्यकर्ता मित्र का प्रश्न

श्री राममूर्ति

उत्तर—किसी विचार या योजना के सम्बन्ध में गाँव में रहनेवाली जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे आँकने समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाँव में एक ही सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तर के लोग नहीं रहते। किसी प्रश्न पर विभिन्न स्तर के लोगों की समान प्रतिक्रिया नहीं होती। और, यह भी नहीं है कि एक बार जो प्रतिक्रिया हो गयी वह बराबर बनी रहती है। इसके कारण अनेक हैं लेकिन यह वस्तुस्थिति है। इस दृष्टि से पहिले यह सोचना पड़ेगा कि जो 'सामान्य मनुष्य' आपके सामने है वह किस समुदाय—जाति वर्ग, धर्म, लिंग आदि—और किस सामाजिक आर्थिक स्तर का है।

मजदूर सोचता है कि विकास की ओर से स्कूल, सड़क, पुल आदि बनाने या सड़क देने के कुछ ऐसे काम होते हैं, जिनमें उसे मजदूरी के लिए काम मिल जाता है। आदिवासी प्रायः कुछ सोचता ही नहीं। साधारण किसान बीज, खाद आदि से आगे नहीं जाता बड़े किसान का दिमाग खेती के व्यापारिक पहलू तक जाता है। दस्तकार देखता है कि विकास की ओर से अधिक से अधिक कोआपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, इसके आगे शायद और कुछ नहीं। इस तरह हर एक अपनी अपनी मूमिका से देखता है। विकास के कामों में धुल में ज्यादा धोर निर्माण पर था, अब कुछ अधिक ध्यान उत्पादन की ओर गया है।

प्रश्न—क्या यह सही है कि गाँव में रहनेवाला सामान्य मनुष्य सामुदायिक विकास (कम्युनिटी डेवलपमेंट) का इतना ही अर्थ लगाता है कि इसके जरिये उसे कुछ शहरी सुविधाएँ प्राप्त होंगी? यदि हाँ, तो उसका ऐसा सोचना कहाँ तक ठीक है?

गाँव के गरीब हिस्सों में यह बात घुस गयी है कि मुल, सपाइ, सुविधा शहर के जीवन के लक्षण हैं, गाँव में तो गरीबी है, गंदगी है, असुविधा है। कभी एक दिन गाँव की एक औरत रचनात्मक कार्य के एक केन्द्र में लिपार्ड कर रही थी। उसकी लिपार्ड देखकर एक कार्यकर्ता ने कहा—“देढ़ा मेढ़ा क्यों लीपती हो, सीधा क्यों नहीं लीपती?” मैं मुन रहा था। उस औरत ने तुरन्त उत्तर दिया—“बाबू, हम शहरी दंग नहीं जानित।” उसके इन बेरसी भरे शब्दों में उसकी मनोभूमिका प्रकट हो जाती है। इसके अलावा गाँव वाला देखता है कि गाँव के जिन लोगों को विकास से लाभ पहुँचता है उनके बरों में कुछ शहरी प्रसाधन पहुँचते हैं, और उनका रहन सहन शहरी होने लगता है। आप साँचें, विकास 'सामुदायिक' है, इसका क्या लक्षण गाँववाला देखाता है? क्या वह देखता है कि पूरे ग्रामसमुदाय का विकास हो रहा है? क्या हमारी विकास योजनाएँ गाँव के निचले वर्गों को छूती हैं? बाबूद इतने वर्गों के विकास कार्यों के समाज में साम्यचिह्न सम्बन्ध जैसे थे उसी तरह हैं। जो मालिक था वह मालिक है, जो मजदूर था वह मजदूर है। सामाजिक सीढ़ी पर जो ऊपर बैठा हुआ था वह ऊपर है, जो नीचे था वह नीचे है। दुर्भाग्य यह है कि सामुदायिक विकास में न प्रयत्न सामुदायिक है, न परिणाम सामुदायिक है।

किसी विकास-योजना को सामुदायिक बनाने के लिए सत्ता और सम्पत्ति का प्रश्न उठाना ही पड़ेगा। सत्ता में सरका स्थान हा, सम्पत्ति में सरकी अवसर हो, जरतक यह नहीं होगा तरतक जाति, सम्पत्ति और सांस्कृतिक स्तर के भेद किसी चीज को सामुदायिक होने नहीं देंगे। विनोबा टाक ही कहते हैं कि जर समुदाय ही नहीं है तो सामुदायिक विकास कैसा ? इसलिए ग्रामदान ग्रामस्वराज्य विनारा के दिमाग का भिन्न नहीं है, भारत-जैसे अविच्छिन्न देशों की रोटी और स्वतन्त्रता के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। क्या सामुदायिक विकास, समस्या के इस उनियादी पहलू को छोड़ नहीं देता ? अगर हाँ, तो क्या आश्चर्य कि गाँव का सामान्य आदमी विकास की भी शहरी सरकार, शहरी बाजार और शहरी शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा चलाता हुआ गारलबा समझता है। इसके विपरीत सरकार यह मानकर चलती है कि समुदाय तो है हा, केवल उसका विकास करना है। यह भयकर भ्रम है। यही कारण है कि भावना के पूर्ण जभाव में सहकार के नाम में चलनेवाले कार्यक्रम, जैसे पचायत तथा खेती और उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों का संगठन आदि, अवफल हो रहे हैं। यह सर देखते हुए अर हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे देश में विकास का मूल प्रश्न क्या है। हमारी समझ में यह मूल प्रश्न यह है कि अलग अलग लाखों

गावों और शहरों में 'जन-सरया' की 'जन मुदाय' कैसे बनाया जाय। एकता (इन्टीग्रेशन) की इस प्रक्रिया में से सामुदायिक विकास की सामुदायिक शक्ति प्रकट होगी। यह व्यापक पैमाने पर लोक शिक्षण की एक सुक्ष्म प्रक्रिया ही हा सकता है, लेकिन यह शिक्षण प्रक्रिया तब सफल होगा जर साथ-साथ सत्ता और सम्पत्ति का फौलादी पत्रा हटे तथा सरकार और बाजार दोनों दमन और शोषण का रास्ता छोड़कर ओरुहित के पापग और ओर सरक्षण में प्रवृत्त हो।

अत में विज्ञान और लोक्तन्त्र की भूमिका में सामुदायिक विकास का प्रश्न केन्द्रित सरकार शक्ति के स्थान पर सामुदायिक लोकशक्ति के विकास का प्रश्न बन जाता है। अतया सामुदायिक विकास का यह नारा भी विषमतापूर्ण समाज में विद्यमान तत्त्वों का कल्याणवाद (वेलफेयरिज्म) होकर रह जायगा, और इक कल्याणवाद से समुदाय का वास्तविक विकास न होकर सरकार और उसके साथ चलनेवाला दमन और शोषण की ही शक्तियों का विकास होगा। पिछले वर्षों में उच्च मध्यम वर्ग के मुक़ाबिले छोटे किसान, भूमिक और उत्पादक का क्या हाल हुआ है ? निश्चित ही एक के विकास और दूसरे के हास की सामुदायिक विकास नहीं कहेंगे। हमारा विकास 'साम्य' के तत्त्व से रहित है एसी विकास नीति से सहकारी समाज का विकास कैसे होगा ?

तीन चुनौतियाँ

मैं 'टैंकडीह' गाँव गया। यहाँ के युवक सघ के सम्पापति से मिला। उनसे मैंने अपने दो महीने के काम का अनुभव बताया। गाँव में कितने चरखे चलते हैं, कितनी कसिनें हैं और कितना खूत होता है आदि। सम्पापतिजी की मदद से आज फिर उनके साथ घर घर घूमा। विवाह के कारण कइयों के घर में खूत पड़ा हुआ था। 'बीट' पर खूत से जानेवाला कोई नहीं है। चरखे बन्द होने के और कई कारण बताये गये। उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर की जायें, ताकि य फिर से चलाये जायें, ऐसा आश्वासन मैंने दिया और गाँव को ब्यादा समय देने का निश्चय कर लिया।

तब से मैं प्रतिदिन करीब दो बजे गाँव में जाता हूँ। मुझे अधिक लोग सोये या ताश खेलते मिलते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं—“आप इतनी धूप में क्यों घूमते हैं?” मैं कहता हूँ—“आप लोगों से बात करने आ जाता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि कहीं किसी दोष के कारण कोई चरखा बन्द तो नहीं पड़ा है।”

प्रत्येक रविवार को गाँव की सफाई होती है। जिस रविवार को मैं किसी कारण बघ नहीं जा पाता उस रोज सफाई नहीं होती है।

इधर कुछ दिनों से मैं भूदान के काम में लगा था। इस गाँव वालों के पास अपनी जमीन बहुत कम है। सब दूसरे गाँव की बटाई करते हैं। ब्राह्मण जाति के लोग इस गाँव में रहते हैं परन्तु अपना पशु रोटी बताते हैं, हालाँकि यजमानी खुल चलती है।

यह छोटा सा गाँव ३५ घरों का है। इसमें तीन घर कुम्हारों के हैं, जो अपना धंधा आज भी करते हैं, गाँववाले उन्नत किस्म की खेती करना चाहते हैं। पास पड़ोश में गत वर्ष की जापानी ढग से की गयी धान खेती का अच्छा असर पड़ा है।

दूसरा गाँव 'गादी बुकार' है। इसमें भी कुछ काम हुआ है। सम्पर्क अच्छा है। शाम को गाँव के बच्चे इकट्ठा होते हैं और उन्हें खेल खेलाता हूँ। यह क्रम कभी रुमी हो टूट पाता है।

इस इलाके में सबसे अच्छा गुड़ इसी गाँव में बनता है। जब गुड़ की बर्चा करता हूँ तो घर-घर जरूर मिलता है। गाँववाले कहते हैं—“हम आपसे चरखे को नहीं, रेली की बात सुनना चाहते हैं।”

यहाँ कुछ कम्पोस्टपिट बने हैं। और बनेंगे। गन्ने में बीमरु न लगे, दूसरे नये कीड़े न लगे, अच्छी खाद मिले आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए वे हमसे अपेक्षा रखते हैं।

चूँकि यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है, इसलिए इन्हें इसी को बचाने की चिन्ता रहती है। नये ढग से गन्ने की खेती करने की तैयार हैं। यहाँ ग्रामीणोगी चानी का उपयोग अच्छा चलेगा।

इस गाँव की महिलाएँ चरखा परोदना चाहती हैं लेकिन कहती हैं—“वैसा याद में हूँगे।”

तीसरा गाँव 'पुराना बुकार' है। इसमें तीन पार्टीयाँ हैं। गाँव के बड़े आदमी पार्टी के नेता बने हुए हैं। एक माई बी० ए० पास हैं। वह भी एक पार्टी के नेता हैं। मैं तो सब पार्टीवालों से समानरूप से मिलता हूँ। ग़रार इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसी विशेष पार्टीवालों के साथ ज्यादा उठना बैठना न हो पाय। जब कभी पार्टीयों के मेल की बात करता हूँ तो वे मुझे नेता कहने लगते हैं और कहते हैं कि आप क्या, नेहरूजी भी आये तो मेल होना सम्भव नहीं है। यह सुनकर मुझे चुप हो जाना पड़ता है।

महिलाएँ अपने पुरुषों की ही पार्टी में घूमती हैं और बच्चे भी उसी पार्टीवालों के बच्चों के साथ खेलते हैं।

नेतृत्व की शिक्षा

श्री ति न आग्नेय

समाज में होनेवा नेतृत्व की आवश्यकता रही है, आगे भी रहेगी—इसमें फर्क दो राय नहीं रही है, लेकिन नेतृत्व के स्वरूप को लेकर काफी चर्चा हुई है। नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसे किस प्रकार के नेतृत्व की शिक्षा मिलनी चाहिए—यह चर्चा का निषय रहा है।

भारत में अब महत्त्व करने लगा है कि ग्राम नेतृत्व का निकसित किये बिना राष्ट्र का सही विकास नहीं होगा। लगभग १५ सौ साल पहले प्लेटो ने इससे मिलती-जुलती बात कही थी। प्लेटो कोई लोकतन्त्र का समर्थक नहीं था, पर उसने देखा कि एक ओर सामान्य जनता में इतनी अज्ञान नहीं है, न नैतिक शक्ति ही है कि वह समाज का संचालन कर सके, दूसरी ओर सत्ताधारी इतने लूटख और भ्रष्ट हैं, आपस में ही इतने लड़ते झगड़ते हैं कि राष्ट्र का संचालन ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उसने सुझाया था कि समाज का सर्व-साधारण लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर उन्हें सन्तुलित शिक्षा देकर नेतृत्व के लिए तैयार किया जाय, ताकि शिक्षा पूरी होने के बाद राष्ट्र संचालन का सारी प्रक्रिया को वे ठीक समझ सकें, उसके अनुसार शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकें और इस प्रकार राष्ट्र की एकता और स्थिरता बनाये रख सकें। इंग्लैण्ड में भी इस प्रकार का प्रयत्न हुआ है कि सामान्य वर्ग के लोगों से कुछ प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को चुनकर शासन चक्र संभालने योग्य शिक्षा दी जाय।

समान ऐसा हो, जहाँ योग्य समय पर, योग्य काम के लिए, योग्य व्यक्ति मिल सकें; यानी यह नेता का प्रश्न नहीं है, व्यक्तिमान के अन्दर अधिक माना में योग्यता और चरित्र निर्माण करने का प्रश्न है, जो हर एक स्थिति में जमाने की माँग की पूर्ति कर सके।

नेतृत्व आवश्यक क्यों ?

इन दिनों सभार भर में 'नेतृत्व' बहुत प्रतिष्ठित नहीं रहा। लोग नेतृत्व की कल्पना से चिँतते हैं। इसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला कारण यह कि एक लम्बे अरसे से नेतृत्व का उपयोग तानाशाही में ही अधिकतर हुआ है इसलिए सामान्य व्यक्ति के मन में 'नेतृत्व' शब्द ही घुटकने लगा है। दूसरा कारण यह कि गत दो त न शतकों में लोकतन्त्र का विचार जोर पकड़ता आया है, जिसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य और व्यक्तिगत अधिकारों का विक्षेप समर्थन किया गया है, इसलिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी दूसरे का अतुल्य शक्ति करने की स्थिति में नहीं है। तीसरा कारण यह है कि इन दिनों सबको समान देखने का दृष्टि सर्वत्र विकसित हुई है। व्यक्ति विशेष की विशिष्टता पर धरोखा नहीं रहा है और इसलिए सबको खींच-तानकर एक स्तर में बैठाने की कोशिश चली है।

लेकिन, जैसे किसी ने कहा है—'नेतृत्व' के प्रति यह जो चिढ़ दिखाई देती है यही इस बात का समर्थन है कि आज सही नेतृत्व की निताम्त आवश्यकता है, क्योंकि आज सम्पत्ता बहुत जटिल हो गयी है इस युग में सत्ताधारी में बहुत ऊँचे दर्जों की क्षमता की जरूरत है। एक तो इसलिए कि उनका सामने जो असह्य और विविध प्रश्न पड़ होते हैं उन्हें सहा-सही समझने की शक्ति उनमें होनी चाहिए दूसरा इसलिए कि वे किसी भी प्रश्न पर जो भी निर्णय

लेंगे उससे परिणाम बहुत दूरगामी होनेवाले हैं। आज विज्ञान और टेक्नालोजी के विकास के कारण लोगों में जो भौतिकता का मादा विशेष प्रभावशाली होता जा रहा है, उसको ठीक नियन्त्रित करने के लिए उच्च नैतिक नेतृत्व की नितांत आवश्यकता है। एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि आज की इस बढ़ती हुई भौतिकता का एकमात्र इलाज यही है कि समाज में कुछ लोग ऐसे रहें, जो अपने सद्गुणों और नैतिक मूल्यों के बल पर समाज के अधिकांश लोगों के मन में उन्नत नैतिक जीवन के प्रति ध्वा जगा सकें।

लोकतन्त्र में सही नेता कौन ?

लेकिन, ये नेता कैसे हों ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्व का है। नेता तानाशाही दग का न हो, इतना तो निश्चित ही है क्योंकि दूसरों के साथ तानाशाही वाले नेता का सम्बंध डराने धमकाने का ही होता है और यह प्रक्रिया लोकतन्त्र के विलकुल विरुद्ध है। जबकि लोकतन्त्र कुलीनता तक को, वह चाहे हित चिन्तक ही क्यों न हो, बरदाश्त नहीं करता तब व्यक्ति को व्यक्ति के नाते समान अवसर दिलाने से वंचित करने वाले अधिसत्तावादी नेता को वह कैसे पसंद करे। 'सत्ता चलाना' और 'धक्ति जगाना' ये दो अलग अलग काम हैं। सत्ता चलातेवाला नेता दूसरों में विषमता पैदा करता है और धक्ति जगाने वाला नेता दूसरों को आदेश देने के बहल परिस्थिति से आदेश ग्रहण करता है। परिस्थिति का अध्ययन करने तथा आगे के काम के लिये जन में वह सभी साधनों का सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार धक्ति जगाने वाला नेता लोकतन्त्र का सही नेता है और यही नेतृत्व आज आवश्यक है।

नेता और शिक्षक में अभेद

एक विचारक ने तो नेता और शिक्षक के बीच अभेद ही मान लिया है। यह कहता है—लोकतन्त्रीय नेता और अच्छे शिक्षक में कई गुण समान होने हैं। जैसे—वह व्यर्थ ही किसी पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता डिक्टेटर की तरह किसी पर कोई चीज नहीं लादता, या किसी परिवर्तन को नहीं रोकता।

यह सहयोग का स्वागत करता है, किसी भी प्रकार के मतभेद या असहमति से डरता नहीं, धीरज के साथ सब सहता है। मतभेदों को हमेशा किसी न किसी नये समझौते की ओर मोड़ने का ही वह प्रयत्न करता है। वह विवेक और समझदारी से लोगों को अपने साथ ले चलता है, शासन या दबाव से नहीं। वह सत्ता के लिए आकांक्षी नहीं होता बल्कि जो सत्ता उसके हाथ में सहज आ जाये उसका सबसे हित में ही उपयोग करता है। सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि वह जिंका नेता है उन लोगों के विचारों और आदर्शों को प्रथम देते हुए उनका साथ निकटता बनाये रखता है और उनके लक्ष्यों का आधार ही करता है। उस समाज के साथ उस नेता का सम्बन्ध शुद्ध मैत्री का होता है, जिसमें भय का लक्ष्य भी नहीं रहता।

नेता की परख

लार्ड जेम्स एक विख्यात शिक्षाशास्त्री हैं। उनके अनुसार नेता में श्रेष्ठ प्रज्ञा होनी चाहिए, सम्बन्ध, धीरज, निर्णयशक्ति, हृदय, कार्यकुशलता, सहिष्णुता आदि नैतिक तथा भावनात्मक गुण होने चाहिए, बड़े पैमाने पर सहानुभूति होनी चाहिए, व्यक्तिगत मूल्यों का सही निरीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए, और अत्यंत विनम्रता होनी चाहिए क्योंकि नेताओं में अक्सर सत्ता लोभ का जो रोग होता है उसे दूर करने का रामबाण औषध यही है।

फ्लैटो तथा अन्य विचारकों ने भी लगभग इसी प्रकार की अपेक्षा नेता के सम्बन्ध में व्यक्त की है।

सर्व सुलभ नेतृत्व

लेकिन, इससे भिन्न एक विचार और है। उपर्युक्त विचार में और सामान्यतया 'नेतृत्व की शिक्षा' के नाम से ही सहज रूप से यह कल्पना आती है कि जिस व्यक्ति को नेतृत्व की शिक्षा दी गयी है उसे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व ही करना होगा लेकिन यह गलत धारणा है। समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान हमेशा एक-सा नहीं रहना चाहिए। वास्तव में अल्प अल्प प्रसंगों में व्यक्ति का अलग अलग स्थान

और मान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कोई प्रोफेसर पदार्थ के समय छात्रों का मार्गदर्शन जरूर करेगा पर वही जब खेल के मैदान में जाता है तो वहाँ खेल के मुनियता के नेतृत्व को मान्यता देगा। कोई पुरा तत्ववेत्ता अपने घर की गाय के बारे में मामूली किसान की हिदायतें मानने से इनकार नहीं करेगा। कोई बूढ़ा समाजशास्त्री किसान नये समाजशास्त्र के युनक विद्वान का लोक सम्न्वी धारणाओं का आदर करने में हिचकिचायेगा नहीं।

सहा समाज तो वही है, जहाँ किसान मामले में पुनर्तैनी अधिकार की कोई जड़ रेखा खींचा हुआ नहीं होती बल्कि यह अधिकार, प्रतिभा, समता और निवेक का अनुसरण करके सदा अपना आधार बदलता रहता है। भारत की जन्मगत जातिप्रथा इस दृष्टि से पुनर्विचार करने योग्य हो जाता है। रुढ़ि से जो भा व्यक्ति जातिगत प्रतिष्ठा का पात्र रहा हो उसे भा इतना तो निवृत्त करना चाहना होगा कि वह किस नियम में अधिकार पूर्णक शोध करता है और किस में नहीं क्योंकि भा व्यक्ति एक नियम में नता बन करता है उसका लिए वह आवश्यक नहीं कि दूसरे नियमों का भी नेतृत्व करने का क्षमता उसमें हा हा। यदि वह अनुमन करे कि अमुक काम उसकी जपक्षा अधिक रहा दग से दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो उन वहाँ अपना नेतृत्व समेट लेना हागा और दूसरे सामा य लोगों से अपनी विद्यपता जवाने का अनिवार्य प्रदर्शित करने से बचना होगा।

समाज का संचालक

साथ हा इस सन स भा इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज के नेतृत्व का काम सब के सब का नहीं है। कोई प्रोफेसर या इन्जिनियर चहे तो किसान के काम को उसका भा अच्छा सीप सकता है लेकिन एक किसान, निष्पक्षी बुद्धि मँजी हुई नहीं है, किसान भा प्रकार स उन विद्वानों का काम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहना है तो बात यह है कि उद्योग, व्यापार, राजनाति आदि शस्त्र नियमों का एक जगत है, जहाँ कुछ स्वाय योग्यता की

आवश्यकता अनिवार्य है, जो सर्व-साधारण में नहीं पायी जाती। आज के युग में समाज की व्यवस्था का मार ऐसे ही विशिष्ट लोगों को लेना होगा क्योंकि देश-गंगा नीति निर्धारण करना है संशोधन कार्यों का संचालन करना है समस्याओं को जानना है, निर्णय लेना है-पानी सारे समाज का नेतृत्व करना है तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के शिक्षण की व्यवस्था अलग से करनी होगी ? अगर अलग से करना है तो कैसे और कहाँ !

स्वतन्त्र व्यवस्था पर आक्षेप

उक्त विवादास्पद विषय यही है। इस सम्बन्ध में सब का मत एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह को नेतृत्व की शिक्षा की धारणा ही मूलतः गलत है क्योंकि नेतृत्व की शिक्षा लोकतन्त्रात्मक समाज का चाह नहीं है, वह नौकरशाही चलाना की उपज है क्योंकि यह सब उस समाज में चलता है, जो लोगों में बैदा हुआ हो और कुछ लोग आगे आगे चलनेवाले और शक्ति उसके पछे-पछे चलनेवाले होते हैं। इसके विपरीत लोकतन्त्र में तो नेता बनाने का विचार ही गलत माना जाता है। अलग अलग विषयों के प्रतिभागान जिस काम को क्षमता से निभा सकते हैं उस काम का नेतृत्व उनके पास अपने आप आ जाता है। अब सभी कामों में नेतृत्व करने के लिए पाठ चुने हुए व्यक्तियों को हमद्या के लिए नियुक्त करना या उसके लिए तैयार करना ठीक नहीं है।

आक्षेप पर आपत्ति

कुछ लोग कहते हैं कि यह सुझाव खतरों से भरा हुआ है क्योंकि लोग भले ही अमुक काम में सक्षम हों, खूब दक्ष हों, फिर भी वे अपनी उस क्षमता का उपयोग सहा सही कर पायेंगे हो, यह कोई निश्चित नहीं है। नेता में भा नपुन्यता चाहिए, लोकतन्त्र के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति की महानता को उसका पूरी महाराज के साथ पहचानने की जो शक्ति चाहिए तथा सहानुभूति और धरन चाहिए, यह सारा भा एक सक्षम व्यक्ति में होगा हा, इसका क्या भरोसा !

इसलिए नेतृत्व के लिए अत्यावश्यक क्षमता जिन लोगों में हो उन्हें चुनकर मामूली प्रशिक्षण देकर उनके हाथों में समान का नेतृत्व सौंपना ही ठाक होगा।

काम्ब्रेहेन्सियन स्कूल

नेतृत्व के सम्बन्ध में दो प्रकार का कल्पना रखने वाले लोग स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में भी दो प्रकार की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। नेतृत्व की स्वतन्त्र शिक्षा का निषेध करनेवाले लोग ऐसे स्कूल की सिकारिध करते हैं, जिसमें सभी विषयों की सिखाने की व्यवस्था (काम्ब्रेहेन्सियन) हो। कम से कम कुछ वर्षों तक तो यह सर्वतोमुखी शिक्षा प्रत्येक छात्र को मिलेगी। इस स्थिति में विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतिभाओं का स्पष्ट दर्शन हो सकेगा, न केवल बौद्धिक क्षेत्र में गणित, खेल कूद, संगीत, नाटक, परिभ्रम आदि सभी प्रवृत्तियों में वे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार निपट जायेंगे। इसमें नेता के नाम से कोई अलग वर्ग का निर्माण नहीं होगा, वे कोई विशेष 'देन' वाले हैं और इसलिए सर्वसाधारण से कुछ ऊँचे हैं, एसी मानना तो अवसर नहीं मिलेगा। इस विपरीत लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे का पूरक बनने का मौका मिलेगा। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में दूसरों का अगुआ बनता है तो वही दूसरे क्षेत्र में दूसरे की अगुआई इंतजार करके चलेगा। इस प्रकार नेतृत्व और अनुगमन समय समय पर बदलता रहेगा।

विशिष्ट स्कूल

दूसरा पक्ष कहता है कि जिन बच्चों में कुछ विशेषता पाया जाता है उन्हें कम से कम सेवेण्डरी स्कूल की शिक्षा तक अलग ही व्यवस्था करनी चाहिए, वरना सर हज़र एक साथ रहेंगे तो दूसरे में विद्यार्थियों के सम्पर्क से उनकी विशेषता कुण्ठित हो जाने का भय है। इन लोगों का कहना है कि उन निश्चित लक्ष्यों को अनुकूल एक दर्जे तक बाहरी समाज के दूषित वातावरण से भी बचाकर रखना चाहिए। पुराने जमाने में राजकुमारों और गढ़ बंदे रईसों के

बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी प्रकार अलग शिक्षा का प्रबंध हुआ करता था।

निष्कर्ष

इन सब मत मतानुसारों के बावजूद कुछ सर्वसम्मत निष्कर्ष हम स्पष्ट देखते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

पहली बात यह कि समाज जीवन के सभी पहलुओं में कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं, जो उच्च कोटि के गुणों से सम्पन्न हों। उच्च कोटि के वे गुण क्या हैं, यह प्रत्येक समाज को अपने समय के सामाजिक मूल्यों के अनुसार समय समय पर निर्धारित करना होगा। जो लागू सत्ता, राजनीति तथा शिक्षा-क्षेत्र में हैं उनके बारे में तो निश्चित ही यह अपेक्षा रहती है कि वे उच्च कोटि के लोग हों। एक बात जरूर है—उन सबको 'नेता' कहना बहुतांशों को खल करता है और कुछ हद तक उस शब्द से गलत फहमी भी बढ़ सकती है क्योंकि 'नेता' शब्द से अक्सर बड़ी योष होता है कि नेता तो कुछ ही लोग हो सकते हैं बाकी सबको उनके इशारे पर चलना पड़ता है। अतः उन्हें नेता कहने के बजाए सेनक कहें, शिक्षक कहें कुछ भी कहें पर इतना जरूर है कि ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह कि ऐसे लोगों के हाथ में जो अधिकार आवेगा उन्हें उस अधिकार का उपयोग लोकतांत्रिक जीवन को बनाये रखने में और वह भी गहुरन समाज का सामूहिक अधिकार और शक्ति जमाने में ही करना होगा।

तीसरी बात यह कि लोकतन्त्र का ही यह भी सन्धान है कि नेताओं में उत्तरदायित्व, अधिकार नम्रता आदि जिन गुणों का होना अनिवार्य है उन सब गुणों का कुछ न कुछ विकास जनसाधारण में भी हो ही। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति उन नेताओं के बराबर उतनी ऊँची स्थिति प्राप्त कर सकेगा कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से जिस ऊँचाई तक चढ़ सकता हो, वहाँ तक तो जरूर ही चढ़े, ऐसा अवसर उसे मिलना चाहिए।

(लेख पृष्ठ ४४८ पर)

अनुशासन

श्री हरप्रसाद विद्यार्थी

अनुशासन एक स्वयम्भू वस्तु है, इसलिए इसे ऊपर से लादना सरासर अन्धश्रुति है। यह बात सही है कि बालक को अनुशासन की आवश्यकता है किन्तु हम वो उस पर यह अनुशासन ऊपर से लादने का प्रयत्न करते हैं। हमें इस बात का विचार हो नहीं है कि बालक समय आने पर स्वयं ही अनुशासन को अपनायेगा। हम शिक्षक अनेक प्रकार के अनुभवों और विचित्र परिस्थितियों से गुजरते हैं। फलतः हम अनुशासन के महत्व को समझते हैं और इसलिए हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, किन्तु हमारे अन्दर यह अनुभव अथवा सापेक्ष करता है और बालक को अनुशासन का मार्ग पर जाने से रोकता है। भारी जीवन में जिस अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता होगी, उसको हम आज ही पैदा कर देने के लिए निकल पड़ते हैं, किन्तु जो वस्तु स्वयम्भू है, यानी स्वतः उत्पन्न होनेवाली है, वह दूसरों के द्वारा कैसे पैदा की जा सकती है? इस तरीके से तो अनुशासन ग्रहण करनेवाला और अनुशासन प्रदान करनेवाला दोनों ही हानि उठाते हैं, किन्तु वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में उक्त अवांछनीय प्रयत्नों से ही काम लिया जाता दिखाई पड़ता है।

सम्मानित प्रारम्भिक दशा में मनुष्य को अपनी उन्नति के आवश्यक साधनों का ज्ञान नहीं होता और

जो स्वातन्त्र्य अनुशासन का पोषक नहीं, वह स्वातन्त्र्य नहीं। जो अनुशासन स्वातन्त्र्य का अपहरण करता है, वह अनुशासन नहीं। अनुशासन और स्वातन्त्र्य का सम्बन्ध बीज और वृक्ष जैसा है। बीज में से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और वृक्ष बीज का जनक है। इसी प्रकार स्वातन्त्र्य में से अनुशासन की उत्पत्ति होती है और अनुशासन स्वातन्त्र्य का पोषक है।

इन साधनों के विकृत होने के कारण बालक या तो इनका निन्दा करता है या इनको विकृत रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी गल्फावस्था में उत्कृष्ट साधनों को बहुत कम और उनके विकृत रूप की अधिक अपनाता है, इसलिए शिक्षकों को इस बात पर अधिक नहीं हो जाना चाहिए कि प्राथमिक दशा में से गुजरता हुआ बालक उत्तम साधनों के विकृत रूप को स्वीकार कर लेता है। प्रारम्भिक दशा में बालक सदैव स्थूल साधनों का ही विचार करता है और उन्हीं को काम में लाता है। अतः ऐसी स्थिति में ये स्थूल साधन जितने विकृत रह सकें, उतना ही भयंकर है।

बालक ज्यों ज्यों प्राथमिक स्थिति से गुजरता जाता है त्यों-त्यों ये स्थूल साधन विकृत होते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म साधन उसके सामने आते जाते हैं। अतः प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

यदि हम इस चीज को समझ लें तो उन्नति के सूक्ष्म साधनों को प्रस्तुत करने के लिए हम कभी आतुर न होंगे। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अनुशासन जितना सूक्ष्म साधन है उतना ही सूक्ष्म भी। प्राथमिक दशा से निकलते ही मनुष्य अनुशासन को अपने जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार

करता ही है। यह शरीरकृति जिस उम्र में और कितने विकास के बाद होगी, व्यक्तिगत कब और समष्टिगत कब होगी, इस सवाल का जवाब मनुष्य की विरक्षित शक्तियों पर अधिक निर्भर है। इसके लिए न तो स्थिर नियम बनाये जा सकते हैं और न कोई निर्णय ही लिया जा सकता है। हमें तो केवल इतना समझ लेना चाहिए कि अनुशासन प्रत्येक आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता है। इतना समझने पर ही हम ऐसा वातावरण और परिस्थिति उत्पन्न करने का विशेष प्रयत्न करेंगे, जिससे बालक को शीघ्र ही अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो सके और तभी हम कुसमय और गलत ढंग से अनुशासन लादने की घुरी प्रथा को तिलांजलि दे देंगे।

जीवन में सन्तुलन बनाये रखने के लिए किये गये प्रयत्नों के पीछे उसकी निश्चित दृष्टि भले ही न हो, किन्तु किसी अगम्य प्रेरणा के बल से यह इन प्रयत्नों द्वारा आवश्यक अनुशासन उत्पन्न करने की चेष्टा अवश्य करता रहता है। उसकी इन चेष्टा को हम उसके अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा प्रकट होता हुआ देख सकते हैं। अनुशासन प्राप्ति के लिए किये गये उसके इन प्रयत्नों को मध्यमकाल के प्रयत्नों के रूप में स्वीकार करते हुए हमें सहजभूति पूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके हम तो विद्यार्थी को अपनी ही फसौटी पर बसने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो हमारी यह धारणा है कि जिस वस्तु का उपयोग हम नहीं करते उसका उपयोग विद्यार्थी को भी नहीं करना चाहिए। इस धारणा के प्रतिबल यदि कोई छान काम करता है तो हम यह समझने लगते हैं कि उसने जान बूझकर अनुशासन भंग किया है। इस बात के अनेक उदाहरण हमारे और विद्यार्थी के दिव्य प्रति के व्यवहार में मिल सकते हैं।

अव्यवस्था का तनिक भी विचार किये बिना अगर कोई बालक व्यवस्था तन्त्र के साधारण नियमों को भंग कर देता है तो गुरन्त ही हम उसे अनुशासन-विरोधी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामाजिक नियमों को भंग करने का लक्षमात्र भी विचार न

रखते हुए, अगर विद्यार्थी अनजाने कोई ऐसा आचरण कर बैठे, जो समाज के अनुकूल न हो, तब भी हम उसे अनुशासन का शत्रु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ज्ञान हमें इस बात का परामर्श देता है कि विद्यार्थी का यह मध्यमकाल है और इसी काल में उसको अपने प्रयत्नों द्वारा सन्मार्ग की ओर करना है; लेकिन फिर भी हम अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा की उपेक्षा कर, अपने विकारों के घसींभूत हो, बालक को अनुशासन विरोधी-नियमभंग करने-वाला और अपराधी मानते हैं।

यह सत्य है कि विद्यार्थी के आज के व्यवहार में अनुशासन और नियम-पालन की भावना दिलाई नहीं देती, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि अनुशासन एवं नियम भंग-दुष्ट वृत्तियों से प्रेरित होकर निश्चयपूर्वक किया गया है, बाल-स्वभाव सम्बन्धी हमारे अज्ञान का मूलक है। बालक के आचरण में संकल्प का पुट बहुत कम होता है। हम बरकर पुरुष बिना कारण उस पर संकल्प का आरोपण करके अनेक बार संकल्प की भावना उसमें पैदा कर देते हैं। यह वस्तुस्थिति भविष्य में ऐसा विषम रूप धारण करती है कि बालक के प्रत्येक अनिष्टकर काम के पीछे संकल्प का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में निश्चय पूर्वक अनुशासन का या नियमों का भंग होना सम्भव है।

हम इस बात की भूल जाते हैं कि इस प्रकार जबरदस्ती अनुशासन एवं व्यवस्था उत्पन्न करके हम विद्यार्थी के मन में अव्यवस्था और अनुशासन-भंग का बीजारोपण करते हैं। इस तरह एक अनर्थ में से दूसरे अनर्थ का जन्म होकर विद्यार्थी और शिक्षक के व्यवहार में अनर्थ परम्परा का दौरा दौरा शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आज की शिक्षण-संस्थाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार के पीछे संकल्प की भावना पायी जाती है। शिक्षक इस व्यवहार को घृणा की दृष्टि से देखता है और दमन-नीति से काम लेता है। इस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक में द्वेष भाव बढ़ता रहता है और इसी पूर्ण अविश्वास के सातावरण में उनका काम चलता रहता

है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति, सहयोग और प्रेम का अभाव होना त्रिदुल्ल स्वाभाविक है।

यदि विद्यार्थी के प्रति हमारी दृष्टि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाये तो वही विद्याया, जो आज अनुशासन विरोधी प्रतीत होता है, मविष्य में अनुशासन और नियम पालन के लिए प्रयत्नशाल दिताई देगा। यह हो सक्ता है कि विद्यार्थी के आज के व्यवहार में हमारी कल्पना के अनुसार चाहे अनुशासन और व्यवस्था का अभाव हो, किन्तु यदि हम यह मान लें कि जिसे हम अनुशासन भग और व्यवस्था कहते हैं, वह अनुशासन और व्यवस्था प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न है तो विद्यार्थी के प्रति हमारे व्यवहार में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सक्ता है।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पैदा करने की अपनी भावना को मनोविज्ञान की दृष्टि से अन्वेषण करने की जरूरत है। जैसा व्यवहार हम खुद करते हैं उसा प्रभार के व्यवहार को हम दूसरों से आशा रखते हैं। इच्छा रखत हुए भी जिस बात की विधि में असमर्थ होने पर हम अपने जिस आत्मार्थ द्वारा उसकी सिद्धि का प्रयत्न करते हैं। व्यवगत तथा समग्रित जीवन पर दृष्टिपात करने से पता चल जायेगा कि हम अपने पारस्परिक तथा सामाजिक जीवन में अनेक बार अनुशासन और व्यवस्था भंग करत हैं। ऐसे व्यवहार से हमारे हृदय पर चोट भी लगता है और यह भी स्वाभाविक है कि हम अपने उस व्यवहार और तत्त्व-व्यवस्था के प्रतिकार का प्रयत्न करते हैं। उसका प्रतिकार हम अपने ज्ञान पर जिस प्रकार का दान डाँटकर या जबरदस्ती नियम या अनुशासन का पालन करने अथवा अपने आत्मीयों से उसी प्रकार का अनुशासन एवं नियम पालन करा कर करते हैं।

हम सब जानते हैं कि जब हम किसी शुभ घड़ी में अचानक बैठे होते हैं तब अपने विधिले व्यवहार पर धृणा करत हुए प्रभु की साजी मानस, हृदय से यह निर्णय करते हैं कि हमारे आपसी और निजी जीवन में किसी न किसी प्रकार का अनुशासन एवं नियम पालन तो होना ही चाहिए। हम यह भी जानते हैं

कि जब हम किसी समाज में बैठे हों या कोई काम करते हों तब हमारी ऐसी धारणा होती है कि उस समय अमुक प्रकार का अनुशासन और नियम-पालन करके समाज के एक सदस्य के नाते हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए इसीलिए व्यक्ति पारस्परिक व्यवहार के लिए एक प्रकार की नियमावली की आवश्यकता स्वीकार करता है और उसी के अनुसार चलता है। समाज को भी कुछ निश्चित व्यावहारिक नियम बनाने और स्वीकार करने पड़ते हैं। व्यक्ति को समग्रि के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है और समग्रि को व्यक्ति से ऐसे त्याग का अपक्षा भा रहती है।

व्यक्तिगत तथा समग्रित व्यवहार में मनुष्य जहाँ जहाँ अपनी अपूर्णताओं को देखता है वहाँ वहाँ वह अपने आत्मीयों से उन कमियों को पूरा करने की इच्छा रखता है, मानों अपनी ही अपूर्णताओं का प्रतिकार करता है। इस विचार शैली से प्रेरित होकर हम अपने गालों और विद्यार्थियों से अनुशासन पालन का आग्रह करते हैं। ऐसे बदले की दृष्टि कहते हैं। जरा गम्भीरता से विचार करने पर हमें पता चल जायेगा कि अनुशासन सम्बन्धी जिन जिन बातों पर हम खुद अमत् नहीं कर सकते, उन सब बातों पर अमल करने के लिए हम अपने विद्यार्थियों को विनय करते हैं। अपनी इस मनोवृत्ति को समझने पर ही हम बाटकों की मनोवृत्ति को समझने में समर्थ हो सकते हैं।

मनोविज्ञान का एक नियम है कि आत्मनिरीक्षण करनेवाला मनुष्य ही दूसरे की मनोदशा को यथार्थ रूप से समझ सकता है। अनुशासन के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतया लागू होता है। विद्यार्थियों से फटोर अनुशासन-पालन की आशा रखनेवाले शिक्षक इस तथ्य की भली प्रभार समझ लें तो विद्यार्थी के प्रति उनकी दृष्टि में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाय।

अब हमें यह देखना है कि जो विद्यार्थी अनुशासन पालन के लिए प्रयत्नशाल दिताई नहीं देते, उन्हें इस ओर आकृष्ट करने के लिए हम क्या करना चाहिए। यह बताया जा चुका है कि विद्यार्थी ज्ञान-भूषण

अनुशासन भग नहीं करता। अनुशासन सम्बन्धी हमारी और विद्यार्थियों की कल्पनाएँ और विचार भिन्न भिन्न होते हैं। जिसे हम अनुशासन मानते हैं, विद्यार्थी उसे ग्रन्थन मानता है। जिसे हम अनुशासन-भग मानते हैं, विद्यार्थी उसे स्वातन्त्र्य मानता है। बन्धन और स्वातन्त्र्य सम्बन्धी इन धारणाओं की अपनी कुछ उपयोगी मर्यादाएँ हैं, जो मानव जीवन की प्रगति के लिए हितकर हैं। इन्हे यथार्थरूप से समझकर, विद्यार्थी को सम्मार्ग पर ले जाना हम शिक्षकों का परम कर्त्तव्य है। हमें यह देखते रहना चाहिए कि अनुशासन स्थापित करते हुए विद्यार्थी कहीं बन्धन में तो नहीं पड़ रहा है। साथ ही इस बात की भी सारधानी रखना चाहिए कि स्वातन्त्र्य प्राप्त करते हुए विद्यार्थी कहीं अनुशासन-विराधी और स्वच्छन्द तो नहीं बनता है।

इस प्रवृत्ति धारणा में कि स्वातन्त्र्य अनुशासन का शत्रु है, जरा भी सत्य नहीं है। जो स्वातन्त्र्य अनुशासन का पोषक नहीं, वह स्वातन्त्र्य नहीं। जो अनुशासन स्वातन्त्र्य का अग्रहरण करता है, वह अनुशासन नहीं। अनुशासन और स्वातन्त्र्य का सम्बन्ध बीज और वृक्ष जैसा है। बीज में से वृक्ष की उत्पत्ति

होती है और वृक्ष बीज का जनक है। इसी प्रकार स्वातन्त्र्य में से अनुशासन की उत्पत्ति होती है और अनुशासन स्वातन्त्र्य का पोषक है। इस सिद्धान्त की भली प्रकार समझ लेने पर स्वातन्त्र्य को ऐश्वर्यमान भी हानि न पहुँचाकर हम विद्यार्थी को अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं।

यदि वर्तमान घर, समाज या शाला की अनुशासन-भग करनेवाले विद्यार्थियों से छुटकारा पाना है तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जरतूर विद्यार्थी घर में रहे, तबतक यह योग्य, हितकर और रक्षित प्रवृत्तियों में संलग्न रहे। इसी प्रकार शाला में भी हितकर और स्वास्थ्यप्रद प्रवृत्तियों का प्रयत्न होना चाहिए और यदि विद्यार्थी को किसी सामाजिक प्रवृत्ति में भाग लेना पड़े तो वहाँ भी ऐसी प्रवृत्तियों और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व को सम्मान और अवकाश मिले। इस प्रकार घर, शाखा और समाज बालक के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझ लें और उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना सीख लें तो अनुशासन भग और जन्यवस्था की जो पुकार आज सुनाई देती है, बन्द हो जाय। ['जीवन शिक्षण' से सामार]

(पृष्ठ ४४४ का शेषांश)

अन्तिम बात यह कि यदि हम नेता और नेता गिरी दोनों शब्दों की भूल सँके तो उड़ा अच्छा हो। सबसे पहले इतना ही कहें कि हम में ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में हैं, जो प्रत्येक प्रसंग में योग्य और आवश्यक जिम्मेदारी उठा सकें, समस्या का मुक़ाबला कर सकें और समाज की आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें। आवश्यकता इस बात की है कि समाज ऐसा हो, जहाँ यात्रा समय पर, योग्य काम के लिए, यात्रा व्यक्ति मिल सकें, यानी यह नेता का प्रश्न नहीं है, व्यक्तिमात्र के अन्दर अधिक मात्रा में योग्यता और चरित्र निर्माण करने का प्रश्न है, जो हर एक स्थिति में जमाने की

माँग की पूर्ति कर सके। इस अर्थ में नागरिक शिक्षा और नेतृत्व शिक्षा जैसी दो चीजें नहीं रह जाती हैं, दोनों एक ही लोक शिक्षण के दो पहलू बन जाते हैं।

समाज निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में आज हम अभी प्रयोगावस्था में हैं। हमें हर प्रकार से प्रयोग करके देखना होगा कि शिक्षा और लोकतन्त्र का मेल सभ्यता कैसे है और व्यक्ति एक साथ नागरिक और मनुष्य दोनों कैसे रह सकता है। ऐसी तालीम निश्चित ही नयी तालीम होगी और नये जमाने के लिए नयी तालीम अनिवार्य होगी।

सामुदायिक विकास के लिए

प्रशिक्षण

•

रामभूषण

यदि इतिहास का सहारा लिया जाय तो हमें पता चलेगा कि सामुदायिक विकास की शुरुआत तो उसी समय से हो गयी थी जब आदमी ने छोटे-छोटे समूहों में रहना शुरू किया था और इस तरह सामाजिक विकास की गाड़ी प्रगति पथ पर गतिमान हो उठी थी। अपनी उसी छोटी शुरुआत से आगे बढ़ते बढ़ते आदमी आज विशाल सगठनों में रहने का आदी हो गया है। आज वह देश और राष्ट्र ही नहीं, अन्तर राष्ट्रीय और जागतिक रूप में विकास की बात सोच रहा है। निरान और डिमोक्रैसी के नित नये बढ़ते चरण आदमी को आज किसी खास समुदाय के ही नहीं, सभके विकास की बात सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सामुदायिक और सामूहिक विकास के चारों जितने बड़े रूप आज हमें दिखायी दे रहे हों, वह निश्चित है, उनकी शुरुआत दूर अतीत में अत्यन्त छोटे रूप में ही हुई थी।

सामुदायिक विकास जैसे तो दुनिया के हर देश में होता रहा है, लेकिन आज हम जिन्हें अर्ध विकसित या अविकसित देश कहते हैं उनकी अपेक्षा विकसित देशों में

सामुदायिक विकास की गति अधिक तेज रही है। आधुनिक काल में अर्ध विकसित देशों के लिए सामुदायिक विकास की रफ़ी ही उपयोगिता मानी जाती है। मुख्य ठित और मुख्यवस्थित रूपों में सामुदायिक विकास की योजना को कार्यरूप में परिणत करने पर अर्ध विकसित देशों के विकास की सम्भावनाएँ बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं, ऐसा आज अनेक देशों में अनुभव किया जा रहा है। देश देश में, राष्ट्र राष्ट्र में, आदमी के चतुर्दिश विकास की झाँकी प्रस्तुत करने के लिए, जो चीज प्रयत्नशील है उसे हम कुछ और विशिष्ट रूप में समझने का प्रयास करें।

सामुदायिक विकास की कुछ परिभाषाएँ

सामुदायिक विकास का प्रयोग आज विशिष्ट अर्थों में होने लगा है इसलिए उसका परिभाषा देने की भी अनेक कोशिशें हुई हैं। सामुदायिक विकास की कल्पना 'समाज शिक्षण' का शान्दिक प्रयोग इंग्लैंड के 'सेन्टरी आब स्टेट' की सलाह देनेवाली समिति ने १९४४ में प्रकाशित अपनी 'मॉडल एजुकेशन इन ऐम्पिकन सोसाइटी' कीर्णक रिपोर्ट में किया था। इस रिपोर्ट

के प्रकाश को हम सरकारी नीति के एक अंग के रूप में सामुदायिक विकास को स्थापित किया जा मान सकते हैं।

अप्रैली प्रकाशन के सम्बन्ध में १९४८ की गर्मियों में बुलाई गयी कैम्ब्रिज कांग्रेस ने सामुदायिक विकास की निम्न शब्दों में परिभाषा की—

“एक ऐसा आन्दोलन, जो सारे समुदाय के विकास को दृष्टि में रख कर चलाया गया है, जिसमें सभी लोगों का सक्रिय सहयोग हो और यदि सम्भव हो तो समुदाय की ही प्रेरणा और उसके ही सक्रिय कदम पर उसकी शुरुआत हुई हो। किन्तु यदि यह सक्रिय कदम स्वयं समुदाय की तरफ से न उठाया जा सके तो ऐसे माध्यमों का सहारा लिया जाय, जिससे आन्दोलन को गति मिल सके।”

१९५४ में ऐशरिज कांग्रेस आन सोलज डवलपमेंट ने कैम्ब्रिज कांग्रेस की इस परिभाषा को ठीक तो मान लिया लेकिन उसने एक सन्निप्त परिभाषा अधिक पसन्द की, जो वाच में मलयाली की एक कांग्रेस द्वारा स्वीकृत भी हुई। यह परिभाषा इस प्रकार थी—“सामुदायिक विकास सारे समुदाय के विकास के लिए चलाया गया यह आन्दोलन है जो समुदाय के सक्रिय सहयोग और उसकी स्वतः प्रेरणा पर आधारित हो।

एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार है— सामुदायिक विकास का प्रयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रयुक्त उन उपायों के वर्णन के लिए किया जाता है, जिनका सहारा गरीब के लोगों तक पहुँचाने और अन्धों जीवन मान और अधिक उत्पादन की दृष्टि से स्थानीय कार्य शक्ति का सही उपयोग करने की दिशा में लिया जाता है। दूसरे अर्थों में, सामुदायिक विकास सामाजिक-कार्यों की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय के लोग अपने को आयोजन और कार्य-सिद्धि के लिए संगठित करते हैं और साथ ही अपनी अवस्थिति और आवश्यकताओं और समस्याओं की भी स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा करते हैं।

सामुदायिक विकास की ये परिभाषाएँ विज्ञान की एक तत्त्वहीन धारणा रखने की कोशिश करती हैं।

वैसे काम चगाने के लिए समुदाय राष्ट्र संगठन द्वारा निर्माणागत परिभाषा अपनायी गयी—

“वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के साथ लोगों के प्रयत्नों का भी मेल हो, साथ ही जिसके द्वारा इन समुदायों का जीवन राष्ट्र के पूरे जीवन के साथ एकाकार हो और जो उन समुदायों को उस पूरे जीवन में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण सक्षम बनाती है।”

सामुदायिक विकास का विभिन्न लोगों और संगठनों ने कुछ इस रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है—

परिवर्तन का वह प्रक्रिया, जो ग्रामीण समुदायों को उनके परम्परागत जीवन से निकलित तरीके से आरंभ करके उसे वह तरीका, जो लोगों को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ाने में सहायक बने वह कार्यक्रम, जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में कुछ उपलब्धियाँ हों वह आन्दोलन, जिसमें कुछ आदर्शों के साथ विकास की ओर बढ़ा जाय। इस प्रकार सामुदायिक विकास प्रक्रिया, दम, कार्यक्रम और आन्दोलन इन चार तत्वों से परिपूर्ण एक ऐसा आदर्शपूर्ण आन्दोलन माना गया है, जिनमें समुदाय स्वयं अपनी प्रेरणा और क्रिया शक्ति से विकास की ओर बढ़ता है।

यदि सामुदायिक विकास के दो ही मूल तत्वों की ओर निर्देश करना हो तो पहला यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक सम्भव हो अपना जीवन-स्तर उठाने के लिए लोगों की अपनी प्रेरणा और अपनी मेहनत, दूसरे, तकनीकी तथा अन्य सुविधाओं की इस प्रकार आवश्यकता जो कार्य-प्रेरणा आमनिर्भरता तथा पारस्परिक सहायता को अधिकारिक बढ़ाते और समुदाय के विकास के अंग और भी तत्त्व हैं, जिनमें से प्राप्त होते हैं—ग्रामीण जनता की कार्यक्षमता पर विश्वास, छोटे समुदायों का महान, हिमोकेसी, साइल, टेक्नालॉजी, सामाजिक न्याय में विश्वास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अधिकाधिक बल।

सामुदायिक विकास की कुछ सोमाएँ

सामुदायिक विकास एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना है, जिसके द्वारा लोगों को प्रेरित करके कुछ परिवर्तन की ओर ले जाया जाता है, लेकिन परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार कर लेना कोई आसान चीज तो है नहीं, और यदि परिवर्तन के लिए लोग तैयार भी हुए तो वह परिवर्तन भी लोग जल्दी-जल्दी ही करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं, इसलिए योजना नितनी भी सक्षम हो, उसका सफल कार्यान्वयन ही प्रमुख समस्या है। समस्या का समाधान कैसे हो, यह आज तब चिन्तन का विषय है, और चिन्तन हो भी रहा है।

ऐसा अक्सर देखा जाता है, लोग किसी भी परिवर्तन का पहले विरोध करते हैं। यह विरोध उन लोगों की तरफ से ज्यादा होता है, जो सकीर्ण विचार के होते हैं और जो अपने की समान के हित अधिक के लिए एक तरह से जिम्मेदार समझते हैं। दूसरे, परिवर्तन से जिन लोगों के निश्चित स्वार्थों पर आपात पहुँचता है वे भी उसका विरोध करते हैं, इसलिए, परिवर्तन लाने के लिए बड़े ही योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ता, जो यह समझते हों कि परिवर्तन की प्रक्रियाएँ क्या-क्या हैं, और साथ ही यह भी जानते हों कि लोगों को किस तरह की मदद पहुँचायी जाय कि वह अपने आप परिवर्तन कर लें। सारा है, ऐसे कार्यकर्ताओं का तैयार करना सरल नहीं है, और इसीलिए सामुदायिक विकास का मार्ग में यह समस्या एक प्रभक्चिह्न बन कर लड़ी हो जाती है।

अविकसित और अर्ध विकसित देशों की सभी समस्याओं का हल सामुदायिक विकास से हो जाय, ऐसी बात भी नहीं है। अर्ध विकसित देशों में, जहाँ तकनीकी और प्रशासनिक सेवाएँ आवश्यकतानुसार उलब्ध नहीं हैं, सरकारी और बाहरी माध्यमों के ऊपर अत्यधिक निर्भरता के कारण आत्म निर्भरता और आत्म परिपूर्णता की स्थिति की ओर बढ़ी ही धीमी प्रगति होती है और ऐसी स्थिति में लोगों में निराशा और कार्यक्रम के प्रति दुराव उत्पन्न होना सामाजिक ही है।

यह मान लेना बड़ा मुश्किल है कि सामुदायिक विकास स्थानीय साधनों के आधार पर सफल हो सकेगा, क्योंकि वह कभी भी पर्याप्त नहीं होते। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सच की आर्थिक और सामाजिक कौन्सिल की एक रिपोर्ट से कुछ शब्द यहाँ दे देना समीचीन होगा—

“पूर्ण रूप से प्रभावशाली होने के लिए सामुदायिक विकास कार्यों को सरकार की विस्तृत और गहरी दोनों प्रकार की सहायता की जरूरत है सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए निश्चित नीतियों, विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक प्रबन्धों, योग्य लोगों की भर्ती और उनकी व्यग्रस्थित ट्रेनिंग, स्थानीय और प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग, अनुसन्धान और मूल्यांकन, इन सभी चीजों की जरूरत है स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विस्तृत और राष्ट्रीय स्तर पर भी समानांतर जैसा ही विकास हो।”

सामुदायिक विकास की अधुनातन कल्पना

अक्सर की सीमाओं को नग्न में रक्तत हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, समुदाय विकास की दृष्टि से बाह्यित फल का प्रति नही करा सकते फिर हिन्दुस्तान-जैसे निष्ठा देश में तो सख्या का भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार की ह्जार शक्ति हा, फिर भी वह इस महादेश के इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, जो शक्ति उपलब्ध भी है वह तमाम लोगों तक पहुँचायो कैसे जाय ? इसलिए यह निश्चित है कि सामुदायिक विकास के वर्तमान कार्यक्रम हमें एक ऐसी स्थिति तक ही पहुँचायेंगे, जहाँ फिर किसी विकास की बात सम्भव नहीं हो सकेगी। उन्हीं चीजों पर बार-बार जोर देने से लाभ ही क्या, जब हमें पहले से ही यह मादम हो कि हमारी तमाम उल्लब्ध का अन्तिम परिणाम असफलता ही होने वाला है, इसलिए आज की तात्कालिक आवश्यकता केवल विकास ही नहीं, जपित सम्पूर्ण सामाजिक उद्वेग और परिवर्तन है।

नाम पुस्तक • दिवास्वप्न

प्राथमिक शाला में भाषा-शिक्षा

लेखक स्व० गिजु भाई

प्रकाशक

व श्री काशिनाथ त्रिवेदी

अनुवादक ग्राम भारती आश्रम, टवलार्ड घाट (म० प्र०)

“यद्यपि लगभग १० वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी ‘दिवास्वप्न’ और ‘प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा’ दोनों आज भी उतनी ही ताजी, उतनी ही प्रेरक और मार्गदर्शक हैं, जितनी २०-२५ साल पहले थीं। प्राथमिक पाठशालाओं की पढ़ाई में जो भारी बोझ था घुसे हैं, उनकी ओर इशारा करके उसके रूप स्वरूप को बदलने की अत्यन्त मूलगामी, मूल्यवान और व्यावहारिक सूचनाएँ इन दोनों मौलिक पुस्तकों में मरी पड़ी हैं।”

स्व० आचार्य गिजु भाई की इन दो पुस्तकों का अनुवाद श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने किया है। बावजूद ही कोई हो, जो गिजु भाई की इन दो पुस्तकों को पढ़े और अनुवादक के इस दावे से सहमत न हो : २०-२५ साल पहले गिजु भाई ने प्रयोग किये थे आज भी हमारे लिए नये हैं। क्यों नये हैं ? इसलिए कि हमारी शिक्षा इन वर्षों में अहाँ भी वहीं रह गयी। अगर हम ने और प्रयोग किये होते तथा लोकसन्त्र और विज्ञान की भूमिका में शिक्षा का दर्शन और पद्धति विकसित की होती तो हम कह सकते थे कि गिजु भाई के प्रयोग पुराने पड़ गये और हम आगे बढ़ गये, लेकिन बात ऐसी हुई नहीं। यह बात नहीं है कि सन्तरा में बाल शिक्षण के क्षेत्र में नया विचार नहीं हुआ या

कोई नया अनुभव हाथ नहीं आया, लेकिन अपने देश में बाल शिक्षा सामान्यतः आज भी बच्चों के लिए बातना और हमारे स्कुल बातना-गृह जैसे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारे विद्यालयों में विद्या का लय अधिक होता है। ‘दिवास्वप्न’ को पढ़ कर विश्वास हो जाता है कि अभ्यासक्रम कुछ भी हो, छात्रा मले ही अपूर्ण हों लेकिन शिक्षा के शास्त्र में सहानुभूति हो और शिक्षक में रुचि और हृदय हो तो हमारी शालाओं में नया जीवन पैदा किया जा सकता है। लेकिन, ये दोनों शर्तें कितनी कठिन हैं ! प्रगतिशील छासक और निष्ठावान शिक्षक ये दोनों दस्तुर्प शिक्षा जगत में दुर्लभ होती जा रही हैं। शिक्षा के मौलिक, प्रयोग, ऐसा लगता है, शासन-मुक्त शिक्षा में ही सम्भव है।

ये दोनों पुस्तकें हर बाल शिक्षक और बाल शिक्षा प्रेमी को पढ़नी चाहिए। इन्हें पढ़ने से यह माझम होगा कि बाल शिक्षा में बच्चों की बुद्धि को जगाना और उनके हृदय को जीवना, एक ही प्रक्रिया है और यही बाल शिक्षण की मुख्य समस्या भी है।

इन पुस्तकों में गिजु भाई के विरलभ व्यक्तित्व की स्पष्ट छाँकी है। ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अनुवादक और प्रकाशक दोनों शिक्षाजगत के धन्यवाद के पात्र हैं।

—एक समालोचक

★

आज की माँग और शिक्षा

३

१

देश की उन्नति में वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों का अत्यधिक आवश्यकता मानी जाती है; लेकिन ३१ मार्च १९६२ में देश के छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही है—

स्तर	विज्ञानके छात्र	कला के छात्र	कामर्स के छात्र
प्री यूनिवर्सिटी	११.६३६	१.४१.५२७	२३.७८७
इण्टर मीडिएट	२६.८८६	२.११.५४५	
बेचिलर स्टेज	१.३०.६६५	१११.८७५	५१.८७८
पोस्ट ग्रेजुएट	१२.०६२	३४.७६०	५.३८१

२

भारत के शहर और उनकी आबादी

सन्	कुल शहर	कुल आबादी
१९०१ में	१,९१०	२ करोड़ ६० लाख
१९२१ में	२,०५०	२ करोड़ ८० लाख
१९४१ में	२,४२७	४ करोड़ ५० लाख
१९६१ में	२,६९०	७ करोड़ ९० लाख

शहरों की वृद्धि का यह अनुपात भारतीय जन-मानस का सामान्य परिचय करा देता है; लेकिन क्या देश के सही विकास का यह लक्षण है ?

विरव में बोली जाने वाली भाषाएँ

१. मद्रासियन (चीन)	४५ ७० करोड़
२. अँग्रेजी	२८. १० करोड़
३. हिन्दी	१८ ८० करोड़
४. सूठी	१५. २० करोड़
५. बँगला	९ ०० करोड़
६. मलयालम्	६. ९० करोड़
७. उर्दू	५ ७० करोड़
८. तेलुगू	३ ९० करोड़
९. तामिल	३. ६० करोड़

बहु सच एक लोगों से बोली जानेवाली भाषाओं में हिन्दी का स्थान तीसरा है, जब कि कुछ निहित स्वार्थी उसे भारत की राज्य भाषा भी बनाने के विरोधी हैं ।

४

भारत में साक्षरता--प्रति हजार

१. केरल	४६८	२. मद्रास	३१३
३. गुजरात	३०५	४. बंगाल	२९२
५. महाराष्ट्र	२९२	६. उत्तराल	२७७
७. असम	२७४	८. मैसूर	२५४
९. पंजाब	२४२	१०. आन्ध्र	२१२
११. बिहार	१८४	१२. उत्तर प्रदेश	१७६
१३. मध्य प्रदेश	१७१	१४. राजस्थान	१५२
१५. कश्मीर	११०		

यह साक्षरता की प्रवृत्ति है या साक्षरों के लिए चुनौती ?

★

नयी तालीम

११ वें वर्ष की लेख-सूची

विषयवार :

१ कार्यकर्ता की डायरी

- १ असम के अंचल का एक जन-जीवन श्री रवीन्द्रनाथ ३३२
- २ कार्यकर्ता की डायरी १६४
- ३ कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया मानती है ? शुभी विद्या २९१
- ४ बलिया गाँव में समग्र नयी तालीम के अनुभव धा० मजूमदार ७
- ५ बालमन्दिर ग्रामशाला सुभी विद्या, कान्ति १३२
- ६ मैं कही पहुँचा हूँ एक कार्यकर्ता ३०१ १३४४
- ७ विवाह क्या बला है ? सुभी विद्या २९१
- ८ वास रेनाम बहू ! , विद्या २९१
- ९ सरकार शिक्षण , कान्ति २०२

२ कार्रवाई तथा प्रस्ताव

- १ अप्पयन मण्डल की पहली बैठक २५
- २ अ० भा० सर्व सेवा सघ की प्रगति समिति के प्रस्ताव १७३
- ३ उ० प्र० नयी तालीम गोष्ठी श्री कृष्ण कुमार १९४
- ४ नयी तालीम परि-सवाद, सेनाग्राम ९०
- ५ सेनाग्राम परिषद् के निर्णय २११

३ ग्राम-रचना

- १ गाँव के काम के कुछ पहले कदम श्री राममूर्ति १२
- २ ग्राम कार्यकर्ताओं की हस्त-पुस्तिका का सारांश २०६
- ३ तीन चुनौतियाँ श्री लीलाधर सिंह ४४०
- ४ रचनात्मक कार्य ग्राम इकाई : ग्राम स्वराज्य श्री राममूर्ति ३४९
- ५ लोक शिक्षण में कार्यकर्ता-प्रशिक्षण २०९
- ६ समुदाय की समस्याएँ और हमारी कार्य पद्धति १५९

४ ग्रामभारती

- १ ग्रामभारती : ग्रामशाला श्री वि० महादुर १६५
- २ ग्रामभारती : बरनपुर श्री रामचन्द्र राही २९०
- ३ ग्रामभारती (लक्ष और योजना) बरनपुर, इलाहाबाद श्री धी० मजूमदार ३३५
- ४ दो प्रश्न श्री , , १३९
- ५ नयी शिक्षा : नयी विद्या श्री वि० महादुर २४७
- ६ बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा श्री मनमोहन चौधरी १०९ १४९, १८१
- ७ भूदान आन्दोलन और ग्रामभारती श्री धी० मजूमदार १०६

८ रचनात्मक सत्याओं

से अर्पील	श्री० मजूमदार	१३४
९ अमरमती का वितर्जन	श्री राममूर्ति	२४५
		३६१

५ परिस्थिति और प्रवृत्ति

१ अफ्रीका की पुस्तकालय-योजना	२१५
२ उ० प्र० के चल पुस्तकालय	२१६
३ एक स्तूप प्रसंग	२९४
४ हमारा कर-भार	४१६
५ निर्माण कार्य का एक नमूना	२१५
६ भारतीय किसान को क्या चाहिए	८५
७ भारत की कृषि और बेकारी	३७०
८ भारत में शिक्षा का विस्तार	३७०
९ भारत में सहकारिता का विकास	४१६
१० भाँग और शिक्षा	४५३
११ रूस में पुस्तक प्रकाशन	२९४
१२ शिक्षा और माता पिता	३३४
१३ शिक्षा का मूल्य फमाई में	३३४
१४ शिक्षा बनाम सिगरेट	३९०
१५ हमारा भूधन और आयोजन	२९५
१६ अम की प्रेरणा	३३४

६ परीक्षा

१ मूलरान और समीक्षा	
श्रीमती मार्जरी साइक्स	४८

७ पुराने बोल नये मोल

१ मानव धर्मसार	श्री काशिनाथ त्रिवेदी	३१६
२ रिण्यु-स्तुति	श्री काशिनाथ त्रिवेदी	२७९
३ धारदा स्तुति	श्री काशिनाथ त्रिवेदी	२३३

८ पुस्तक-समीक्षा

१ पुराने बोल : नये मोल श्री आ०	२०४
२ मूदान और नव निर्माण	श्री वृ० कु० २८६
३ गांधी के पथ पर	" वृ० कु० २८६
४ गंधी के अनुभव	" राममूर्ति २१३
५ दिवालय	एक समालोचक ४५२
६ प्राथमिक शास्त्र में भाषा शिक्षण	" ४५२

९ प्रशिक्षण

१ प्रशिक्षण कार्य के अनुभव श्री अमरनाथ	५७
२ सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण	श्री रामभरण ४४९

१० बच्चे की शुरू से शिक्षा

१ मल-भूय त्याग	श्री राममूर्ति ५५
	८८
२ पेशान करना	" " १३०
३ एक साल के बच्चे की उतरनाक आयु	" " १६७
	२४९
४ एक साल के बच्चे का खाना और खाना	" " २८५
५ प्रेम का सुलभ	" " ३७१
६ दो साल का बच्चा	" " ४०८
७ प्यार बनाम पुरुषार्थ	" " ४३३

११ बालमन्दिर

१ बच्चों की कहानियाँ श्री जुगताराम दवे	३२६
बालराष्ट्री में गणित शिक्षण	" ४३०
२ बालराष्ट्री में बच्चों की देखभाल	श्री बी० एच० मे० ३०३
३ बालराष्ट्री में भाषा शिक्षा	" जुगताराम दवे ४०४

१२ भारत-चीन-संघर्ष

१ इस लड़ाई में हमारे स्टेक	" राममूर्ति १३७
२ जयहिंद जय जगन्	" राममूर्ति ९७
३ देश के संकट के बारे में दो प्रश्न	" श्री० मजूमदार ९९
४ भारत-चीन संघर्ष का विकास	" शहराराम देव १८९
५ मैत्री के बानों	" राममूर्ति २५८
६ राष्ट्रीय शिक्षा में उत्साहक अम	" राधाश्या ३७९
७ शिक्षा और सुरक्षा	" राममूर्ति ३४०
८ हम शिक्षक क्या करें	" मा० सारकन २०३

१३ भाषा

- १ क्या अंग्रेजी का वास्ताफ बना रहेगा ? श्री देवेंद्र कुमार १२६
- २ भारतीय पाठशालाओं की निम्न भणियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण „ प्रो व आ १२२
- ३ भाषा कानून का संकेत „ राममूर्ति ३३०
- ४ भाषा का मध्य स्तर और वैज्ञानिक चिंतन के लिए एक अनुरोध „ सिद्धराज डडडा ९४
- ५ भाषा-सम्बन्धी सर्व-शेखा सच का प्रस्ताव ५३
- ६ भाषा डाल स्व० कि० ए० य० ७१

१४ रचनात्मक कार्य

- १ एक वर्षकाल भिन का प्रश्न श्री राममूर्ति ४३८
- २ त्वारी का नया मोड़, एड्रिन मुंडे क्रिपर । „ राममूर्ति २२७
- ३ नया मोड़ नहीं, नया छोर „ प्रो० मधुसूदार २९७
- ४ सरथाओं पर समझ तथा तालीम का रस „ राममूर्ति ४७

१५ लघु कथा

- १ मैत्रेय का विवाह „ शशी १७४

१६ लीखतत्र

- १ न क्राय और आज का रचनात्मक कार्य श्री प्रो० मधुसूदार २७९
- २ लोकतन्त्र का विकास श्री राममूर्ति २७७
- ३ लोकतन्त्र की रक्षा कैसे करे ? श्री प्रो० मधुसूदार २१९
- ४ लोकतन्त्र का ध्वज का स्वर कहाँ ? श्री राममूर्ति १७७
- ५ विज्ञान और लोकतन्त्र का बुनीजी श्री प्रो० मधुसूदार १७९

१७ धाति-सेना

- १ तद्वर्ण धाति सैनिक श्री नारायण देसाई १२८
- २ लोक-सेवक तथा धाति सैनिकों की शिक्षण-समस्या श्री बक्षीप्रसाद स्वामी १२९

१८ शिक्षा के अनुभव

- १ क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं ? श्री कादम्बर २९२
- २ गुरुजी की छद्मी श्री कृष्णकुमार १७३
- ३ दोरी कौन ? स्व गिजुमाई १९८
- ४ न हा मरसे चला डा जाकिर हुसैन ११७
- ५ बच्चों की दुनिया श्री अन्दुल राजा ४२९
- ६ बच्चों की नोट कैसे लिखें कृष्णकुमार ४२५
- ७ बालकों की यह दुर्दशा और उपाय क्यों ? श्री काशीनाथ त्रिवेदी १८९
- ८ मैं मेरे बच्चे और उनका स्कूल श्री कादम्बर ६२

१९ शिक्षा दर्शन

- १ नयी तालीम और गांधी दर्शन आचार्य हजालानी १०७
- २ नयी तालीम का हार्ड और सफरनाम देव १४५
- ३ नया तालीम समाज्य तालीम है श्री काका कालिंकर २५१
- ४ नागरिकता की शिक्षा भीति न आये ३५५
- ५ नैतिकता की शिक्षा श्री वि० न० आनंद ४४९
- ६ प्राथमिक शिक्षा श्री राजमोपालाचार्य २८७
- ७ बुनियादी शिक्षा अक्षय्य क्यों ? श्री पारंज्य मधुसूदार १७७
- ८ स्वीडिश शिक्षा का शिक्षण दर्शन श्री काका कालिंकर १०
- ९ योग निराकरण की नया धाति का बहाना स्वीडिश शिक्षा श्री प्रो० मधुसूदार ४१
- १० शिक्षा का अर्थशास्त्र श्री राममूर्ति २६४
- ११ शिक्षण और लोकतन्त्र श्री निज आनंद २६७
- १२ शिक्षण और सामाजिक „ ११९
- १३ शिक्षण और समाज „ २३८
- १४ घर धाति श्री विनोद २

१५. सपर्यम्बत फ़ालि का वाहन
नयी तालीम श्री धी० गजूमदार ७३
१६ हमारी शिक्षा आचार्य कृपालानी ३, ३४

२० शिक्षा-मनोविज्ञान

- १ बाल मनोविज्ञान और
मातापिता श्री आर. एस. विद्यार्थी १९९
२ बालक और सरकार श्री जमनालाल जैन ३६९

२१ शिक्षा : विभिन्न देशों में

- १ इंग्लैण्ड में शिक्षा
का स्वरूप श्री रामभूषण २७३
२ इंग्लैण्ड की शिक्षा पद्धति ,, ,, ३०९
३ पश्चिमी जर्मनी में स्कूली
शिक्षण डा० तारकेश्वर प्र० सिंह २३७
४ संयुक्तराज्य अमेरिका की
शिक्षा पद्धति श्री वाटलिंग ३६४, ४३०
५ डालैंड की प्रारम्भिक
शिक्षा प्रणाली डा० तारकेश्वर प्र० सिंह ४३६

२२ समवाय

- १ आ गयी जुलाई श्री राममूर्ति ४१७
२ छुल गया कुदरत
का स्कूल श्री नरेन्द्र ४२१
३ भरती माँ की खुली किताब शिरीष ४२७
४ बरसात का पहला दिन श्री रुद्रमान ४१९
५ राष्ट्रीय शिक्षा योजना क्यों
और कैसे ? श्री तिलोकीनाथ अग्रवाल ३८३
६ शांति चत्ताह और तालीम १६८
७ समवाय की बुनियाद गांधीजी ३४२
८ समवायी पाठ :
एक मुद्दा श्री कमलपति ३५३
९ सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण के
आगामी अवसर श्री रुद्रमान २३

२३ सामयिक लेख

- १ अच्छी नीयत के साथ
सही हिकमत चाहिए श्री राममूर्ति १५५
२ क्या पढ़ाये, किसलिए पढ़ाये,
कितने पढ़ाये ? श्री राममूर्ति ३३
३ नयी तालीम की जिम्मेदारी ,, ,, ६५
४ 'शिक्षक दिवस' ,, ,, ६०
५ सम्पादकीय ,, ,, १
६ सर्वोदय पर्व श्री रुद्रमान ५०

२४ सूचनाएं

- १ उत्तम बुनियादी कृषि महा-
विद्यालय, सेराग्राम श्री ठाकुरदास बग ४१४
२ प्राप्त पुस्तकें ६४
३ सादर स्वीकार २०६
४ सर्वोदय पर्व ३२
५ सेराग्राम में नयी तालीम का
परिचय श्री राधाकृष्ण २४

२५ स्मरण

- मूँछोंवाली 'माँ' का
पुण्यस्मरण श्री काशिनाथ त्रिवेदी ३९३
रानेंद्र बाबू श्री राममूर्ति २५७
श्री किशोरलाल भाई श्री गोपालकृष्ण मल्लिक ५४

२६ स्फुट लेख

- १ अनुशासन श्री हरप्रसाद विद्यार्थी ४४५
२ नयी तालीम की तारक राक्षि
कुण्ठित क्यों ? श्री काशिनाथ त्रिवेदी ११४
३ शिक्षा और राष्ट्रीय
एकता श्री शंकरराय देव ८०
४ सद्गुणों का प्रभाव श्री विनोद २६६
५ हम और हमारे
उत्सव श्री काशिनाथ त्रिवेदी ३४६

नयी तालीम

११ वें वर्ष की लेख-सूची

लेखकार

१ अब्दुल रज्जाक	१ श्री कि० घ० मश्रूवाला
बच्चों की दुनिया ४२३	भाषा ज्ञान ५१
२ श्री अमरनाथ	१० „ आचार्य कृपालानी
प्रशिक्षण कार्य के अनुभव ५७	१ हमारी शिक्षा ३, ३४
३ „ उ० आ० आसराणी	२ नयी तालीम और गांधी दर्शन ६८
भारतीय पाठशालाओं की निम्न १०१	
* भेषियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण १२२	११ „ कृष्णकुमार
४ एक कार्यकर्ता	१ उत्तर प्रदेश नयी तालीम गोष्ठी १९४
मैं कहाँ पहुँचा हूँ ? २०१, २४४	२ गुज्जी की छद्मी ३७३
५ श्री कमलापति	३ बच्चों को नोट कैसे लिखायें ? ४२५
समवायी पाठ एक मुद्दा ३५३	१२ „ कान्ति
६ „ काका बालेलकर	१ बालमन्दिर ग्रामशाला ११२
१ रवीन्द्रनाथ का शिक्षण दर्शन १९	२ सरकार शिक्षण २०२
२ नयी तालीम सर्वोदय तालीम है २५१	१३ „ गांधीजी
७ „ कादम्ब	समवाय की बुनियाद ३४२
१ मैं मेरे बच्चे और उनका स्कूल १२	१४ स्व० गिजुभाई
२ क्या यह अभिभवाही स्कूल २१२	दोरी फौन ? ३९८
को नहीं ?	१५ श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक
८ „ कादिनाथ त्रिवेदी	श्री किशोरलाल भाई ५४
१ नयी तालीम की तारक शक्ति ११४	१६ „ जमनालाल जैन
कुण्ठित क्यों ?	बालक और सरकार २६९
२ बालकों की यह दुर्दशा और १८६	१७ डा० जाकिर हुसैन
सपछा क्यों ?	न हा मदरसे चला ११७
३ शारदा-स्तुति २३३	१८ श्री जुगताराम दवे
४ विष्णु-स्तुति २७९	१ बच्चों की कहानियाँ ३२९
५ मानव धर्मशास्त्र ३२६	२ बालवाड़ी में भाषा शिक्षा ४०४
६ हम और हमारे उत्सव ३४६	३ बालवाड़ी में गणित शिक्षण ३०
७ मूँहोवाला 'माँ' का पुण्य स्मरण ३९३	

१६ प्रो० ठाकुरदास बंध	१२ ग्रामभारती : (लक्ष्य और योजना)
उत्तम बुनियादी कृषि	वरनपुर, इलाहाबाद २३५
महारिष्यान्व सेनाग्राम	४१४
२० डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह	१३ बुनियादी शिक्षा अष्टफल क्यों ? २०७
१ पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षण २३७	२५ श्री नरेन्द्र
२ हालैंड की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली ४३५	खुल गया कुदरत का स्कूल ८३०
२१ श्री ति० न० आश्रये	२६ ,, नारायण देसाई
१ शिक्षण और समाज २३८	वरुण शांतिसेना १२८
२ शिक्षण और लोकतन्त्र २६७	२७ ,, बद्री प्रसाद स्वामी
३ शिक्षण और वातावरण ३१९	लोक सेवक और धातिऐनिको
४ नागरिकता की शिक्षा ३५५	की शिक्षण समस्या १२९
५ नेतृत्व की शिक्षा ४४१	२८ ,, वहराम एच० मेहता
२२ ,, त्रिलोकीनाथ भगवत	बालवाङ्मय में बच्चों की देशभक्ति ३०३
राष्ट्रीय शिक्षा-योजना	२९ ,, मनमोहन चौधरी
क्यों और कैसे ३८३	बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा १०९
२३ ,, देवेन्द्र कुमार	१४९-१८१
क्या अंग्रेजों का साम्राज्य बना	३० श्रीमती मार्जरी साइक्स
रहेगा ? १२६	१ मूल्यांकन और समीक्षा ४८
२४ ,, धीरेन्द्र मजूमदार	२ हम शिक्षक क्या करें ? २०३
१ बलिया गाँव में समग्र नयी	३१ श्री रवीन्द्रनाथ
छात्रीय के अनुभव ७	असम के एक अचल का
२ वर्ग-निराकरण की नयी क्रांति	जन जीवन ३३२
का वाहन : नयी छात्रीय ४१	३२ ,, राजगोपालाचारि
३ सपर्य मुक्त क्रांति का वाहन :	प्राथमिक शिक्षा २८७
नयी छात्रीय ७३	३३ ,, राधाकृष्ण
४ देश के संकट के बारे में दो प्रश्न ९९	१ सेवाग्राम में नयी छात्रीय का
५ भूदान आन्दोलन और	परिचय २४
ग्रामभारती १०५	२ राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक भूमि ३७९
६ रचनात्मक संस्थाओं से अपील १३४	३४ ,, रामचन्द्र राहो
७ दो प्रश्न १३९	ग्रामभारती वरनपुर २९०
८ विज्ञान और लोकतन्त्र की चुनौती १७९	३५ ,, राममूर्ति
९ लोकतन्त्र की रक्षा कैसे करें २१९	१ सम्पादकीय १
१० लोकतन्त्र और आज का	२ गाँव के काम के कुछ पहले कदम १२
रचनात्मक कार्य २५९	३ क्या पढ़ाये, किसलिए पढ़ाये,
११ नया मोड़ नहीं, नया छोर २९७	कितने पढ़ाये ? ३३

४ सस्थाओं पर समग्र नयी तालीम का रंग	४७	३८ ,, रावी	मैत्रेय का शिक्षक दल	३७४
५ मल-मूत्र त्याग	५५-८८	३९ ,, रुद्रभान	१ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण के	
६ शिक्षक दिवस	६०		ज्ञानामी अवसर	२३
७ नयी तालीम की जिम्मेदारी	६५		२ सर्वोदय पर्व	५०
८ जयहिन्द : जय जगत्	९७		३ बरसात का पहला दिन	४१९
९ पेनाल करना	१३०	४० श्री लीलाधर सिंह	तीन चुनौतियाँ	४४०
१० इस लड़ाई में हमारा स्टेक	१३७	४१ ,, वाटालिंग	समुत्त राज्य अमेरीका की	
३१ अच्छी नीयत के साथ सही			शिक्षा-पद्धति	३६४-४१०
हिकमत चाहिए	१५५	४२ ,, विजय बहादुर	१ ग्रामभारती : ग्रामशाला	१६५
१२ लोकतन्त्र की शक्ति का स्रोत	१७७		२ नयी शिक्षा : नयी दिशा	२४७
१३ एक साल की खतरनाक आयु	१९७	४३ सुश्री विद्या	१ बालमन्दिर : ग्रामशाला	१३२
१४ खेती के अनुभव	२४५-२१३		२ कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया	
१५ लोकतन्त्र का 'लोक'	२१७		मानती है	२९१
१६ खादी का नया मोड़ : लेकिन			३ विवाह क्या गलत है	२९१
मुझे किधर	२२५		४ सात बनाम बहू	२९१
१७ भ्रमभारती का विसर्जन	२४५-३६१	४४ श्री विनोबा	१ शेष-शक्ति	२
१८ राजेन्द्र बाबू	२५७		२ सद्ग्रन्थों का प्रभाव	२९९
१९ मैत्री के बानी	२५८	४५ ,, शंकरराव देव	१ शिक्षा और राष्ट्रीय एकता	८०
२० शिक्षा का अर्थशास्त्र	२६४		२ नयी तालीम का हार्द	१४५
२१ एक साल के बच्चे का खाना			३ चीन भारत संपर्क का विकल्प	१८९
और छीना	२८५	४६ शिरीष	परती-भों की खुली किताब	४२८
२२ भाया कादून का सखेत	३३७	४७ ,, सिद्धराज जो डड्डा	भाया का प्रश्न - स्पष्ट और वैज्ञानिक	
२३ शिक्षा और सुरक्षा	३४०		चिन्तन के लिए एक अनुरोध	९४
२४ रचनात्मककार्य ग्राम हफाई		४८ श्री हरप्रसाद विद्यार्थी	अनुशासन	४४५
ग्राम स्वराज्य	३४९-३८७			
२५ प्रेम का गुलम	३७१			
२६ दो साल का बचवा	४०८			
२७ आ गयी जुगाई	४१७			
२८ प्यार बनाम पुरुषार्थ	४३३			
२९ एक कार्यकर्त्ता मित्र का प्रश्न	४३८			
३६ ,, रा० स० विद्यार्थी				
बाल मनोविज्ञान और माता पिता	१९९			
३७ ,, रामभूपरा				
१ हार्नेषड में शिक्षा का स्वरूप	२७३			
२ हार्नेषड की शिक्षा-पद्धति	३०९			
३ सामुदायिक विकास के लिए				
प्रशिक्षण	४४९			

साइसेन्स न० ४६

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

नयी तालीम

रजि० सं० ए १७२३

जुलाई १९६३

‘तब दिल एक था, अब दिल दो है’

‘क्यों, भाई, तब खुश थे या अब खुश हो ? यह सवाल मैंने उदयपुर के एक तागे वाले से किया । पहिले राणा का राज था, अब जनना का राज है, इसलिए मरे मन मे पहिले से था कि तागवाले को क्या जवाब देना चाहिए ।

“बाबूजी, तागा तब भी चलाता था, अब भी चलाता है । मेहनतवाले के लिए क्या तब और क्या अब ?’

यह जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा । मैंने सोचा, मनहूस के लिए भी क्या तब और क्या अब ? इसी बीच वह फिर बोला—‘लेकिन एक बात हुई है ।’

‘वह क्या ?’ मैंने उत्सुकता के साथ पूछा ।

‘वह यह कि तब इस शहर मे दिल एक था, अब दिल दो है । हिन्दू हिन्दू है, मुसल्मान, मुसल्मान ।

इसके बाद पूछने को कुछ रह नहीं गया ।

—राममूर्ति

भीकृष्णदास भट्ट, अ० मा० सर्व सेवा सघ, को और से शिव प्रेस, प्रह्लादवाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

करर मुद्रक—खण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी ।

शत मास छपी प्रतिर्था १९०० इस मास छपी प्रतिर्था २०००